

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ-ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૭૭૨ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ઉપનિષદ જ્યોતિ-૨ .

વિષય ૫૧ : ૨.૪ : ૬

ઉપનિષદ્-જ્યોતિ.

ભાગ ૨.

કર્તા.

મ ગ ન ભા ઈ ચ તુ ર ભા ઈ પ ટે લ.

ખી. એ. એલ એલ. ખી. ખારીસ્ટર્-એટ્-લો.

અમદાવાદ.

(કર્તાએ સર્વ હક સ્વાધીન રાખ્યા છે.)

આવૃત્તિ ૧ લી.

૧૯૨૯.

પ્રત ૧૦૦૦.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

અમારાં પુસ્તકો.

	કિંમત.
૧ ઉપનિષદ-ન્યોતિ ભાગ. ૧	૪—૦—૦
૨ ઉપનિષદ-ન્યોતિ ભાગ. ૨	૪—૦—૦
૩ ભગવદ્ગીતા-ન્યોતિ	૩—૦—૦
૪ બ્રહ્મભીમાંસા-ન્યોતિ (અ. સ્ત.; યો. સ્ત.; ગૌ. કા.)	૫—૦—૦
૫ અભિજ્ઞાનશકુંતલ (ગુજરાતી)	૧—૪—૦
૬ વેદેહીવિજય (નાટક)	૦—૯—૦
૭ કુસુમાંન્વલિ (કાવ્યો)	૦—૧૨—૦
૮ કાવ્યાર્થપ્રદીપ (કાવ્યચર્યાત્મક)	૦—૯—૦
૯ જ્ઞાત્રપાળ (વે. સ. ધ. સ. પાસેથી)	૦—૩—૦
૧૦ સ્વદેશી હીલચાલ	૦—૨—૦
૧૧ શિક્ષકનું કર્તવ્ય	૦—૧—૦
૧૨ Studies in Land Revenue and Economics	૧—૦—૦

અમદાવાદ—ધી “ડાયમંડ ન્યુબિલિ” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ છગનલાલે છાપ્યું અને મગનભાઈ
ચતુરભાઈ પટેલે પ્રસિદ્ધ કર્યું.

(ભાગ ૧.)

વિષય	પૃષ્ઠ.
પ્રસ્તાવના (૧)	૧
આત્મપુકાર	૫૭
ઇશાવાસ્યોપનિષત્ (ઇશા.)	૧
છાંદોગ્યોપનિષત્ (છાંદો.)	૧૯
કેનોપનિષત્ (કેન.)	૨૩૩
કઠોપનિષત્ (કઠ.)	૨૪૫
ઐતરેયોપનિષત્ (ઐત.)	૨૮૯
તૈત્તિરીયોપનિષત્ (તૈત્તિ.)	૩૦૮

(ભાગ ૨.)

પ્રસ્તાવના (૨)	૧
ઋલ્હારણ્યકોપનિષત્ (ઋહ.)	૩૪૯
પ્રશ્નોપનિષત્ (પ્રશ્ન.)	૬૨૨
મુંડકોપનિષત્ (મુંડ.)	૬૪૮
માંડૂક્યોપનિષત્ (માંડૂ.)	૬૭૩
કૌષીતકિ બ્રાહ્મણોપનિષત્ (કૌષી.)	૬૮૧
શ્વેતાશ્વતરોપનિષત્ (શ્વેતા.)	૭૨૩
અમૃતખિન્દૂપનિષત્ (અ. ખિં.)	૭૬૭
કૈવલ્યોપનિષત્ (કૈવ.)	૭૭૪
સર્વસારોપનિષત્ (સર્વ.)	૭૮૧

ਮੁਖੀ

ਮੁਖੀ

ਮੁਖੀ

ઉપનિષદ્ની પ્રસ્તાવના.

(૨)

પ્રસ્તાવનાના પહેલા ખંડમાં વેદાન્ત દર્શનના સ્વરૂપને બતાવી, હવે અહીં ઉપનિષદોના અંગે બીજા કેટલાક ગૌણ પ્રશ્નોને તપાસીએ.

આ પ્રાચીન ઉપનિષદો ક્યારે રચાયાં તેના સંબંધે સર્વાનુમતે ઉપનિષદોનો કાળ. સ્વીકારાય તેવો કાંઈ પણ નિર્ણય વિદ્વાનોમાં હજીય અંધારો નથી, તેમજ તે કાણે રચ્યાં તેના સંબંધે પણ એવીજ અનિશ્ચિતતા રહે છે. અને તેથી તેમના ઉત્પત્તિકાળના સંબંધે વિદ્વાનો હજીય વિવિધ નર્કો કરે છે. સંહિતા-વેદની પછીના બ્રાહ્મણાદિ ગ્રંથોમાં કૃતિકાદિ નક્ષત્રની ગણના હોવાથી તેમની રચના ઇસ્વી સન પૂર્વે ૨૫૦૦ વર્ષે ધારવી પડે છે, એવો શંકર બ્રાહ્મકૃષ્ણ દીક્ષિતે બ્યોત્તિષ શાસ્ત્રના ઇતિહાસમાં વિદ્વાત્સલ્ય પોતાના વિવેચનવાળો મત દર્શાવ્યો છે. અને ઉદ્દગયન સ્થિતિ દર્શક વાક્યોના આધારે વૈદિક સંહિતાના કાળની મર્યાદા ઇસ્વી સન પૂર્વે ૪૫૦૦ વર્ષથી ઓછી ધરાવી નથી. એવો બ્રાહ્મ ગંગાધર તિલકનો મત છે. અને તે પણ દીક્ષિતના પ્રમાણેજ ઉપનિષદકાળની મર્યાદાને સ્વીકારતા હોય એમ સમજાય છે. જુવો એમની ગીતા પૃષ્ઠ. ૫૫૪. પ્રોક્ષેસર રાધાકૃષ્ણ જેઓ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના અભિપ્રાયના પણ સારા અભ્યાસક છે તે તો જાણી જોઈને જ ટુંકામાં ટુંકો જ કાળ નિર્ણય સ્વીકારવાની ઇચ્છાએ ઉપનિષદ કાળને ઇસ્વી સન પૂર્વે ૧૦૦૦ થી ૩૦૦ સુધીનો કહે છે. આમ ઉપનિષદોનો એક છેડે ઇસ્વી સન પૂર્વે ૨૫૦૦ થી બીજે છેડે ઇસ્વી સન પૂર્વે ૩૦૦ ના ગાળાનો કાળ કહેવામાં આવે છે, એજ બતાવી આપે છે કે, આ ઉપનિષદો ક્યારે રચાયાં તે સંતોષકારક રીતે નક્કી થવાને હજી ઘણો સમય જોઈશે. અમારી દૃષ્ટિએ પ્રો. રાધાકૃષ્ણે ઉપનિષદોનો સમય હદપારનો ટુંકો મુક્યો દેખાય છે, કારણ કે પ્રાચીન ઉપનિષદો

તો જરૂર મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તે પહેલાંનાં તો છંજ, એમાં અમને કશાય સંદેહ લાગતો નથી; અને એ યુદ્ધના કાળનો ઇતિહાસ મહાભારતમાં બતાવ્યો છે તેવો હોય તો, તે વખતે આ ઉપનિષદ્દકાળ ઘણાં વર્ષોથી આટોપાતો જ દેખાય છે. હવે મહાભારતનો યુદ્ધ કાળ જ ટુંકામાં ટુંકો તિલકાદિ વિદ્વાનોના મતે ઇસ્વી સન પૂર્વે ૧૪૦૦ ના આશરોનો અંકાય છે, અને તેમાંની ગીતાનો પ્રબંધ ઇસ્વી સન પૂર્વે ૫૦૦ વર્ષ ઉપર તો સારી પ્રસિદ્ધિને પામેલો ધરાય છે. તો પ્રાચીન ઉપનિષદ્દોની રચનાનો કાળ જરૂર તે પહેલાંજ પુરો થઈ ગયો હોવો જોઈએ, એવું અનુમાન બહુ શંકાસ્પદ નથી. તેથી અમારી દ્રષ્ટિએ પ્રાચીન ઉપનિષદ્દોનો કાળ ઇસ્વી સન પૂર્વે ૨૫૦૦ થી ૧૪૦૦ના ગાળાનો માનવામાં બાધ નથી. આવી સ્થિતિમાં, એ સંબંધી બહુ ચાક્રસ અનુમાનો કરવાની કડાકૃતમાં અત્યારે પડવા જેવું લાગતું નથી.

વિદ્વાનોએ અત્યાર સુધીમાં કલ્પેલા કાળની રૂપરેખા નીચે પ્રમાણે છે. ઇસ્વી સન પૂર્વે ૧૦,૦૦૦ થી ૮,૦૦૦ વર્ષોનો કાળ તે અત્યંત ઠંડી અને અરફનાં તોફાનને લીધે ઉત્તર ધ્રુવના પ્રદેશમાંથી આર્યોનાં ઘર ઉખડ્યાનો સમય ગણાય છે. ઇસ્વી સન પૂર્વે ૮૦૦૦ થી ૫૦૦૦ વર્ષોનો કાળ આર્યોના દક્ષિણ તરફ પ્રયાણવાળા બ્રમણનો કાળ કહેવાય છે, અને ઇ. સ. પૂર્વે ૫૦૦૦ થી ૩૦૦૦ વર્ષોના ગાળાને ઓરી-અન કાળ કહેવાય છે, કે ન્યારે ઋગ્વેદના કેટલાક મંત્રો રચાયા હતા એમ મનાય છે. અને આ સમયમાં યજ્ઞાદિની નિયમિત ક્રિયાઓને માટે ઉપયોગી ખગોળના ગ્રહાદિની ગણતરીઓમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ઇસ્વી સન પૂર્વે ૩૦૦૦ થી ૧૪૦૦ વર્ષોનો કૃતિકા નક્ષત્રનો કાળ ગણાય છે, જે કાળમાં બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ્દાદિના પ્રબંધો રચાયેલા મનાય છે. અને ઇસ્વી સન પૂર્વે ૧૪૦૦ થી ૫૦૦ નો સમય તે શુદ્ધની પૂર્વનો કાળ ગણાય છે, ન્યારે નત્વજ્ઞાનની અનેક શાખાઓ બંધાતી હતી, અને સૂત્રો રચાયાં જતાં હતાં. જુવો ડ્યુસેનનાં ઉપનિષદો પૃષ્ઠ. ૪૫૩.

વિલિયમ જોન્સના મત પ્રમાણે, રામાયણની રચના ઇસ્વી સન પૂર્વે ૨૦૨૬ વર્ષ ઉપર થઈ છે; તો કર્નલ ટોડના મતે તે ઇસ્વી સન પૂર્વે ૧૧૦૦ વર્ષ ઉપર; અને બેન્ટલીના મતે ઇ. સ. પૂર્વે ૯૫૦ વર્ષ ઉપર; તો

ઘટાલીઅન પંડિત ગોરેશીયોના મતે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૩૦૦ વર્ષ ઉપર તે રચાયનાું કહેવાય છે. રામ અને તેથી જનકનો પ્રાદુર્ભાવ ત્રેતાયુગમાં થએલો મનાય છે. ચિંતામણુ વૈદ્યના મતે શ્રી કૃષ્ણુ રામના પછી ૭૮૦ વર્ષ થવાનાું મનાય છે, અને શ્રી કૃષ્ણુ અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યની વચ્ચે ૧૩૮ રાજાઓની પેઢીઓ થઈ ગઈ છે એવી ગણતરીએ, દરેક પેઢીનાં ૨૦ વર્ષ ગણતાં ૨૭૬૦ વર્ષ થાય તો, તેમાં ચંદ્રગુપ્તનો નિશ્ચિત સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૩૧૨ વર્ષનો ઉમેરતાં શ્રી કૃષ્ણુનો કાલ ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૭૨ નો થાય, તેથી તે વખતે શ્રીકૃષ્ણુ અથવા કૌરવો થયા, અને તેમાં રામના કાળનાં વર્ષો ૭૮૦ ઉમેરતાં જનકનો કાળ ઇ. સ. પૂર્વે ૩૮૫૨ વર્ષનો થાય. રામચંદ્રનો આવો કાળ વૈદ્યના મતે ઉપસ્થિત થાય છે. પણ પુરાણોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કાળની ગણના કરતાં શ્રી કૃષ્ણુનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૨૧૮૦ વર્ષનો થાય છે, તેમાં ૭૮૦ ઉમેરતાં ૨૯૬૦ વર્ષનો રામચંદ્રનો કાળ થાય, તેથી એજ કાળ જનકનો થાય. આમ વિચારતાં કાળનો નિર્ણય કેટલો કઠણ છે તે સદજ જણાશે.

આવડા લાંબા ગાળામાં આ પંદર ઉપનિષદોમાંથી છેલ્લાં ત્રણ અમૃતગિંદુ, કૈવલ્ય, અને સર્વસારોપનિષદોને **અનુક્રમ શોધવાનાં** બાદ કરતાં બાકીનાં બાર જેમને અમે પ્રાચીન ત્રણ સાધન. ગણીએ છીએ, તેમનો પણ અનુક્રમ નક્કી કરવો સંદેહ નથી. આમનો ક્રમ ગોઠવવામાં પણ વિદ્વાનોમાં ઘણો મતભેદ છે, અને તે એટલે સુધી, કે કેટલાક છાંદોગ્યને બૃહદારણ્યકથી જૂનું ધારે છે; તો બીજા કેટલાક વિદ્વાનો બૃહદારણ્યકને છાંદોગ્યથી જૂનું ગણે છે. અને બીજાં નાનાં ઉપનિષદોનો અનુક્રમ પણ ઘણોજ વિવાદાસ્પદ છે. આમનો ક્રમ નક્કી કરવામાં મુખ્યત્વે ઉપનિષદોની ભાષા અને શૈલિ, તેમાં ચર્ચાયેલા વિષયો, અને તે વિષયોમાં જણાતો વિચારનો વિકાસ, એવાં ત્રણ નિર્ણયાત્મક કારણો લેવાય છે. આ ત્રણેય સાધનોનો વિવેકથી ઉપયોગ કરતાં એમના અનુક્રમની સંકલના કાંઈક ચોખ્ખી થાય એમ અમને લાગે છે.

આવા અનુક્રમનો વિચાર કરતા પહેલાં, છેલ્લા વિચારવિકાસના

સાધન મંત્રે કાંઈકે ચાખવટ કરવાની અહીં જરૂર વિચાર વિકાસનો છે. અહીં ઉપનિષદોમાં જે વિચારવિકાસ કહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ એવો નથી, કે 'વેદ' અર્થ.

માં એવા વિચારનું દર્શન જે પહેલાં નહોતું, તે અમુક ઉપનિષદમાં પ્રથમ જ થાય છે. વેદાન્તના સમગ્ર ઉપદેશની રૂપરેખા અમે પહેલા ખંડમાં દોરી બતાવતાં ત્યાં સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યું જ છે કે, એ આખીય રૂપરેખા સંહિતાના દૃષ્ટાંતોએ એમની પ્રતિભામાં પૂર્વે જોઈ હતી, અને તેમાં ઉપનિષદોએ કાંઈ નવીનતા આણી નથી. પરંતુ જરૂર એ પ્રતિભાદર્શન વાળા ઉપદેશનાં વિવિધ અંગોને અને તેમની વિસ્તારપૂર્વક શુદ્ધિની મર્યાદામાં ઠરતી પ્રતિષ્ઠાને નવીન યુક્તિઓએ સ્પષ્ટ કરીને સમજાવવા ઉપનિષદોમાં સફળ પ્રયત્નો થયા છે, અને એમ થતાં સંહિતાનું દર્શન વિદ્યાના અભ્યાસ ક્રમમાં સારી રીતે ઉતારી શકાયું છે. ઉપનિષદોમાં ન્યાં ન્યાં એવા અંગને પ્રાધાન્ય આપી તેને સ્પષ્ટ કર્યું છે, ત્યાં તે વિચારને તે કાળમાં જરૂર પ્રાધાન્ય મળ્યું છે, અને તેથી વેદનો તે વિચાર વધારે વિકાસ કે વિસ્તારને પામ્યો એમજ સમજાય છે. તેથી વિકાસનો અર્થ જે જ્ઞાન 'નહોતું તે થયું' એવો નથી, પણ 'પૂર્વે હતું તેને તે કાળના વિચારમાં પ્રાધાન્ય મળ્યું,' એવો જ કરવાનો છે.

અમૃતખિન્દુ, કૈવલ્ય, અને સર્વોપનિષદસારોપનિષદ એ ત્રણ બીજાં

પ્રાચીન ઉપનિષદો જેટલાં જૂનાં નથી, છતાં, તે
જેટલાં ત્રણ મહાભારતના યુદ્ધકાળની પૂર્વેનાં તે જરૂર દેખાય
ઉપનિષદો. છે. 'કૈવલ્ય'ને અમે ગીતાનું સમકાલિન જેવું

ગણ્યું છે, કારણ કે એમાંની વિચાર શ્રેણી, તેમજ કેટલીક વાણી પણ ગીતાનાજ ઘોષવાળી છે. અમૃતખિન્દુને કૈવલ્યથી અનુક્રમમાં અમે પહેલું મુક્યું છે. કારણ કે, માંડૂક્યોપનિષદમાં ઉપાડેલા અધ્યાત્મ વિષયને બહુ સ્પષ્ટ કરતાં 'શ્વેતશ્વર' દ્વંદ્વના આવિભાવોનેજ પ્રકટ કરીને કહી, શ્વેતાશ્વતર આદિના પ્રાચીન દર્શનમાં જે 'યોગ' શબ્દે સ્વાનુભવ વર્ણવ્યો છે, તેને અહીં મનુષ્યની શુદ્ધિમાં અનુભવાતા 'ઉન્મત્તી ભાવે' સ્ફુટ કર્યો છે. આની સાથે પ્રાચીન ઉપનિષદોના ઉપદેશને તેમાં રંગપૂરીને વિસ્તારતાં શુદ્ધિમાં સુદૃઢ કર્યો છે, અને

માયાનું ‘જલ્પચંદ્ર’ સ્વરૂપ દેખાડીને તેનું મિથ્યાત્વ વધારે સુગમ કર્યું છે. આ બધું છતાં તે જો કે મહાભારત કાળના વિષ્ણુના ‘વાસુદેવ’ એવા નામના અતિ વિરક્ત પરિચયવાળું છે, તો પણ કેવલ્યની પેઠે ગુરુમાંય ભક્તિભાવવાળો ઉપદેશ તેમાં દેખાતો નથી. પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં શિષ્યને અપાતી દીક્ષામાં ગુરુભણી જે દેવતુલ્ય સન્માનવાળોજ ભાવ રહેતો, તે મહાભારત કાળમાં એવી નિર્બળતાએ પહોંચ્યો, કે ઈશ્વરને બદલે માનવ ગુરુએ જ ભક્તિનું સ્થાન ઝડપ્યું, અને ભક્તિ શ્રુતિએ નિંદેલી અધોગતિવાળી સ્થીતિએ પહોંચી. તેથીજ વ્યાસ ભગવાનને ગીતામાં તેને ઉદ્ધારવાનો પ્રયત્ન કરવો પડ્યો. સર્વોપનિષદ તો પ્રાચીન ઉપનિષદોનોજ સાર પ્રકટ કરે છે, તેમાં નવાંની ગંધ સરખીય કહિં જણાતી નથી. છતાં, મહાભારત કાળમાંય તેની રચના સંભવી પણ શકે. વખતે નવીન ઉપનિષદોની વિવિધક્ષી આવેશ ભરી પ્રવૃત્તિથી કંટાળીને પ્રાચીન ઉપનિષદોનાજ ઉપદેશને પ્રાધાન્ય આપવા મહાભારત કાળમાં ય વખતે એ રચાયું હોય, કારણ કે, એમાં ભાપાનું તેમજ બીજા નવીન વિચાર-વિકાસનું સાધન એની રચનાનો ખરો કાળ નક્કી કરવામાં બહુ સહાયક થતાં નથી. એમાં માયાનું સ્વરૂપ ચોખ્ખું કરીને સમજાવ્યું છે, એટલી જ એની કાંઈક વિશેષતા કહેવાય. આથી પંદર ઉપનિષદોના પ્રમાણ બૃત સાર રૂપે અમે એને છેલ્લું મૂક્યું છે.

ઉપનિષદોના જન્મસ્થાનનો પત્તો જાંદોગ્ય અને જૂલહનાં આખ્યાનોમાંથી જડી શકે તેમ છે, અને તેની સાથે જાંદોગ્ય તે ગંધાર એમના અનુક્રમનું અનુમાન પણ ચાકસ દોરાય તેમ છે. જાંદો. ૬. ૧૪ માં ખંડમાં ગાંધાર પ્રવાસીના દષ્ટાન્તે ગુરુ પાસેથી બ્રહ્માપદેશને પામેલા આત્મવિહ્ને તે ઉપદેશને માર્ગે પહોંચવાના ‘સ્વ’દેશને ‘ગંધાર’ દેશ કહીને વર્ણવ્યો છે. જાંદો. ૫. (૧૧-૧૭) ખંડોમાં, ઔપમન્યવાદિ મહા શાસ્ત્રોને ઉપદેશ કરતા રાજા અશ્વપતિને કેકય દેશનો રાજા ‘કેકય’ કહ્યો છે. જાંદો. ૫. ૩. ૭ માં અને જાંદો. ૧. ૮. ૮માં બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રથમ ઉપદેશક રાજા જૈવલ્લિ પ્રવા-

પતિને કેકય દેશનો રાજા ‘કેકય’ કહ્યો છે. જાંદો. ૫. ૩. ૭ માં અને જાંદો. ૧. ૮. ૮માં બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રથમ ઉપદેશક રાજા જૈવલ્લિ પ્રવા-

હણને ‘પાંચાક્ષરાજ’ કહીને વર્ણવ્યો છે. તેમજ છાંદો. ૪. ૨, ખંડમાં જનશ્રુતિ પૌત્રાયણ શબ્દને ‘મહાવૃષ’ના રાજ તરીકે પ્રકટ કર્યો છે. છાંદો. ૧. ૧૦ ખંડમાં ઉપસ્થિત ચાક્રાયણની દુષ્કાળની કથા પણ કુરૂદેશની જ છે. એટલે આ ઉપનિષદમાં જેટલાં આખ્યાનો છે તે બધાં, અને જે ઉદ્દાલક આરણિનું આખ્યાન તેમાં મુખ્ય છે, તે ઉદ્દાલક અને શ્વેતકેતુ, તથા જૈવલિ પ્રવાહણ જેવા કુરૂપાંચાલ દેશમાંજ વસનારાનાં છે. તેથી હાલના અધ્યાત્મસ્થાન વાળો ગંધાર, કાશ્મિર, પંચાલ, મત્સ્યોનો અને કુરૂઓનો દેશ, અને મથુરાં અને આગ્રા વાળો પ્રદેશ, જે અત્યારે પશ્ચિમ હિન્દુસ્થાન કહેવાય તેજ પ્રદેશનું આ છાંદોગ્ય ઉપનિષદ છે, એમ કહેવામાં કાંઈ સંદેહ રહેતો નથી. એમાં કોઈ સ્થળે હિન્દુસ્થાનના પૂર્વાર્ધ એટલે રામપુર, કલ્હાનપુર, લખનૌ, મિથિલા, કે કાશીના પ્રદેશવાળું એક પણ આખ્યાન દેખાતું નથી. આ ‘સામવેદીય’ છાંદોગ્યના કુરૂપાંચાળોના મહાભારત યુદ્ધના સંગ્રહકર્તા ભગવાન વ્યાસ તેથી ગીતામાં કૃષ્ણમુખે વેદોમાં ‘સામવેદ’ને જ ભગવાનની વિભૂતિરૂપે ગણાવે તે યોગ્ય છે.

બૃહદારણ્યકની મુખ્ય કથા બૃહદ્ ૨. ૧. બ્રાહ્મણથી માંડી
 બૃહદ્ ૨. ૩. સુધી, કાશી રાજ અગ્નતશત્રુ અને
 બૃહદારણ્યક તે આત્માકિ ગાર્ગ્યના સંવાદોમાં, અને બૃહદ્ ૨. ૪. થી
 વિદેહોના પ્રદેશનું બૃહદ્ ૨. ૫. થી અધ્યાયના અંત સુધી, રાજ જનક અને
 તેથી પૂર્વાર્ધ દેશનું યાજ્ઞવલ્ક્યના પ્રસિદ્ધ સંવાદોમાં રચાઈ છે. અને
 ઉપનિષદ છે. ત્યાં યાજ્ઞવલ્ક્યના બ્રહ્મોપદેશમાં શ્રુતિ પરમાત્માનું

‘નેતિ’ ‘નેતિ’ એમજ કહીને અવ્યય અને અસંગ
 સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે. આ બન્ને રાજઓ વિદેહોના રાજ છે, અને તે ઉભય
 બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપદેશકો, અને બ્રહ્મવિદ્યાના પાત્રકો છે. તેમાં જનક વૈદેહી બહુ-
 શ્રુત છે, અને કાશીરાજ અગ્નતશત્રુ તે જનક રાજની સ્પર્ધામાં ચાત્રતા જણાવ
 છે. બૃહદ્ ૧. ૨. બ્રાહ્મણમાં પાંચાક્ષરાજ જૈવલિએ ઉદ્દાલક ગૌતમને કરેલો
 પંચાગ્નિ બોધ આવે છે. અને બૃહદ્ ૩. ૩. ૧માં અને બૃહદ્ ૩. ૭.
 ૧માં કુરૂપાંચાલના બ્રાહ્મણોમાંથી યાજ્ઞવલ્ક્ય જેડે સંવાદમાં ઉતરેલા
 લાઘ્યાયનિ ભુજ્યુ અને ઉદ્દાલક પોતાને મદ્રદેશના વતની, અને મદ્રદેશ
 અથવા કાશ્મિરના રાજને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગએલા પ્રકટ કરે

છે. આમ વિચારતાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ જરૂર વિદેહોના પૂર્વાર્ધ દેશનુંજ હોવું જોઈએ, એમાં કાંઈ સંદેહ રહેતો નથી. આ પૂર્વાર્ધમાં રામપુર, કલ્હાનપુર, લખનૌ, અયોધ્યા, મિથિલા, કાશી, અને તેમની આસપાસના પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે.

આમ છાંદોગ્યોપનિષદને પશ્ચિમાર્ધનું અને બૃહદારણ્યકને પૂર્વાર્ધ દેશનું વેદાન્ત દર્શન ગણતાં, છાંદોગ્યમાં કુરૂપાં-
છાંદોગ્ય પહેલાંનું, પાંચત્રના જૈવલિ પ્રવાહણુ અક્ષવેત્તા રાજર્ષિ અને તેથી બૃહદ્દેવી છે, અને તેમના શિષ્ય ઉદ્દાલક અક્ષર્ષિ થાય જૂનું ઉપનિષદ છે. છે. ત્યારે બૃહદારણ્યકમાં કાશીરાજ અગ્નતશત્રુ અને જનક વૈદેહિ રાજર્ષિઓ છે, અને યાજ્ઞવલ્ક્ય અક્ષર્ષિ રૂપે પ્રકટ થાય છે. પણ આ યાજ્ઞવલ્ક્યને ઉદ્દાલકના શિષ્ય તરીકે જ બૃહદની શ્રુતિ ૬. ૩. ૭. માં “ આજ (મન્થ સંસ્કાર વિધિને) ઉદ્દાલક આરણિએ શિષ્ય વાજસતેય યાજ્ઞવલ્ક્યને શિષ્યવીને,” એમ કહીને, અને વળી, અક્ષવેત્તાના વંશમાં પણ એજ પ્રમાણે ખતાવીને પ્રકટ કરે છે. એટલે બૃહદારણ્યકના મુખ્ય અક્ષવેત્તાને છાંદોગ્યના ઋષિની વિદ્યા પ્રાપ્ત હતી, એ નિઃસંદેહ છે. વળી છાંદોગ્યનું પંચાગ્નિ વિદ્યાનું પ્રવાહણુ જૈવલિએ ઉદ્દાલક આરણિને ઉપદેશનું આખ્યાન લગભગ આખુંજ બૃહદ્માં ઉતરેલું દેખાય છે, એ પણ છાંદોગ્યને બૃહદ્દેવી પૂર્વ-નુંજ સાબીત કરે છે. કુરૂપાંચાલના અક્ષવિદોનું પૂર્વ દેશના કાશીરાજ અગ્નતશત્રુ અને જનક વૈદેહિની સલાઓમાં થતું વારંવાર આવા-ગમન, અને ત્યાં એમની જોડે મંડાતા અક્ષસંવાદો આજ અનુમાનને દૃઢ કરે છે. અને પૂર્વ અને પશ્ચિમની વચ્ચે આવો ઘાટ સંબંધ છતાં, આ પૂર્વ દેશના સંવાદોનું છાંદોગ્યમાં કોઈ સ્થળે સ્મરણ સરખુંજ નથી, તે ઉપરથી નિઃશંક અનુમાન એવું ચાખ્ખું બંધાય છે, કે છાંદોગ્યોપનિષદનો પ્રબંધ બૃહદારણ્યકોપનિષદની રચના પહેલાં કયારનોય બંધાઈ ગએલો હોવો જોઈએ.

વળી વિચારનો વિકાસ ક્રમ તપાસતાં પણ, છાંદોગ્ય પહેલાંનું અને બૃહદ ત્યાર પછીનું જ રચાયલું દેખાય છે. છાંદોગ્યમાં ‘ભૂમા’ સુધીનું અવ્યક્ત કારણસ્વરૂપ સ્પષ્ટ પ્રકટ થયું છે; અને સતનું, ‘અમર અને શરીર વગરના’ સર્વાયણ એવા ચૈતન્ય સ્વરૂપનું, દર્શન જો

કે છાંદો. ૮. ૧૨. મા ખંડમાં ઉપદેશાયું છે, છતાં, સત્ત્વો આ કાર્યાત્મક જગતમાં અવ્યક્ત કારણુભાવ, જે કાર્યકારણ સંઘાતના છેદના અંકોડા રૂપે અનુમાનથી બુદ્ધિગ્રાહ્ય થાય છે તે, અને તેનીય પારનું આ બધી સંઘાતાત્મક માયાનું જાણે અધિષ્ઠાન થઈ રહેલું એવું તેનું ‘અસંગ’ અને અવ્યય એવું કેવળ ચિદ્રૂપ પરમાત્મ સ્વરૂપ, તેવાં જોયતો ચાખ્ખો વિવેક કરીને ‘નેતિ’, ‘નેતિ’ એવા અપૂર્વ આદેશે બૃહદારણ્યકમાં જેવા સ્પષ્ટ રૂપમાં ‘સહ’ને સમજાવ્યું છે, તેવા સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં એનું પરમ દર્શન છાંદોગ્યમાં પ્રકટ કર્યું નથી. તેમજ એ પરમાત્માના અધિષ્ઠાન ઉપર પ્રકટ થતું તેની શક્તિનું અન્યોન્યાશ્રયવાળું ‘માયા’સ્વરૂપ પણ મધુ બ્રાહ્મણના ઉપદેશમાં જેટલું સ્પષ્ટ થયું છે તેવું તે છાંદોગ્યમાં થયું નથી. વળી છાંદોગ્ય અને બૃહદ્ને પંચામિવિદ્યા સરખી પરિચિત છતાં, બૃહદ્માં દેવયાન અને પિતૃયાનના મરણાંતર માર્ગો વધારે વિસ્તાર વાળા થયા છે. અને ભૂતાત્મક વિભૂતિના આવિર્ભાવની વિદ્યાને છાંદોગ્યથી વધારે ગૌણ કરીને, અધ્યાત્મમાં થતા ચૈતન્ય વિકારને જગત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિની અવસ્થાઓમાં બહુ આરીકાઈથી વિચારતાં, આત્માના કેવલ ‘સ’ સ્વરૂપને બુદ્ધિમાં પ્રકટ કરવાનો સફળ પ્રયોગ બૃહદ્માં સધાયો છે. (જુવો બૃહ. ૪. ૩. આ.). તત્ત્વનું સ્વરૂપ બૃહદ્માં આવું વધારે સ્પષ્ટતાને પામતાં, ભોગમાં થતી કામવાસનાનું બળ બૃહદ્ની શ્રુતિમાં વધારે પકડાયું છે, અને તેથી તેની આસક્તિમાંથી છુટવાથીજ મુક્તિ સ્વતઃ સિદ્ધ છે, એવું ચાખ્ખું મોક્ષનું દર્શન ત્યાં અંકાયું છે. (જુવો બૃ. ૪. ૪, ૬ થી ૭). તત્ત્વ દર્શનના આટલા વિકાસની સાથે બૃહદ્ધર્મના સંસ્કારનાં બીજ આ બૃહદારણ્યકમાં જ નાંખાતાં દેખાય છે. આટલું છતાં, યજ્ઞયાગાદિમાંથી વિદ્વાનોની વૃત્તિ ઉઠી નથી. સંહિતાની ઉપાસનાત્મક યજ્ઞોને જ્ઞાનદષ્ટિએ સમજવાનો પ્રયત્ન છાંદોગ્યમાંજ શરૂ થઈ ગયો છે, છતાં યજ્ઞવૃત્તિ તે ઉપનિષદમાં સતેજ રહી છે; અને બૃહદ્માંથી તે ગઈ નથી, છતાં એટલી સતેજ નથી રહી, તે પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એવા દેવલોકના ભોગની ઇચ્છાએ આચરતા યજ્ઞોના ઉપર થએલાં નિંદાત્મક કટાક્ષનો કાળ આવી પહોંચ્યો તે પહેલાં આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ રચાયું છે, છતાં તે છાંદોગ્યમાં દેખાતી સતેજ યજ્ઞવૃત્તિ પછીનું જ છે, એમ વિચાર-વિકાસની દષ્ટિ પણ સાક્ષી પુરે છે.

ભાષાની દૃષ્ટિએ વિચારતાં પણ એજ અનુમાન દઢ થાય છે. એકજ કાળમાં અને દેશમાં જુદી જુદી શૈલીવાળી ભાષા લખનારનાં સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતમાં ઘણા દષ્ટાન્તો મળે છે તે વિચારતાં ભાષાનું સાધન કાળ નિર્ણયમાં બહુ સખળ નથી, છતાં છાંદોગ્યની ભાષા ઉપર પ્રાચીનતાની છાપ ઉઘાડી જણાય છે. બૃહદ્દારણ્યકની ઓજસૂલરી વાણી છાંદોગ્યની ભાષાની સરખામણીમાં તો પાછળના 'વિકાસવાળી' હોય એમ જ લાગે છે. આ ઉભય ઉપનિષદો જુદા પ્રદેશનાં, અને એમાં સંગ્રહેલાં આખ્યાનો, એકમાં ગુરૂના અને બીજામાં શિષ્યના, એવા ગાઢ સંબંધ વાળાં હોય, લગભગ વીસથી ત્રીશેક વર્ષના અંતરના ગાળા-વાળાં મનાય, છતાં એમની ભાષાનું વૈપલ્લ્ય તેથી વધારે લાંબુ લાગે છે. તેથી વ્યાખ્યાનોનાં વૃત્તાન્તને અંતિહાસિક સ્વીકારીએ તો, વખતે યાજુર્વેદક-થના થઇ ગયા પછી, કેટલેક લાંબે કાળે બૃહદ્દારણ્યક રચાયું હોય એમ પણ ખનવા યોગ્ય છે. પણ આપણે એવા ચોક્કસ અનુમાનની કડા-કૂટમાં પડવાની અહીં જરૂર નથી. ત્યારે, એટલું તો અત્યારે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, છાંદોગ્ય તે પશ્ચિમ હિંદનું ઉપનિષદ છે, અને તે બૃહદ્દારણ્યકથી પહેલાંનું રચાયલું છે. અને બૃહદ્દારણ્યક તે પૂર્વાર્ધ હિન્દના પ્રદેશનું છે, અને તે છાંદોગ્યની પછીનું છે. આપણું આ અનુમાન ખરૂં હોય તો, પ્રોફેસર હ્યુમ જે બૃહદ્દારણ્યકને છાંદોગ્યની પહેલાંનું ખતાવે છે, તે એમનો અભિપ્રાય અમારી દૃષ્ટિએ ખરો નથી.

કૌષીતકિ ગ્રાહ્યોપનિષદના સંગ્રહ કર્તાને છાંદોગ્ય અને બૃહદ્દની વિદ્યા પ્રાપ્ત છે. અને ત્યાં એ વિદ્યાને વધારવાનો, કૌષીતકિ ગ્રાહ્યોપનિષદ પૂર્વ દેશનું છે. અને વધારે સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન થતો દેખાય છે. જૈવલિ પ્રવાહણ અને ઉદ્દાલકનો જૂનો છાંદોગ્યમાં સંગ્રહાયેલો વૃત્તાન્ત લગભગ એવાજ રૂપમાં બૃહદ્દારણ્યકમાં ઉતરેલો જોઈએ છીએ, ત્યારે કૌષીતકિમાં તેનું સ્વરૂપ બહુ ફેરવાયલું દેખાય છે. જૈવલિ પ્રવાહણને કૌષીતકિમાં “ગાર્ગ્યાયણિ ચિત્ર” કહ્યો છે, અને ઉદ્દાલકને “આરણિગૌતમ” કહ્યો છે. મરણાન્તર દેવ અને પિતૃયાને થતી ગતિવાળી વિદ્યાનું પ્રતિપાદ્ય તો એકજ રહ્યું છે, છતાં, પંચાગ્નિ વિદ્યાને વિસ્તૃત કરીને

‘ચંદ્ર’ને જાણે કાર્યકારણ સંઘાતમાં કર્મફળના નિયંત્રા રૂપે વર્ણવ્યો છે, અને એના પોતાના ભોગ લોકમાંથી બ્રહ્મજ્ઞાનીનેજ એ સૂર્યલોકમાં થઈને બ્રહ્મલોકમાં જવા દેછે, અને ખીજાઓને પિતૃયાનમાંથી કર્માનુસાર જન્મને પમાડતો એ ચંદ્રને જ બતાવ્યો છે. જીવો કૌષી. ૧. અધ્યાય. આટલી વિશેષતા છતાં, બૃહદ્માંનું કાશીરાજ અગતશત્રુ અને બાલાકિનું આખ્યાન તેમાં ઉતાર્યું છે. જીવો કૌષી. ૪. અધ્યાય. વળી બૃહદ્માંના જનક અને યાજ્ઞવલ્કયના બૃહ. ૪. ૧ બ્રાહ્મણના સંવાદનો સારાંશ જ કૌષી. ૨. ૧૩ માં આવ્યો છે. પુરૂષના જન્મ મરણના સંસ્કારની વિદ્યાનું દર્શન જાંદોગ્ય અને બૃહદ્માં જે પ્રથમ થયું છે, તેનો સારાંશ ખીજી વિદ્યાઓના સારાંશની સાથે કૌષીતકિના ખીજા અધ્યાયમાં સંગ્રહ્યો છે. આટલા ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, આ ઋગ્વેદનું ગદ્યાત્મક કૌષીતકિ ઉપનિષદ જાંદોગ્ય અને બૃહદ્ની પાછળનું છે. અને તે પૂર્વાર્ધ દેશના વિભાગનું છે, છતાં મિથિલ દેશના કરતાં જૈવલિ પ્રવાહણુ પ્રતિ વિશેષ આકર્ષણ-વાળા કાશી પ્રદેશનું હોવાનો વધારે સંભવ છે.

આ ઉપનિષદમાં ત્રીજો અધ્યાય વિચાર વિકાસની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે. બૃહદ્દારણ્યકમાં જે માયાનું મધુ બ્રાહ્મણુ પ્રથમ ઉપ-દેશાયું હતું તેનું અન્યોન્યાશ્રયી સ્વરૂપ, અને તેવા અન્યોન્યાશ્રયી ભાવોનું અધિષ્ઠાનમાં થતું ઐક્ય અહીં બહુ જ ચોખ્ખા સ્વરૂપમાં પ્રકટ થયું છે, તે આ ઉપનિષદનો વિચાર-વિકાસ કહી શકાય. કૌષી. ૩. ૨. માં શ્રુતિ કહે છે, કે “એણે (ઇન્દ્રે) કહ્યું કે, હું આવો (બળવાળો) પ્રાણુ-પ્રજ્ઞાત્મા છું.” અને આગળ, તે (કૌષી. ૩. ૪. માં) કહે છે, કે “હવે જે પ્રકારે પ્રજ્ઞામાં બધાંય ભૂતો (વિષયો) એકઠાં થાય છે તેનું વ્યાખ્યાન કરીએ. જરૂર વાણી (ઇન્દ્રિયો) તે એ(પ્રજ્ઞા)નું એક કાઢેલું અંગ છે, અને નામ તે એની જીદી બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રા (બહારનો દ્રશ્ય વિષય) છે. જરૂર ઘ્રાણુ તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે, અને ગંધ તે એની જીદી બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રા છે...પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ-મન) તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે, અને વિચાર, સમજણ, કામનાઓ તે એની બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રાઓ (વિષયો) છે. એ (પુરૂષ) પ્રજ્ઞા (મન) વડે વાણીએ ચઢીને (સમારૂઢ-વાણીમાં આવીને

તદ્રુપ થતાં) વાણી દ્વારા બધાંય નામોને લેછે (આમોતિ-પોષે છે). જરૂર પ્રજા રહિત વાણી કોઇ પણ નામને પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથીજ) કહે છે કે, માફ મન બીજે હતું, તેથી મેં એ નામ બહુયું નહીં...જરૂર આ પ્રસિદ્ધ દર્શય ભૂતમાત્રાઓ (દશ ઇન્દ્રિયોના વિષયો) પ્રજાના આશ્રયે છે, અને દશ પ્રજામાત્રાઓ (વિષયોનાં આંતર જ્ઞાનો) તે ભૂતોને (બાહ્ય વિષયોને) આશ્રયે છે. કારણ કે, જો ભૂતમાત્રાઓ ન હોય તો, પ્રજામાત્રાઓ ના સંભવે. અને જો પ્રજામાત્રાઓ ન હોય, તો ભૂતમાત્રાઓ (અનુભવાય છે તેમ) ના સંભવે. (એમ જ્ઞાન અને જ્ઞાનના વિષયો અન્યોન્યાશ્રયી છે.) જરૂર, એમાંથી એકલા વડે કોઇ પણ (કાર્ય) સંધાતું નથી. (તેથી) એ એ (જ્ઞાન અને તેનો વિષય) વિવિધ-જુદાં જુદાં (નાના) નથી. (સંધાતમાં જુદાં દેખાતાં અનેય અધિજ્ઞાનમાં એકજ છે).”

આ કૌષીતકિમાંના ‘પ્રાણ’-બ્રહ્મની દૃષ્ટિને પ્રશ્નોપનિષદમાં પ્રાધાન્ય મળ્યું છે. અને તેની ‘પ્રજા’-બ્રહ્મની પ્રશ્નોપનિષત પૂર્વ- દૃષ્ટિને ઐતરેય ઉપનિષદમાં પ્રાધાન્ય મળ્યું છે. દેશનું સમજાય છે. આમાંનું પ્રશ્નોપનિષદ પર્વદેશનું હોય એમ જોખ્યું દેખાય છે. કારણ કે, ઋષિ પિપ્પલાદની પાસે બ્રહ્મપરાયણ થઇ શિષ્યવૃત્તિએ જનારામાંનો ભાગવ તે વિદર્ભ-દેશનો ‘વૈદર્ભિ’ છે, અશ્વત્થનો પુત્ર કૌસલ દેશનો હોઇ ‘કૌસલ્ય’ છે, સૌર્યાયણી તે ગાઝ્ય તેથી કાશીરાજ અજ્ઞાતશત્રુ પાસેથી ઉપદેશ લેનાર ‘બાલાકિ ગાઝ્ય’ના ઋષિવંશનો બ્રાહ્મણ હોય એમ સમજાય છે, અને શેષ્ય તે પ્રસિદ્ધ શિષિ રાજનો પુત્ર છે. અને ભરદ્વાજનો પુત્ર સુકેશ તે હિરણ્યનાભ નામના કૌસલ દેશના રાજપુત્રે પોતાને પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર પિપ્પલાદની પાસે માગે છે. આ વિદર્ભ, કૌસલ, અને ગાઝ્ય અને શિષિ રાજનો દેશ પૂર્વાર્ધ પ્રદેશનો ભાગ છે. એટલે આ પ્રશ્નોપનિષત પૂર્વાર્ધ દેશનું કહેવામાં વાંધો નથી. ઋષિ પિપ્પલાદનો દેશ એમાં બતાવ્યો નથી. છતાં એનો કૌષીતકિ ઉપનિષદની સાથેનો ઉપર બતાવ્યો તેવો પ્રાણબ્રહ્મના વિચાર વિકાસ વાળો સંબંધ, અને તેમાંના પ્રશ્નો પૂછનારાઓના દેશનો વિચાર કરતાં ઉપનિષદના પ્રદેશનું એજ અનુમાન સમજાય થાય છે.

ઐતરેય ઉપનિષદમાં છાંદોગ્યના ‘સત’ને ઠેકાણે તેના ઐતન્યા-
 વિર્ભાવ રૂપે ‘આત્મા’ને જગતનું કારણ બતાવી
ઐતરેયોપનિષદ. તેના આલોચ-વિચારથી લોક અને તેમના
 લોકપાળોની સૃષ્ટિને સૃજનતી બતાવી છે. તે
 આત્માની ઇચ્છાએજ અંભઃ રૂપી સૂક્ષ્મભૂતો, અને તેમાંથી મરીચી,
 મર, અને આપઃ ને, છાંદોગ્યનાં સ્થૂળ તેજસ, અન્ન, અને જળો જેવાંને,
 રચાતાં બતાવી, ભૂતાત્મક શરીરમાં વિરાડ પુરૂષનું દર્શન પ્રકટ કરતાં,
 મહાભૂતોની શક્તિઓ રૂપી આત્માના દૈવત-દેવતાઓનું સર્જન થતું
 શ્રુતિ પ્રકટ કરેછે. અને તે દેવોના મનમાન્યા ભોગાર્થે ગાય, અશ્વ,
 અને છેવટે ક્રમવાર મનુષ્યદેહને આત્મા સૃજે છે, ત્યારે દેવતાઓ સંતોષ
 પામીને તેમના શરીરમાં પેશે છે. પછી શરીર માત્રના અંતર્યામી-ઇશ્વર
 રૂપે પ્રકટ થવા પોતે જીવભાવે તેમાં પ્રવેશ કરીને, એવી પૂર્ણ ખીલેલી
 શક્તિઓવાળા મનુષ્યની અપૂર્વ બુદ્ધિની અન્વેષણ શક્તિએ પોતાના
 અંતર્યામી સ્વરૂપને જોતાં-અનુભવતાં, એ બ્રહ્મવિદ્ (૩.૧૩. માં) બોલી ઉઠે
 છે, કે “અહીં કશુંય (મારાથી) બુદ્ધ છે એમ કોણ કહેશે? એમ (તે બોલ્યો).
 એણે આવા (એકલા) પુરૂષ-બ્રહ્મને જ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલો દીડો,
 (એટલે) અહા ! આ(આત્મા)ને હવે મેં જોયો જ, એમ (તે બોલી
 ઉઠ્યો).” છેવટે, આવા મનુષ્યના શરીરમાંનો “ ત્યારે, આ (આત્મા)
 એમ કરીને આપણે ઉપાસીએ છીએ તે કયો ?” એવો (પ. ૧. માં) પ્રશ્ન
 કરીને, પ્રજ્ઞાબ્રહ્મને પ્રકટ કરતાં, વિવિધ પ્રકારનાં સંજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, મેધા, દષ્ટિ,
 ધૃતિ, મતિ, મનીષા, સ્મૃતિ, સંકલ્પ, ક્રતુ, અસુ, કામ, વશ, ઇત્યાદિ અનેક
 વિજ્ઞાનનાં રૂપાન્તરો તે પ્રજ્ઞાત્માના ફરકારા-આલોચનોજ હોઇ તે
 એકનાંજ બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામો છે, તેથી તેઓ પોતે તો તે આત્મા નથી
 એમ (પ.૨.માં) બતાવી, કીટથી બ્રહ્મા સુધીના આ પદાર્થો અને પ્રાણીઓ
 જેમાંથી જન્મ્યાં છે તે બધાંય ભૂતો તેથી ‘પ્રજ્ઞાનેત્ર’ છે, અને ‘પ્રજ્ઞાન-
 માંજ’ એમની પ્રતિષ્ઠા (જન્મ, સ્થિતિ, અને લય) છે એમ કહીને
 “પ્રજ્ઞાચક્ષુ (બ્રહ્મનું આલોચન કરવું તે જ આ) લોક છે. પ્રજ્ઞા (એજ
 જગતની) પ્રતિષ્ઠા છે. પ્રજ્ઞાન (સદ્રુપ વ્યક્ત જ્ઞાન) એ બ્રહ્મ છે” એમ
 (પ.૩.માં) કહીને, એવા જ્ઞાનવડે વામદેવ ઋષિ અમૃત થયા હતા, એમ કહેતી
 શ્રુતિ વિરમેછે. ઐતરેયમાં તેનું જન્મસ્થળ દર્શાવનાર કાંઈ સ્પષ્ટ ચિન્હ

દેખાતું નથી, પણ આ ઉપનિષદ ઋગ્વેદનું, એટલે વેદની શાખાએ અને વિચારવિકાસની દૃષ્ટિએ કૌષીતકિની સાથે સંબંધવાળું છે. સર. ગીતા. ૧૦. (૪-૬) અને તેના ઉપરની જ્યોતિ.

જેમ કૌષીતકિની સાથે પ્રશ્ન અને અતરેય એ ત્રણનો એક ગોળ બંધાય છે, તેમ છાંદોગ્યની સાથે કેન અને કેન અને કઠ તે કહનો એક ગોળ સ્પષ્ટ થતો સમજાય છે. કેનો-છાંદોગ્યના ગોળનાં પનિષદ ગદ્યપદ્યે મિશ્ર છે, અને તે સામવેદનું છે, તેથી તેઓ ૫- છે, વળી તે છાંદોગ્યના છઠ્ઠા પ્રપાઠકનું જ શ્રિમાર્ધનાં છે. જાણે વાર્તિક હોય તેવું દેખાય છે. છાંદોગ્ય ૬. ૩.

ખંડમાં ખતાવેલા ત્રણ ભૂતાત્મક દેવતાઓમાં જીવલાવે પેઠેલા ‘સદ’પુરૂષના વિકારો પોતે જ જાણે ‘સત્’ હોય, એવી વિવિધ દેવતાઓની ઉપાસનાને લીધે થતી ખોટી માન્યતાને દૂર કરવાજ, જાણે કેનોપનિષદ રચાયું હોય એમ સમજાય છે. તેની સાથે આવા સદ્રુપ પ્રેરક ‘સ’સ્વરૂપી બ્રહ્મનું જે કાળે દેવોનેય લાન નહોતું તેવા કાળની ‘યક્ષ-બ્રહ્મ’ની કથા એમાં સંગ્રહાયેલી છે. તેથી ઉપાધિમાં પ્રકટ દેખાતું મન કે વાણીથી તેના પ્રેરક એવા કેવળ ચિદ્રુપ ‘આત્મ’ તત્વને જુદું પાડી તેને બુદ્ધિમાં ઉતારવા કેન. ૧. ૪. માં શ્રુતિ કહે છે, કે “ જે શ્રોત્રનું શ્રોત્ર છે, મનનું મન છે, વાણીની જે વાણી છે, તેજ પ્રાણનોય પ્રાણ છે. ” અને આ જ ઉપદેશને વધારે સ્પષ્ટ કરી સમજાવતાં આગળ ૧. ૬. માં તે કહે છે, કે “ મનવડે જેને કોઈ ચિંતતું-ચિંતી શકતું નથી, (પણ) જેનાથી મનનું ચિંતન થાય છે, એમ (બ્રહ્મવિદો) કહે છે, તેજ બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ...જેને પ્રાણથી પ્રેરાતું નથી (પણ) જેનાવડે પ્રાણ (પોતે) પ્રેરાય છે, તેજ બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ, જે (વિશિષ્ટ)ની લોક અહીં ઉપાસના કરેછે તે નહીં. ” અને વિકારમાં પ્રકટ થતી સર્વ વિશેષતાને તિરસ્કારીને આત્મજ્ઞાનને ચોખ્ખું કરવા કેન. ૨. ૧. માં શ્રુતિ કહે છે, કે “ કદિ (હે શિષ્ય !) તું એમ ધારતો હોઈ કે, મેં (બ્રહ્મને) સારી પેઠે (ગુણકર્મે કરીને) જાણ્યું છે, તો જરૂર તેં (બ્રહ્મના ‘સ્વ’રૂપને) જરાકજ આજખ્યું છે. જે બ્રહ્મનું રૂપ ‘તું’ છે, અને જે (બ્રહ્મનું સ્વરૂપ) દેવોમાં છે ‘તે’ (તને અલ્પજ સમજાયું છે), તેથી મને લાગે છે કે, તેં જાણેલું હતું તારે (વધારે) વિચારવા

જેવું છે.” એમ કહી, શિષ્યને સહના અદૈત અને અસંગ સ્વરૂપને ધ્યાનમાં પકડવા શ્રુતિ પ્રેરે છે. અને પછી ‘ઉમા’રૂપે બ્રહ્મવિદ્યાએ ઉપદેશલા ઇન્દ્રને ‘યક્ષબ્રહ્મ’નું જ્ઞાન થતાં, દેવોને પ્રથમ અમરત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો ઇન્દ્રને થતો ઉપદેશ તે જાણે છાંદોગ્યમાં પ્રજ્ઞપતિએ ઇન્દ્રને કરેલા ઉપદેશનો જુદા રૂપે થતો રણુકો હોય એમ દેખાય છે.

આ કેનોપનિષત્ કહની પૂર્વેનું હોય એમ જણાય છે. કારણકે

કઠ. ૧. ૨૧. માં ‘એમાં તો દેવને પણ પૂર્વે

કઠોપનિષદમાં કર્મો- સંશય હતો, કારણ કે એ જાણવું રહેલું નથી.

આને સ્ફુરતું જ્ઞાન એ ધર્મ ધણો ખારીક છે.’ એમ કહીને જ દર્શન.

મૃત્યુ નચિકેતને ‘આત્મા’ સંબંધી જ્ઞાનની મહત્તા

આંકી બતાવે છે. આ કઠોપનિષદ પશ્ચિમાર્ધ

પ્રદેશનું છે, એ તો નચિકેતના પિતા વાજશ્રવના વૃત્તાન્તથી સમજાય છે. કારણકે એ વાજશ્રવસ્ કઠ. ૧. ૧૧ માં કહ્યા પ્રમાણે “ઓહદા-લકી આરણી” છે, એટલે તે છાંદોગ્યના ઉદ્દાલક આરણીનાજ વંશનો અને નિકટ સંબંધી છે, અને તેથી નચિકેતને પણ મૃત્યુ વારંવાર ‘ગૌતમ’ એવા ગોત્રનામથી જ સંબોધે છે. તેથી કઠોપનિષદની મુખ્ય કથા કુરૂ પાંચાલોના દેશનીજ છે એમ દેખાય છે. કર્મકાંડી-ઓનો કર્મોમાંથી ઉત્સાહ ઉડી જતાં, યજ્ઞયાગાદિ લોકાચારમાંજ પડીને લોકને વિટંબના જેવા લાગતા હતા, છતાં તેમાંથી તેમની શ્રદ્ધા ઉડી ગઈ નહોતી, તેથી તેમાં કાંઈક નવું જીવન પૂરવા ‘નચિકેત’ જેવા વિદ્વાનો નવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા હતા, અને આત્મજ્ઞાન લાગી સમાજની વૃત્તિ વધારે આકર્ષાતી જણાતી હતી, તેવે સમયે આ ઉપનિષદ રચાયું જણાય છે. તેથીજ આ ઉપનિષદમાં આત્મજ્ઞાનના અધિકારનો વિષય પ્રાધાન્ય લે છે; અને કર્મના ફળની પરંપરાએ ભરેલી ભોગવાસના છુટે-લાતીજ દષ્ટિ આત્મજ્ઞાનાભિમુખ થઈ શકે છે, એવો શ્રુતિનો નિર્ણય એવા રૂપમાં પહેલો પ્રકટ થાય છે. નચિકેતને એવા જ્ઞાનની જીજ્ઞાસા થતાં મરણ પછી ‘આત્મા’ રહે છે કે નહીં, એવી એની શંકાના સમાધાનમાં ‘મૃત્યુ’ એને આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવે છે, અને સર્વ બંધનનું મૂળ કામનામાંજ રહ્યું છે તેથી “ન્યારે હૃદયમાં રહેલી સર્વે કામનાઓ વધુટે છે ત્યારે મર્ત્ય (મરણ ધર્મવાળો જીવ) અમૃત (પરમાત્મા) થાય છે,

(અને) અહીંજ તે બ્રહ્મને પામે છે (બ્રહ્મરૂપે થાય છે). ત્યારે અહીંયાં હૃદયની બધી ગાંઠો તુટે છે, ત્યારે મર્ત્ય અમૃત થાય છે. આટલું (શાસ્ત્રનું) શિક્ષણ છે.” એમ કહીને શ્રુતિ વિરમે છે. જીવો કઠ. ૬. (૧૪-૧૫).

ઉપનિષદોના અભ્યાસકને એક વાત એવી આજ્ઞા સમજાય છે

કે આખા ઉપનિષદ કાળમાં અનેક વિદ્વાનોને

વિદ્વાનોનો જ્ઞાનસં- તત્વજ્ઞાનના વિચારમાં જે કાંઈ પોતાને સ્પષ્ટ સમ-
ગ્રહ અનેક શ્લોકો જાતું તેના ટુંકા ટુંકા શ્લોકો બનાવીને તેઓ
દ્વારા સમાજમાં પોતાના શિષ્યોદ્વારા લોકોને આખ્યાન કરતા.

પ્રસરી રહેતો. અને એવો લોકપરંપરાએ મોઢેથીજ અનેક

કથાવાર્તાઓમાં પોપાતા શ્લોકોનો જ્ઞાનવિસ્તાર

લાંબો કાળ વિદ્વાનોમાં ચર્ચાધને અનેક અભ્યાસકોને થતા અનુભવે
કસાતો કસાતો, ત્યારે કેટલેક કાળે સત્યરૂપે સિદ્ધ મનાતો ત્યારે, તેને
ઉપનિષદોની વિદ્યાના વિકાસક્રમમાં સ્વીકારાતો. આમ સમાજમાં બહુ-
વિધ પ્રસરી રહેલા અનેક શ્લોકો, અને તેમના પ્રવર્તકોની દંતકથામાં ફાલી
રહેલી આખ્યાયકાઓનો મોટો ભંડોળ આખા દેશમાં ફેલાય રહ્યો
હતો, અને ઉપનિષદ વિદ્યાના સંગ્રહકર્તાઓ વારંવાર આવા લોકજ્ઞા-
નમાંથી ઘણા શ્લોકોને પોતાના સિદ્ધાન્તના સમર્થનમાં ઉપયોગમાં
લેતા. સંહિતાના મંત્રો ઉપરાંત આવા અનેક શ્લોકો છાંદોગ્ય, બૃહ-
દાદિ ઉપનિષદોમાં પ્રમાણુ તરીકે ટાંકેલા આપણે જોઈએ છીએ. અને
આત્મજ્ઞાનના અનુભવે વિવિધરૂપે બારીકાઈથી તપાસાઈને બુદ્ધિની કસોટી-
એ ચઢેલા પ્રચલિત શ્લોકોના મોટા સમુહનો એક સુંદર સંગ્રહ પહેલો આ
ક્રોપનિષદમાં થયો છે, એમ સમજાય છે. અને ત્યાર પછી, વૃદ્ધિ પામતા
જ્ઞાન સમુહ સાથે કસાયલા એવા શ્લોકોનો બીજો સંગ્રહ શ્વેતાશ્વતર
ઉપનિષદમાં પ્રયોજાયો છે. આવા લોકજ્ઞાનમાંથી કરેલા સંગ્રહના
પરિણામે ક્રોપનિષદમાં ‘આત્મ’ સ્વરૂપને ઉપાધિવાર સમજાવવા શ્રુતિ
એવા અનેક શ્લોકો ટાંકી બતાવતાં, તેનું વ્યક્ત ઇશ્વર ભાવે સમજાતું મહ-
દાત્મનું રૂપ, તેમજ અવ્યક્ત ભાવે જગતના કારણરૂપે નિર્ધારિત સદ્વત્
સ્વરૂપ, અને તેવા અવ્યક્તની પારનું કેવળ ‘અસંગ’ અને ‘અવ્યય’ એવું
અધિષ્ઠાન સ્વરૂપ, એમ વ્યક્તાવ્યક્ત સ્વરૂપને તે પ્રકટ કરે છે; અને શ્રુતિની

આવી સંગ્રાહક દષ્ટિને નહીં સમજનારને આત્માના ‘નિષ્કલ’ સ્વરૂપના સંબંધે કવચિત્ શંકાસ્પદ પણ કરે છે. કઠોપનિષદની રચના આવી રીતે સમજતાં વિવેકી પુરૂષની દષ્ટિમાં તે સમયના વિદ્વાનોની વિવિધ કાટીએ થએલા નિર્ણયોનો વિચાર કરતાં, આત્માનું અસંગ સ્વરૂપ તેના વિરાડ દર્શનથી સંધાત્યક્રમાં રમતું કેવું સુંદર દેખાય છે, તેનું રમ્ય ચિત્ર ખડું થાય છે; અને પરમાત્માની એવી પ્રકટ થતી અદ્ભુત માયા શક્તિના ભણી એનું ચિત્ત વધારે આકર્ષાય છે.

તૈત્તિરીયોપનિષદ એની ભાષા, શૈલિ, અને વિષય, એ સર્વ ઉપ-
રથી કેન, કદાદિથી ઘણું પ્રાચીન છે એમ ઉઘાટું
તૈત્તિરીયોપનિષદ દેખાય છે. અને તે લગભગ છાંદોગ્યની આસ-
છાંદોગ્યની આસ- પાસના વખતનું અને તેનાજ પ્રદેશનું હોવાનું
પાસનું હોવાનો અનુમાન તેણે ત્રણેય વલ્લીઓમાં ચર્ચેલા વિષય
સંલવ છે. અને તેમને ચર્ચવાની છાંદોગ્યના જેવીજ પદ્ધ-
તિથી દદ થાય છે. એ સિવાય આ ઉપનિષ-

દનો કાળ નક્કી કરવાનું બીજું વધારે સખળ સાધન એમાંથી જડતું નથી. ભૃગુ વારણીને એના પિતા વરુણે કરેલા ઉપદેશમાં જાતેજ વિચારીને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો યોગ્ય માર્ગ, છાંદોગ્યમાં પ્રજ્ઞપતિ એ ઈન્દ્રને ઉપદેશવાની પદ્ધતિનેજ મળતો છે. આ ભૃગુ ઋષિનો પ્રદેશ આ પશ્ચિમાર્ધ દેશનો હોય એમ સમજાય છે. આ ગદ્યાત્મક ઉપનિષત કૃષ્ણ યજુર્વેદનું છે. આ ઉપનિષદમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અવ્યક્ત કારણ બ્રહ્મના છાંદોગ્યમાં ખતાવેલા ‘ભૂમા’ના દર્શનથી વધારે આગળ ગયું જણાતું નથી, કારણકે બ્રહ્મનું લક્ષણ લોકજ્ઞાનમાં ચાલી રહેલી ઋચા-માંથી “ સત્ય, જ્ઞાન, અનંત ” એવું સ્વીકારી, તેને ઓળખનારને સર્વ કામનાઓના ભોક્તારૂપે વર્ણવ્યો છે. (તૈત્તિ. ૨. ૧. ૧.) અને તેમાં આત્મા-બ્રહ્મમાંથી આકાશ, તેમાંથી વાયુ, તેમાંથી અગ્નિ, તેમાંથી જળ, અને તે જળમાંથી પૃથ્વી એમ પરંપરાએ પંચ મહાભૂતાત્મક કાર્ય જગતની થતી ઉત્પત્તિ ખતાવી છે. આ સૃષ્ટિ સર્જનનું કારણ પણ જીવલાવના ભોગને સંતોષવાનુંજ ખતાવવા તૈત્તિ. ૨. ૭. ૧. માં સ્વયંકૃત-સુકૃત એવા બ્રહ્મને-વ્યક્ત કારણને ‘રસ’ રૂપે વર્ણવ્યો છે; અને તેના આનંદથીજ જીવ આનંદી થાય છે એમ ખતાવતાં શ્રુતિ

અહ્માનંદનું પ્રમાણ આંધેછે. છતાં, આવા વ્યક્ત આનંદમય અહ્મની આત્માવસ્થા તે પરમાવસ્થા નથી, પરંતુ મુક્તિનું પરમ ધામ તો તેની પારની સ્થિતિમાં જ રહ્યું છે, તેથી એ જ શ્રુતિ તૈત્તિ. ૨. ૮. ૧ માંજ કહે છે, કે “ ત્યારે ખરે, આ (જીવ) અદ્વિત્ય (દૃશ્યની વિરુદ્ધ-નિર્વિકાર), અનાત્મ્ય (અશરીર), અનિરૂક્ત, અનિરૂપ્ય, એવા (અહ્મ) માં લયરહિત રેદાણુ (‘સ્વ’ભાવ-પ્રતિષ્ઠા) ને મેળવે છે-ત્યારે, એ જીવ અલયને પહોંચેલો થાય છે. ખરે, ત્યારે આ (જીવ) એ (અહ્મ) માં રહેજ પણ (પોતાથી) ભેદભાવ-જુદાપાણું કરેછે (જીવેછે), ત્યારેજ તેને લય થાય છે. (અદ્વૈતને) નહીં સમજનારા (માનનારા) વિદ્વાનને જ તે (અદ્વૈત અહ્મ) લય (રૂપે) છે. ” અને આગળ, તૈત્તિ. ૨. ૮. ૫. માં, આવા આનંદમયની પારનીજ એ સ્થિતિ છે તેમ બતાવતાં શ્રુતિ કહે છે, કે “ જે આ પુરૂષમાં (મનુષ્યમાં) અને જે આ આદિત્યમાં છે તે એકજ (અહ્મ) છે. જે એને એ પ્રમાણે જાણેછે, તે આ (મર્ત્ય) લોકમાંથી જઈને અનમયની પાર નીકળી જાય છે, એ વિજ્ઞાનમય આત્માની પાર નીકળી જાય છે, તે આનંદમય આત્માનીય પાર નીકળી જાય છે. તેનો આવો (નીચેનો) શ્લોક છે, કે ‘પણે’વ્યા વિનાજ ત્યાંથી મનની સાથે વાળી પાછી પડે છે એવા અહ્મનો આનંદ (અદ્વૈતાનંદ) સમજનાર કોઈનાથી બહીતો નથી. ” આવી વ્યક્ત આનંદમય આત્માની પારની અવ્યક્ત કારણની-‘ભૂમા’ની સ્થિતિ બતાવી છે, છતાં જુદાના નેતિ’ના જેવું, કે કડમાં ૬. ૮. માં થએલા અવ્યક્તની પારના ‘પુરૂષ’ ના જેવું “ અવ્યક્તથી ‘પુરૂષ’ પર છે, જે સર્વવ્યાપક છે, અને ક્ષેષ માત્ર (ઓળખવાના) ચિન્હ-ગુણ વિનાનો છે, (અને) જેને ઓળખાને જંતુ (સંસારમાંથી) મુક્તિને પામે છે અને અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. ” એવું સ્પષ્ટ દર્શન ત્યાં પ્રકટ થયું નથી, તેથી તૈત્તિરીય આ ઉલ્લેખ ઉપનિષદોની પૂર્વેનું છે એમ સમજાય થાય છે.

વળી તૈત્તિરીય. ૨. ના છઠ્ઠા અનુવાકમાં કહ્યું છે કે, જે અહ્મ ‘અસત્’ છે એમ જાણે તો તે(એવું જાણનારો)જ અસત્ (જૂઠો-નાસ્તિક) થાય છે. ‘અહ્મ ‘છ’ એમ જો જાણે તો એવાને તેઓ (અહ્મવિદો) સંત (જ્ઞાની) તરીકે ઓળખે છે. ” એમ કહીને, સાતમા અનુવાકમાં “આ (જગતના દર્શન) પહેલાં અસત્ (નામરૂપે કરીને અવ્યક્ત એવું

ખીજ બ્રહ્મ) હતું. પછી તેમાંથી સત્ (નામરૂપે કરીને વ્યાકૃત દ્રશ્ય કાર્ય) થયું. (આમ) તેણે (અવ્યાકૃત બ્રહ્મે) જાતે આત્માને-પોતાને (પ્રકટ) કર્યો (નામરૂપના વિકારવાળો કર્યો.) તેથી તે(બ્રહ્મ)ને સુકૃત (સ્વયંકૃત-સ્વયંભૂ) કહેવાય છે. ” એમ કહ્યું છે. અને છાંદોગ્યની શ્રુતિએ જાહેર કર્યું છે. ૬ ના ખીજા ખંડમાં જે જગતના ખીજકારણને ‘સદ્’ શબ્દે વર્ણવ્યું છે, તેને અહીં ‘અસત્’ એવા શબ્દે વર્ણવ્યું છે. હવે, છાંદોગ્યનાં ૬. ૨. (૧. ૨) મંત્રમાં જે કેટલાક ‘અસત્’માંથી સદ્ થયું એમ કહે છે, તે શા પ્રમાણે અને ? ના જ અને, તેથી તેવું ધારવું અયોગ્ય છે, એટલે ‘સત્’ જ આની પૂર્વે હતું એજ સત્ય છે, એવો વાદ કર્યો છે. તેથી છાંદોગ્યના એવા વાદનું સત્ય સ્વીકારીનેજ જાણે આ તૈત્તિરીયની શ્રુતિ ‘અસત્’ શબ્દનો ખરો અર્થ ત્યાં અવ્યક્તજ કરવો યોગ્ય છે, એમ ખતાવતાં શન્યવાદનો તિરસ્કાર કરીને, બ્રહ્મને અસત્ અથવા શન્ય માનનારો જૂરો, ‘હું નથી’ ના જેવો ખોલતાંજ, દેખીતોજ, અસત્-અસત્ય થાય છે એમ કહીને, પછી ‘અસત્’ એવા અવ્યક્તમાંથી સત્ થાય છે, એટલે મૂળમાં જે પોતે અવ્યક્ત જ છે એવા બ્રહ્મે આત્માને-પોતાને ‘હું’ રૂપે પ્રકટ કર્યો એવું જ સત્ય છે, એમ સમજાવે છે. આ ઉપરથી પણ છાંદોગ્ય અને તૈત્તિરીયનો સંબંધ જાણે છાંદોગ્યની ચર્ચાના ૬જ રૂપે થએલો એવો ગાઢ હોય, એમ અનુમાન દોરાય છે. સર. અમૃ. ખિ. ૭.

આ ઉપનિષદમાં પ્રાચીન આચાર્યકુલોમાં ચાલતી ગુરુશિષ્યના પવિત્ર જીવનની પ્રણાલિકા સંગ્રહી છે, અને પ્રાચીન આચાર ત્યાં કરાતા ઉપદેશની દિશા પણ શિક્ષાવલ્લીમાં આંકી ખતાવી છે, તે એની વિશેષતા છે. તૈત્તિ.

૧. ના નવમા અનુવાકમાં સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનની સર્વત્ર આવશ્યકતા પ્રકટ કરતાં, તેની સાથે ઋત એટલે જગતમાં પ્રવર્તી રહેલા સત્ય સ્વરૂપ અશ્વર ધર્મનેજ શોધવાની આજ્ઞા પ્રથમ કરી છે, અને ત્યાર પછી એવા ‘સત્ય’ માં જ પરાયણ થતી વૃત્તિ રાખવાની આજ્ઞા કરી ઉચ્ચ માનસ ધર્મને પ્રકટ કર્યો છે. ત્યાર પછી સંયમ ધર્મ પાળવાની આજ્ઞા કરતાં તપ, દમ, શમ, રૂપી નૈતિક ધર્મોને નિત્ય સેવવાની આજ્ઞા કરી છે. પછી પરલોકસેવી ધર્મો, જેવા કે પંચાગ્નિ, અને અગ્નિહોત્ર,

અને અતિથિ પૂજન આચરવાનું કહીને, ઐદિક વ્યવહારને સેવવાની અ.રા કરતાં શ્રુતિ કહે છે, કે “લોક વ્યવહાર (કરવા જોઈએ), અને વળી સ્વાધ્યાય-પ્રવચન (કરવાં જોઈએ). પ્રજા (ઉછેરવી જોઈએ). અને વળી સ્વાધ્યાય-પ્રવચન (કરવાં જોઈએ). પ્રજન (સ્ત્રી ગમન કરવું જોઈએ) અને વળી સ્વાધ્યાય પ્રવચન (કરવાં જોઈએ).” શ્રુતિએ એજ વસ્તીના અગીઆરમા અનુવાકમાં શિષ્યને થેર મોકલતી વખતે ગુરુએ આપેલી શિષ્યામણુ બહુજ સુંદર, અર્થસાધક રહીને જીવનને પવિત્ર અને બળવાન કરે એવી, અને સરળ છતાં ગૌરવની ભરેલી છે. અને તે પ્રત્યેક યુવકે અત્યારેય પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન કરીને જીવનની પ્રવૃત્તિમાં પડતા પહેલાં તેનો નિત્ય પાઠ કરી જવા જોવી છે, અને અનેક રીતે આર્યના જીવનમાં તે સદાય સન્માનને પાત્ર છે. આવી પ્રાચીન આચાર પ્રણાલિકામાં બૃહદારણ્યકે પવમાનોના અધ્યારોહણની વિધિમાં જપ કરવા “અસત્માંથી મને સત્માં દોરી જા”, ‘તમમમાંથી મને જ્યોતિમાં દોરી જા’, ‘મૃત્યુમાંથી મને અમૃત(બ્રહ્મ)માં દોરી જા.” (બૃ. ૧. ૩. ૨૮) એવા ત્રણ મંત્રોને ઉમેર્યા છે તે, તે સમયમાં, આધ્યાત્મિકજ્ઞાન તરફ વધતી વિકાસોની રચિને પ્રકટ કરે છે, અને વળી તૈત્તિરીય ઉપનિષદ બૃહદ્દની પહેલાંનું હોવાનું અનુમાન પણ દઢ કરાવે છે.

મુંડકોપનિષત્ પશ્ચિમના પ્રદેશનું હોય એમ સમજાય છે, કારણકે

એમાં થએલા ઉપદેશનો સંબંધ અથર્વાગિર-

મુંડકોપનિષત્. સોની સાથે જોડાયેલો છે. જુવો મુંડ. ૧. ૧.

(૨-૩). અને આ આંગિરસ બ્રહ્મવિદો આગળ

ખતાવ્યા પ્રમાણે પશ્ચિમના મદ્રદેશમાં વસનારા છે. આમ જોતાં આ ઉપનિષદ છાંદોગ્યના ગોળમાંજ પડે છે. એની રચનાનો કાળ તો જુદાજ યુગનો છે. કારણકે, એના મુંડ. ૧. ૨. (૧ અને ૭)માં ખતાવ્યા પ્રમાણે તે વખતે કર્મકાંડીઓનું ચઢેલું પૂર ઉતરી જતું દેખાય છે, એટલું તો નહીં, પરંતુ તેની ગભિર નિંદા પણ શરૂ થઈ ગઈ જણાય છે. મુંડ. ૧. ૨. ૧ માં શ્રુતિ કહે છે, કે “એ ખરી વાત છે કે વેદ-મંત્રોમાં કવિઓએ જે કર્મો દીઠાં હતાં, તેમને ત્રેતા(યુગ)માં બહુ પ્રકારે આચરવામાં આવતાં હતાં. કર્મના ફળની ઇચ્છાવાળા તમારે તો તેમને નિયમિત રીતેજ આચરવાં. આ લોકના ફળના અર્થોએનો

એજ માર્ગ છે.” અને મુંડ. ૧. ૨. ૭ માં તે કહે છે, કે “ જેમાં અદાર પ્રકારનાં અવર કર્મ કલ્યાં છે તેવાં યજ્ઞરૂપી તરવાનાં નાવડાં અદૃઢજ છે (વિશ્વાસ કરવા જેવાં નથી). જે મૂઢો એમનેજ શ્રેયસ્ ભાનીને આનંદ પામે છે, તેઓ ફરીને પાછા જરા અને મરણના ફેરામાંજ પડે છે. અવિદ્યામાં કુબેલા (છતાં) પોતે ધીર અને પંડિત છે એમ માનનારા એવા મૂઢ લોકો આંધળાએ દોરેલા આંધળાની પેઠે અલંત પીડાતા ચક્કરો ખાયાજ કરે છે.” આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, આ ઉપનિષદ્દ રચાયું ત્યારે જ્ઞાનથીજ મુક્તિ પમાય છે એવા વેદાન્ત મતની સ્થિરતા જામીને એટલી તો સખળ થઈ હતી, કે પુરાતન યુગથી ચાલતા આવેલા યજ્ઞયાગાદિની ક્રિયાવાળા લોકોચારને તિરસ્કારવાની પણ દૃઢતા વિદ્વાનોમાં પ્રકટ થઈ હતી, અને એવા ચાલતા આચારનેજ પરમ શ્રેયસ્ માનનારાને ‘મૂઢ’ અને ‘અંધ’ કહેવાનો વખત પણ પ્રાપ્ત થયો હતો. આ વિચાર વિકાસ કંડોપનિષદ્દની ૧. (૧૨-૧૯)ની રચના કાળથી જરૂર ઘણો આગળ વધેલો છે, એટલે તે દ્વાપર યુગનો છે. તેમજ મુંડ. ૩. ૧. ‘અંડમાં’ ‘શુવેશ્વર’ના દંદનો વિકાસ પણ કંડોપનિષદ્દના ૩. ૧. માં પ્રકટ કરેલા દર્શનથી વધારે સ્પષ્ટ, અને પ્રકાશમાં જળવાન છે એમાં સંદેહ નથી.

ઉપનિષદ્દોમાં દેખાતી અધ્યાત્મ દષ્ટિ તત્ત્વવેત્તાઓમાં વધારે જળવાન થતાં તે માંડૂક્યોપનિષદ્દમાં અપર્વ

માંડૂક્યોપનિષદ્દ. પ્રાધાન્ય મેળવે છે; અને શુવેશ્વરના દંદનું અન્યોન્યાશ્રયત્વ સંપૂર્ણ પકડાતાં મનુષ્યના

ચિત્તની અવસ્થાઓમાં અનુભવાના પરમાત્માના ‘સ્વ’ભાવનું દર્શન કરાવવા શ્રુતિ ત્યાં પ્રેરાય છે. આ માંડૂક્યોપનિષદ્દ તેથી આપણા ચિત્તની ચાર અવસ્થાઓમાંજ જગતને આટોપી લેછે, તેમાંજ ઉઠેલો આવિર્ભાવ થતો સમજાવે છે. તેથી મુંડક અને માંડૂક્યના આવા જોડામાં પહેલું મુંડક છે, અને માંડૂક્ય પછીનું છે, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. છતાં માંડૂક્યનો જન્મપ્રદેશ નક્કી કરવાનું એમાં કાંઈ સાધન જડતું નથી.

શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્દ તો, ત્રેતામાં થએલા કદના જેવા, દ્વાપરમાં થએલા લોકજ્ઞાનના બીજ સંગ્રહ રૂપે છે.

શ્વેતાશ્વતર. છતાં, એની વિશેષતા એના પહેલાજ અધ્યાયમાં શ્રુતિએ પ્રકટ કરી છે. ‘શુવેશ્વર’ દંદના

સંઘાતમાં પ્રકટના શ્રવણાવની ભોગાત્મક સૃષ્ટિસર્જન ક્રિયાની તપાસ અહીં પ્રાધાન્ય લે છે, અને બ્રહ્મવિદ્યાની 'યોગ' સાધનામાં અવ્યક્ત બ્રહ્મની આ અપૂર્વ માયાશક્તિનું રૂપ પકડાતાં, એના વૈભવને વિવિધ રીતે શ્રુતિ ત્યાં પ્રકટ કરી બતાવે છે. ઇશ્વરની આ માયા શક્તિએ પ્રકટ થતાં એવાં સંઘાત ચક્રોનું સ્વરૂપ બતાવીને, શ્રવેશ્વર દ્વંદ્વ અને તેમના અધિ-ષ્ઠાનાત્મક પરમાત્માના સ્વરૂપનેજ તેમના અનેક વિકારોના મોહક આવિર્ભાવોમાંથી જુદુ પાડી પાડીને સમજાવવામાં આવ્યું છે; અને તેમ કરતાં અત્યાર સુધી તત્ત્વ દષ્ટાઓને થએલા દર્શનનો સુંદર અને સુદૃઢ “પૂર્વકલ્પમાં ઉપદેશો” જ્ઞાનસમુદ્ધ સંગ્રહીને દ્વાપર યુગની વેદાન્ત પ્રવૃત્તિને ચોક્કસ દિશામાં બળવાન વેગથી શ્રુતિએ પ્રેરી છે.

આ પ્રેરણાથી દોરાતી વેદાન્ત વિદ્યાએ પછી અધ્યાત્મનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારીને, મનુષ્યના મનમાંજ ઇશ્વર સાથે સંઘાતો આત્મ પ્રત્યય વાળો 'યોગ', અને તેનાથી પ્રાપ્ત થતી મુક્તિ અમૃતગિન્દુ, અને દૈવલ્યમાં પ્રકટ કર્યા છે. અને એમ કરીને શ્રુતિએ ગીતાના કલિયુગ પ્રવર્તક ધર્મસંગ્રહનો માર્ગ તત્ત્વદર્શિને માટે તૈયાર કર્યો છે.

ઈશાવાસ્યોપનિષદના અનુક્રમમાં વિદ્વાનોમાં મતાંતર ધાર્યું છે. એ શુક્લ યજુર્વેદીય વાજસનેય સંહિતાનોજ ઇશાવાસ્યોપનિષદ ભાગ છે. એટલે સંહિતા જે બ્રાહ્મણો, અને આરણ્યકો, કે ઉપનિષદોની પૂર્વે રચાઈ હોય તો, ઉપનિષદોમાં એ સૌથી પ્રાચીનજ હોવું જોઈએ. એના મંત્રોની રચના અને યજુર્વેદોના મંત્રોની રચનામાં કાંઈ વિશેષ ફેર હોય એમ જણાતું નથી. તેમજ સંહિતાના મંત્ર દ્રષ્ટાઓની પ્રતિભામાં પ્રકટ થતા આખા વેદાન્ત દર્શનની પેઠેજ, આચાર દર્શનનું એમાં માત્ર દિગ્દર્શનજ થાય છે. ઉપનિષદોની વિદ્યાના વ્યવસ્થિત પ્રબંધની પેઠે એમાં ઉપદેશોલા સત્યનું અંગ સંપૂર્ણ ઘડાયલું નથી, છતાં પ્રતિભા દર્શનના સ્પષ્ટ ઇશ્વર દર્શનમાંથી ફલિત થતી આચારની પણ સ્પષ્ટ રૂપરેખા અહીં દોરાઈ છે, તે પણ સંદેહરહિત છે. અને તેથીજ, આખા જગતમાં વ્યાપીને પ્રકટ થઈ રહેલા ઇશ્વરના જ્ઞાનવાળાને નિષ્કામ વૃત્તિએ, એટલે કે, અહંકાર અને રૂઝના ભોગમાં આસક્તિ રહિત થઈનેજ જગતને ભોગવવાનો શ્રુતિ ત્યાં ઉપદેશ કરે છે. અને એના કારણમાં તે કહે છે કે, એવી

નિષ્કામ વૃત્તિએ આચારતાં કર્મોમાં જન્મ મરણના ચક્રમાં બાંધીજ રાખનાર આત્મહત્યાવાળું પાપ થતુંજ નથી. પરંતુ એથી અવળી રીતે એટલે કે, કળમાં રહેલી આસક્તિના કારણે અલંકાર સેવી પુરુષને, દેવલોકના ભોગને ભોગવતો છતાંય, તે ભોગ અજ્ઞાન જન્ય, અને તેથી આત્મહત્યાવાળો હોઈ, જીવનમાં પાપથી ભરેલો ગણાયે. વળી તેમાં વિદ્યા અને અવિદ્યા એવાં ભિન્ન ગતિને આપનારાં ઉભય સાધનો સેવ્યા પછીજ અમરત્વને પમાય છે એવું, કાંઈક જ્ઞાનની અપૂર્ણ દૃષ્ટિ વાળાને અગમ્ય એવું, સૂચન કરીને “પુપ્ત” એવા નામવાળા સૂર્યની સ્તુતિ કરતાં, જ્ઞાનપ્રકાશના બળે ઋષિને તેના ‘વરેણ્ય’નું દર્શન થતાં, પોતાનું અને ઈશ્વરનું તાદાત્મ્ય અનુભવાય છે. જ્ઞાનીના નિષ્કામ આચારના ઉપદેશ વાળી, અને બીજા ક્રમ ૧૫ મંત્રોથીજ એ પ્રતિભા દર્શનને પોષતી આ સંહિતાને આશ્વજી, આરણ્યકો, કે ઉપનિષદના કાળની કહેવાનું કાંઈ સમજાય એવું કારણ દેખાતું નથી. વિચાર વિકાસની દૃષ્ટિએ જોતાં પણ બહુ તો એટલુંજ કહી શકાય કે, સંહિતાના દ્રષ્ટાઓને તેમના પ્રતિભા દર્શનમાં વખતે જ્ઞાનના કળ રૂપે તે સંહિતા છેલ્લી જણાઈ હશે. પણ સંહિતાના પ્રતિભા દર્શનના બીજ ઉપર રચાતાં ઉપનિષદોના દ્રષ્ટાઓના વિચાર વિકાસનો અનુક્રમ આ સંહિતાનેજ લગાડવામાં અમને તો ભૂલ જ થતી દેખાય છે. તેથી અમે એને અહીં ચાલતી પ્રણાલિકાનુસાર ઉપનિષદોમાં સર્વથી પ્રાચીન ગણીને એને અગ્રસ્થાને મૂક્યું છે. વેદાન્તના બીજા દર્શની પેંકે, આ સંહિતામાંના આચાર ઉપદેશના બીજ ઉપરથી, બૃહદારણ્યકમાં નિષ્કામ વૃત્તિવાળાનેજ મુક્તિ મળે છે એવો ઉપદેશ થયો સમજાય છે, અને તેમાંના વિદ્યા અને અવિદ્યાને સંઘાતે સેવવાના કાંઈક અગમ્ય એવા ઉપદેશને અમૃત બિન્દુના ૧૭ થી ૨૦ મંત્રોમાં સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યો છે, છતાં આચારના આખા ઉપદેશ ગીતામાંજ પ્રાધાન્ય લીધું છે, અને ત્યાં તેનું સર્વાંગ દર્શન થયું છે, તેથી ગીતાને ઉપનિષદના વિચાર વિકાસના ક્રમમાં યોગ્ય પ્રસ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. અને ત્યાં આવા યુગાન્તરની દૃષ્ટિએ ભગવાન કૃષ્ણે યથાર્થજ કહ્યું છે, કે “આંવો નિશ્ચળ (સનાતન) યોગ મેં (સાક્ષી-ઈશ્વર ભાવે) વિવસ્વાન(સૂર્ય)ને સમજાવ્યો હતો. વિવસ્વાને (તે) મનુને કહ્યો હતો. આમ પરંપરાએ

પ્રાપ્ત થએલા એ(યોગ)ને રાજર્ષિઓ જાણતા હતા. હે પરંતપ, એ યોગ લાંબાકાળે કરીને અત્યારે નષ્ટ થયો (વિસરાયો) છે. એવો પુરાતન યોગ મેં તને (ફરી) આજે કહી બતાવ્યો; કારણકે તું મારો ભક્ત છું, અને વળી સખા છું. જરૂર એજ (જાણવા યોગ્ય) ઉત્તમ રહસ્ય છે.” (ગીતા ૪. ૧. થી ૩).

ત્યારે મુખ્યત્વે ઉપનિષદોમાંથીજ મળતાં સાધના વંડ વિચારતાં આ પંદર ઉપનિષદોને તેમના જન્મપ્રદેશાનુસાર અનુક્રમનો ઉપસં- જ્ઞેયીએ તો, ગાંધારથી શરૂ થઈને પૂર્વ તરફ હાર, અને માનસ- લંબાતા ગાંધાર, કાશ્મિર-મદ્ર, પંચાલ, કુર, વિકાસના યુગા- મત્સ્ય, મથુરા, અને આગ્રા સુધીના પ્રશ્નિમ તરો. પ્રદેશનાં છાંદો., તૈત્તિ., કેન., કઠ., મુંડક., એમ

પાંચ ઉપનિષદો થાય છે; અને ત્યાંથી પૂર્વ દેશનાં એટલે કાશી, મિથિલા, વૈદલ્બાદિ દેશનાં ધૃવદ્, કૌષીતકિ, પ્રશ્ન, એતરેય, એવાં ચાર મળી નવ ઉપનિષદોની જન્મભૂમિ સ્પષ્ટ પકડાય છે. અને બાકીનાં ઇશા, માંડૂ, શ્વેતા., અમૃતગિં. કેવલ્ય, અને સર્વસાર. એવાં છતી જન્મભૂમિ અંકાતી નથી. તેમાંથી ઋગ્વેદનાં ૨ છે, સામવેદનાં ૨ છે, યજુર્વેદનાં ૩ અને શુક્લ યજુર્વેદનાં ૨ મળી યજુર્વેદનાં ૫ છે, અને અથવવેદનાં ૬ મળી પંદર પુરાં થાય છે,

આ ઉપનિષદોના જન્મકાળનો અનુક્રમ તેમના જન્મપ્રદેશને અનુસાર નથી. કાળાનુક્રમ તો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે (૧) ઇશાવાસ્ય. (૨) છાંદોગ્ય. (૩) તૈત્તિરીય. (૪) ધૃવદ્. (૫) કેન. (૬) કઠ. (૭) કૌષીતકિ. (૮) પ્રશ્ન, (૯) એતરેય, (૧૦) મુંડક, (૧૧) માંડૂક્ય, (૧૨) શ્વેતાશ્વતર. (૧૩) અમૃતગિંદુ. (૧૪) કેવલ્ય. (૧૫) સર્વસાર. અને ત્યાર પછી, ભગવદ્-ગીતા, એમ આવે છે.

એટલે દેવતાઓની શક્તિએ મેળવાતા ભોગ લોકની ઈચ્છાએ આચરતા ત્રતાયુગના યજ્ઞકાળના જ્ઞાનસંગ્રહ વાળું કદોપનિષદકાલના અનુક્રમમાં છઠ્ઠું આવે છે, અને તેવા યજ્ઞ ઉપરથી ઉતરીને આત્મજ્ઞાનના ઉપર ઠરતી સમાજની દષ્ટિ વાળા દ્વાપરના જ્ઞાનસંગ્રહ વાળું શ્વેતાશ્વતર આરમ્બ આવે છે, અને છેવટે વિદ્યાની અસક્તિએ જામેલી વિવેક-શન્યતામાં વધી જતી વેરાગ્ય વૃત્તિને વિવેકના અંકુશમાં રાખી જ્ઞાનીના

—યોગીના કર્મચારના પ્રધાન ઉપદેશવાળો કલિના પ્રારંભનો ત્રીજો સંગ્રહ ગીતામાં થયો છે, તે છેલ્લો આવે છે. આમ જોતાં સંહિતાના પ્રતિભા દર્શનવાળા સર્વજ્ઞ ઋષિઓના વિવેકે અંકાતા શિષ્ટાચાર વાળો કાલ તે કૃત અથવા સત્ય યુગ હોય એમ સમજાય છે. તેથી, પ્રત્યેક યુગમાં સમાજના વિચારમાં પ્રાધાન્ય પામીને સ્પષ્ટ સમજાયલા વેદાન્તનું શરીર બાંધતાં, નવા યુગની સમાજ પ્રવૃત્તિને યોગ્ય દિશામાં વાળીને તેમાં બળ પૂરનારાં, અને યુગસંધીનો કાળ સૂચવતાં, આ ત્રણ ઉપનિષદોએ કાળના વિભાગ કરીએ તો, ઇશિવાસ્ય તે સત્ય યુગનું ઉપનિષદ કહેવાય, અને છાંદોગ્યથી કહી સુધીનાં ત્રેતા યુગનાં, અને કૌષીતકિથી શ્વેતાશ્વતર સુધીનાં દ્વાપરનાં કહેવાય. અને આ દ્વાપરમાં આંકેલી દિશામાં કેવળ જ્ઞાનનેજ પ્રાધાન્ય આપતાં સેવાતી સંન્યાસ-વૃત્તિ જ્યારે તેની યોગ્ય મર્યાદાને ઓળંગીને અર્જુન જેવા વિદ્વાનને પણ જીવનના ખરા અણીને વખતે તામસમાં ઘેરી લેતી દેખાઈ ત્યારે, એ લોકસંગ્રહને હાની કારક અને તેથી અધર્મ્ય એવી વિચાર પ્રવૃત્તિને યોગીના મૂળ કૃત યુગના નિષ્કામ કર્મમાં પ્રેરતી ભગવદ્ગીતા કલિ-કાલનું યુગ પ્રવર્તક શાસ્ત્ર બન્યું છે.

અનુક્રમની અને યુગ વિભાગની આટલી ચોખવટ થયા છતાં, કયા કયા વર્ષમાં પ્રત્યેક ઉપનિષદ રચાયું, અને અનુક્રમની ચોખ- તે પ્રશ્નનો બાંધનાર ઋષિ કોણ, તેનો પત્તો વરથી પણ કાલનો લાગતો નથી. ઇસ્વી સન પૂર્વે ૨૪૦૦ થી ૧૪૦૦ નિર્ણય થતો નથી. ના એક હજાર વર્ષના ગાળામાં આ ઉપનિષદો રચાયાં, એવો વિદ્વાનોનો અભિપ્રાય સ્વીકારતાં, અને એ હજાર વર્ષને ત્રણ યુગમાં વહેંચતાં પ્રત્યેક યુગ ૩૦૦ થી ૩૨૫ નો થાય, તે લેખે, ઇશિવાસ્ય ઇસ્વી સન પૂર્વે ૨૪૦૦ થી ૨૧૦૦ ના અરસાનું કહી શકાય, તો છાંદોગ્યથી કહી સુધીનાં પાંચ ઇ. પૂ. ૨૧૦૦ થી ૧૮૦૦ નાં, અને કૌષીતકિથી શ્વેતાશ્વતર સુધીનાં છ ઇ. પૂ. ૧૮૦૦ થી ૧૫૦૦ નાં, અને અમૃતખંડથી સર્વસાર. ઇ. પૂ. ૧૫૦૦ થી ૧૪૦૦ ના ગાળાના ગણાય. માનસિક પ્રવૃત્તિ અને તેના વિકાસનો આધાર, અને તેનો આવેશભર્યો વેગ, અનેક કારણોના ઉપર આધારવાળો છે, તેથી અમુક ચોક્કસ અંતરેજ અને ચોક્કસ પ્રમાણે

જ તે થાય છે એવો નિયમ નથી, એ વિચારતાં, આવી ગણતરી પણ આપણી મુશ્કેલીમાં બહુ મદદ કરનારી નથી, છતાં ભાષાનો વિકાસ-ક્રમ નક્કી થાય તો એમાંથી કેટલેક અંશે અનિશ્ચિતતા ધરી શકે ખરી. ઉપનિષદોમાં દેખાના વિચાર વિકાસવાળા યુગાન્તરની આ દૃષ્ટિ પૌરાણીક ખગોળ વિકાસની યુગકલ્પનાનાં લાખો વર્ષોની ગણના સાથે ઘટે તેવી નથી. છતાં મુંડક, શ્વેતાશ્વતર, અને ગીતામાં ખતાવેલી વેદાન્તવિકાસવાળી યુગાન્તરની દૃષ્ટિ સંદેહ રહિત છે, એટલે પુરાણની કલ્પિત ખગોળઅંધવાળી યુગ કલ્પનાની લાખો વર્ષોની સંખ્યાને આપણે અહીં છોડવીજ પડશે. અને એક તરફ બ્યારે અત્યારે બોલાતી અથવા જીવતી 'ગુજરાતી' ભાષાના લગભગ ૩૦૦ થી ૪૦૦ વર્ષના ઇતિહાસના ગાળામાં એનું તદ્દન ફરી જતું, અને જૂની ભાષાની દૃષ્ટિએ ઓળખાયજ નહીં એવું અત્યારનું કલેવર જોતાં, અને બીજી તરફ સામાન્ય લોકમાં નહીં બોલાતી એવી છતાં, વૈયાકરણી પાણિનિએ લગભગ ઈ. પૂ. પહેલા સૈકામાં આંધ્રેલા વ્યાકરણના નિયમે દોરાતી વિદ્વાનોમાંજ વપરાતી સંસ્કૃત ભાષાના આશરે ૨૦૦૦ વર્ષ સુધી એક-ધાર્યા ચાલી રહેલા શરીરને વિચારતાં, ભાષાની શબ્દ રચના કે તેના વ્યાકરણના ભેદ ઉપરથી જ પ્રઅંધનો કાળ નિર્ણય કેટલો કઠિન અને અનિશ્ચિત રહે છે, તે વિદ્વાનને હસાવવાની જરૂર નથી. આવી મુશિળતોમાં પ્રત્યેક ઉપનિષદના કાલ નિર્ણયનો પ્રયત્ન અમે અહીંથીજ ભવિષ્યને માટે છોડીશું.

આ ઉપનિષદોના પ્રઅંધોને રચનારા ઋષિઓ કોણ હશે તેનો નિર્ણય પણ તેમના કાળ નિર્ણયના જોવાજ પ્રઅંધના રચનારા અનિશ્ચિત છે. કહ. તિત્તિરી, ઐતરેય, કૌષીતકિ ઋષિઓ કોણ તે અને શ્વેતાશ્વતર એવા નામના ઋષિઓને કહ, પણ અનિશ્ચિત છે. તૈત્તિરીય, ઐતરેય, કૌષીતકિ, અને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદોના કર્તા તરીકે સ્વીકારતી કેટલીક લોકમાન્યતા ચાલે છે, અને એવી કેટલીક માન્યતાને મહાભારત કે પુરાણોના આખ્યાનોમાંથી ટેકો પણ મળે છે. છતાં, એ ઉપનિષદોમાંથી તો એવી માન્યતાને ટેકો મળે એવું કંઈ પ્રમાણ જડતું નથી.

કદ, તૈત્તિરીય અને ઐતરેય ઉપનિષદોમાં તો એવા ઋષિઓના નામનું સૂચન નથી; જ્યારે શ્વેતાશ્વતરમાં એવા નામના ઋષિના સંબંધે માત્ર શ્વેતા. ૬. ૨૧ માં આટલુંજ કહ્યું છે, કે (એકાગ્ર વિચારણી) તપના પ્રભાવે, અને દેવ(પરમાત્મા)ની પ્રસાદીએ, શ્વેતાશ્વતર ઋષિએ પ્રથમ બ્રહ્મને (પોતે) ઓળખીને પછી, એમણે પરમ પવિત્ર અને ઋષિ મુનિના સંધે સેવેલા એ બ્રહ્મનો (પરમ વૈરાગ્યવાન એવા) છેલ્લા (શ્રેષ્ઠ) આશ્રમીઓને ઉપદેશ કર્યો હતો.” અને તેજ શ્રુતિ આગળ કહે છે, કે “વેદાન્તમાં પરમ ગુણ અને પૂર્વકલ્પમાં ઉપદેશેલું (આવું બ્રહ્મજ્ઞાન) જે પ્રશાન્ત (કામના રહિત) ન હોય તેને, કે જે પુત્ર ન હોય, કે શિષ્ય ન હોય તેમને આપવું નહીં.” અર્થાત્, આ ઉપનિષદના રચનારા ઋષિ તો એમાં પ્રકટ કરેલા જ્ઞાનને “પૂર્વકલ્પમાં ઉપદેશેલું” કહે છે; અને તેવા જ્ઞાનનો ઉપદેશ ‘શ્વેતાશ્વતર’ ઋષિએ પૂર્વકલ્પમાં છેલ્લા આશ્રમવાસીઓને કર્યો હતો. એટલે આ ઉપનિષદનો પ્રબંધ રચનાર ઋષિ જરૂર પૂર્વકલ્પમાં થઈ ગયેલા એવા ‘શ્વેતાશ્વતર’ ઋષિ તો નથી જ. પરંતુ એ શ્વેતાશ્વતર ઋષિએ પૂર્વે ઉપદેશેલી બ્રહ્મવિદ્યાની ચાલી આવતી કથાનો અહીં નહીંજ ઓળખાતા એવા કોઈક બીજા દ્રષ્ટાએજ પ્રબંધ બાંધ્યો છે, એમ ઉધાકુ સમજાય છે. “ઐતરેય મહિદાસ” એવા ઋષિનું નામ ફક્ત છાંદોગ્ય ૩. ૧૬. ૭ માં જ આવે છે, અને કૌષીતકિનું નામ. કૌષીતકિ. ૨. (૧. ૮) માં, તેમજ છાં. ૧. ૫. (૨, ૪) માં મળે છે. છાંદો. ૩. ૧૬. ૭ માં ઐતરેય મહિદાસને “પુરૂષ (શારીર પુરૂષ)ખરે યજ્ઞ છે’ એવી એ આખા ૧૬ મા ખંડમાં ઉપદેશેલી વિદ્યાના જ્ઞાનવાળા ઋષિ તરીકે પ્રકટ કરીને, તેના ૭ મા મંત્રમાં શ્રુતિ કહે છે “આવું સમજનાર (ધર્તિરાના પુત્ર) ઐતરેય મહિદાસ બોલ્યા હતા કે, વ્યાધિ, આ તું મને શા માટે સંતાપતી હઈશિ ? હું કાંઈ એથી મરવાનો નથી. એ પછી ૧૧૬ વર્ષ જીવ્યા હતા” એમ કહીને શ્રુતિ વિરમે છે. પણ જીવેશ્વર ૬૬નું ઐક્ય ઉપદેશતા, અને પ્રાણ બ્રહ્મના સ્પષ્ટ દર્શનવાળા આ ઐતરેય ઉપનિષદમાં તો એમના નામનું સૂચન સરખુંય નથી. ત્યાં તો “વામદેવ” ઋષિનું વાક્ય ટાંક્યું છે, છતાં દંતકથા આ ઋષિને આખું આરણ્યક કે જેનું આ ઉપનિષદ એથા અધ્યાયવાળું અંગજ

છે તેના કર્તા કહે છે ! આ ઋષિનું નામ બૃહદના બ્રહ્મવેત્તાઓના વંશમાં પણ જણાતું નથી. કૌષીતકિ ઋષિનું નામ જ્યાં કૌષીતકી ઉપનિષદમાં આવે છે ત્યાં, એ પ્રબંધનો રચનાર કૌષી. ૨.(૧, અને ૮) માં “પ્રાણુ બ્રહ્મ છે એમ કૌષીતકિ (ઋષિ) કહેના હતા”, અને “હવે અહીંથી સર્વજીવ એવા કૌષીતકિ ઋષિની ત્રણ ઉપાસનાઓ (આવે) છે” એમ કહીને, ત્રણ ઉપાસનાઓને સમજાવે છે. તે ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, આ પ્રબંધબાંધનારને કૌષીતકિ ઋષિની વિદ્યાને માટે બહુ માન છે, છતાં, પ્રબંધનો રચનાર તો કૌષીતકિથી કોઈક જુદો જ ઋષિ દેખાય છે. છાંદોગ્યમાં જ્યાં એ ઋષિનું નામ દેખાય છે ત્યાં પણ માત્ર એમણે પોતાના પુત્રને ‘આદિત્ય’ની અને ‘પ્રાણુ’ની ઉપાસનાનું ફળ કહી બતાવ્યાનોજ ઉલ્લેખ છે, અને તેથી જ એમને કૌષીતકિમાં પ્રાણુની વિદ્યાના દૃષ્ટા તરીકે ઓળખાવ્યા લાગે છે. વળી આ ઋષિની વિદ્યાનો ઉલ્લેખ છાંદોગ્યમાં થયો છે, તેથી તે છાંદો. રચાતા પૂર્વેના છે, એટલું તો સ્પષ્ટ સાબીત થાય છે, અને તેથી તે ત્યાર પછીના યુગમાં રચાયેલા કૌષીતકિ ઉપનિષદના કર્તા અને એ જરૂર અસંભવિત જ લાગે છે.

હવે રહ્યા ઋષિ કઈ અને તિત્તિરી. એમનાં તો નામ સરખાંય આ જૂનાં ઉપનિષદોમાં જડતાં નથી. છતાં એવા નામના ઋષિઓનાં વૃત્તાંત રા. બા. પી. બી. જોશી મહાભારતના કર્તા વ્યાસ મુનિના શિષ્ય વૈશંપાયનના સંબંધે મહાભારત અને પુરાણોમાંથી પ્રકટ કરે છે, અને યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્કય જે બૃહદારણ્યકના મુખ્ય બ્રહ્મર્ષિ છે તેમની સાથે એમને જોડે છે. રા. બા. જોશીએ પૂનાની ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સ આગળ યાજ્ઞવલ્કયની જીવનકથા સંબંધી એક લેખ વાંચ્યો હતો, તે ૧૯૨૧ માં પ્રકટ થયો છે. તેની પ્રસ્તાવનામાં એ પોતે કહે છે કે, વિષ્ણુપુરાણના ૩.૪.ના આધારે વ્યાસ મુનિએ ચાર પાદવાળા એકજ વેદને ચાર વિભાગમાં વહેંચી નાખવાનું કાર્ય પોતાના ચાર શિષ્યોને વહેંચી આપ્યું હતું. તેમાંથી યજુર્વેદના સંગ્રહનું કાર્ય એમણે વૈશંપાયનને સુંપ્યું હતું. અને વળી બીજાં સંસ્કૃત પુસ્તકોને આધારે એ ત્યાં કહે છે કે, એ વૈશંપાયને પોતાના સો શિષ્યો દ્વારા એ કાર્ય

પૂર્ણ કરતાં અધ્વર્યુની સો શાખાઓ પ્રવર્તી હતી. તે શિષ્યોમાં કંક, તિત્તિરી આદિનાં નામ આવે છે, જેમને એ નામવાળાં ઉપનિષદોના કર્તા એ માને છે. અને તેવા બીજા ‘વરતંતુ’ શિષ્યને તો કાલિદાસ રઘુ-વંશના. ૬. ૫ માં ‘મંત્રકર્તા’ ઋષિ તરીકે પણ વર્ણવે છે. અર્થાત્ વિષ્ણુપુરાણ પ્રમાણે મંત્રોના સંગ્રહ કર્તાને પણ ‘મંત્રકર્તા’ તરીકે પાછળથી ગણવામાં આવ્યા છે. આ તિત્તિરીની કથા વળી રકંધપુરાણના ગોદાવરી ખંડમાં તેમજ મહાભારતમાં પણ આવે છે. ત્યાં ‘યાજ્ઞવલ્કય’, જે વૈશંપાયનનો ભાણો અને તેનો પાટ શિષ્ય હતો, તેની સાથે ગુરૂને વિરોધ થતાં, તેને ગુરૂએ વિમુખ કર્યો, અને પોતે શિષ્યવેલી વિદ્યા પાછી માગતાં યાજ્ઞવલ્કયે તે વિદ્યાને પાછી ઓકી કાઢી, જેને વૈશંપાયનના બીજા શિષ્યે ગુરૂની આજ્ઞાથી તેતર પક્ષીનું રૂપ લેઇને પકડી લીધી, તેથી તે શિષ્યનું નામ તિત્તિરી પડ્યું, અને તેની તૈત્તિરીય શાખા ચાલી એમ કહ્યું છે. અને યાજ્ઞવલ્કયે ત્યાર પછી સૂર્યની આરાધના કરીને પુનઃ વેદ વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરી, જેનાથી તેમણે નવો યજુર્વેદ એનાં અંગો સાથે બહુ સુંદર રચ્યો, તેથી તેમની ‘શુકલ’ યજુર્વેદની વાજસનેય શાખા ચાલી, એવી દંતકથા રકંધ, મહાભારત, આદિ પુરાણ ઉપરથી એમણે ત્યાં તારવી છે. વળી આજ યાજ્ઞવલ્કયને યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિના કર્તા તરીકે રા. જોશી પ્રકટ કરે છે, અને તે માટે યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિના પ્રાયશ્ચિત્ત અધ્યાયના ૧૧૦ માં મ્લોક ઉપર આધાર રાખીને તે બતાવે છે કે, એમાં સ્મૃતિકાર કહે છે કે “યોગને લાલુવાની ઇચ્છાવાળાએ મેં આદિત્યની પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલું આરણ્યક (બૃહદારણ્યક), અને મેં રચેલું યોગશાસ્ત્ર લાલુવાં જોઇએ.” એમ કહીને, આ વિદ્વાન શુકલ યજુર્વેદની યજૂર્પિના કર્તા, બૃહદારણ્યકના કર્તા, અને અત્યારની પ્રચલિત યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિના પ્રબંધોના કર્તા એકજ પુરૂષ તે યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્કય હતા, એમ તે માને છે. છતાં, તિત્તિરીની દંતકથાના અમત્કારીક ભાગને, એ પરિત્યાજ્ય ગણે છે, અને યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિનો અત્યારનો પ્રબંધ વખતે મૂળ યાજ્ઞવલ્કયનાં ‘ધર્મસૂત્રો’ ઉપરથી રચાયો હશે એવા વાદમાં તે કાંઈક સત્ય પણ જીવે છે !

હવે, અત્યારનો સ્મૃતિનો પ્રબંધ યાજ્ઞવલ્કયનો પોતાનો તો રચેલો

ન જ હોય, કારણકે ‘ધર્મસૂત્રો’ના પ્રબંધથી તે મહાભારતાદિની જુદાજ પ્રકારનો છે, તેથી એ સ્મૃતિમાં જે આવી પુરાણકથા ‘મે’ આદિત્ય પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલું આરણ્યક, પ્રમાણભૂત નથી. અને મેં રચેલું ‘યોગશાસ્ત્ર’ એવાં વાક્યો છે, તે, જરૂર, દેખાય છે તેવાજ સરળ અર્થમાં તો અસત્યજ દરશો. વળી જે યાજ્ઞવલ્ક્ય પોતેજ બૃહદારણ્યકના પ્રબંધના કર્તા હોત તો બૃહ. ૬. પ. ૩. ના વંશમાં “ આદિત્યની આ શુક્લ (યજુર્વેદની ઋચાઓ) યજૂંષિ વાજસનેય યાજ્ઞવલ્ક્યે કહી બતાવી છે— પ્રકટ કરી છે ” એવું જેમ શુક્લ યજુર્વેદને માટે સ્પષ્ટ કથન છે તેમ ‘આરણ્યક’નું પણ એવું કથન જરૂર કર્યુંજ હોત, છતાં તેમ ત્યાં નથી, તેથી બૃહદારણ્યકનો પ્રબંધ રચનાર યાજ્ઞવલ્ક્ય પોતે તો નથીજ, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. એમને શુક્લ યજુર્વેદની ઋચાઓના જ કર્તા તરીકે ત્યાં પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે. એવી મંત્રદષ્ટા તરીકેની એમની આખ્યાનોમાં ચાલી આવતી પુરાતન ખ્યાતિને એક પ્રબંધમાં ગુંથી બૃહદારણ્યકની શ્રુતિમાં સંગ્રહાયતા યાજ્ઞવલ્ક્યના ઉપદેશને અનુભવી રહેલા, અને તેથી તેમનામાં ભક્તિભાવવાળા જરૂર કોઈ ખીજજ સમર્થ ઋષિનો રચાયલો એ ગ્રંથ છે, એમજ કહેવું પડે છે. આમ વિચારતાં સ્મૃતિનું ૧૧૦. માં શ્લોકનું વાક્ય પ્રમાણને પાત્ર લાગતું નથી. વળી આ ત્રણેય ઋષિઓને અંગે મહાભારત, સ્કંધ, ભાગવત આદિ પુરાણોમાં લખાયલી વાતો તેમના કાળ અને વ્યાસમુનિના શિષ્ય વૈશંપાયનની સાથેના તેમના સંબંધને વિષે તેટલીજ અપ્રમાણ જણાય છે. કારણકે મહાભારતનો કાળ જરૂર ઉપનિષદોના કાળની પછીનોજ છે, અને તે વાત મહાભારતમાં બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રકટ થઈ છે. ત્યાં અ.દિ પર્વમાંજ ભારતના રચનાર વ્યાસ મુનિને વેદાંગો અને ઉપનિષદોના સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી સર્વજ્ઞની દશાએ પહોંચેલા ઋષિ તરીકે વર્ણવ્યા છે, એટલે મહાભારતની પૂર્વેજ પ્રાચીન ઉપનિષદોના પ્રબંધો પ્રકટ થઈ ગએલાજ હતા. વળી વૈશંપાયનેજ કહી બતાવેલા મહાભારતમાં જ્યાં યુધિષ્ઠિરના પ્રશ્ન ઉપરથી યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકના સંવાદવાળી કથા મહા. શાન્તિ પર્વના અધ્યાય ૩૧૫ માં ભીષ્મ શરૂ કરે છે, ત્યાં શ્લોક ૩ માં.

● મહાભારતનાં પ્રમાણો દક્ષિણના મધ્વવિદ્યાસ પુ. ની પ્રતમાંથી ટાંક્યાં છે.

“ અત્ર તે વર્તયિષ્યામિ ઇતિહાસં પુરાતનં

યાજ્ઞવલ્ક્યસ્ય સંવાદં જનકસ્ય ચ ભારત ”

એમ કહીને, તે સંવાદને ‘પુરાતન ઇતિહાસ’ તરીકે જ ત્યાં પ્રકટ કર્યો છે. તેથી જનક રાજાને ઉપનિષદોનો બોધ કરતા યાજ્ઞવલ્ક્ય જરૂર એ મહાભારત સંભળાવનાર વૈશંપાયનના શિષ્ય તો નાજ અને તે ઉધાકુ છે. છતાં રા. બા. રા. જોશી એજ સંવાદના અધ્યાય ૩૨૩ માં આવેલી એક બીન જરૂરી અને અસંબદ્ધ, તેથી વખતે પાછળથી ઉમેરાયેલી, કથામાં આવેલા ‘માતુલ’ શબ્દને ત્યાં નહીં ખતાવેલા એવા ‘વૈશંપાય’નની સાથે જોડીને, યાજ્ઞવલ્ક્યને વૈશંપાયનના શિષ્ય તરીકે ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે ! અને કદચ તેથીજ, વેદોને રચવાનું એવા અર્થમાં નહીં, પણ મહાભારતના દારણ સંગ્રામ પછી છિન્નભિન્ન થઈ ગયેલી સમાજની અવ્યવસ્થિત દશામાં પડેલી વેદની ઋચાઓને તથા તેમનાં અંગોને અને ઉપનિષદોને વ્યવસ્થિત કરીને પ્રાચીન સંહિતાને ફક્ત ગોઠવવાનું જ કાર્ય વ્યાસે વૈશંપાયનાદિને મુખેલું, એમ વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે. વળી વૈશંપાયને યજુર્વેદનો એવો સંગ્રહ કર્યો હોય, તેવી લકીકત પણ મહા. આદિપર્વના અધ્યાય ૬૪ ના શ્લોકો ૧૩૦ થી ૧૩૭ જેતાં શંકાસ્પદ થાય છે. કારણકે ત્યાંતો વ્યાસે પાંચમા શિષ્ય વૈશંપાયનને અનુક્રમે મહાભારતરૂપી પાંચમા વેદનુંજ અધ્યયન કરાવ્યાનું કહ્યું છે. અને તેજ પ્રમાણે, આખું મહાભારત એજ વૈશંપાયને જનમેજયને કહી પણ સંભળાવ્યું છે. એટલે બીજા ચાર વેદોનું અધ્યયન તો અનુક્રમે સુમંતુ, જૈમિનિ, પૈત્ર, અને શુક્રનેજ કરાવ્યાનું સમજાય છે. આમ વૈશંપાયને યજુર્વેદના સંગ્રહાર્થે યાજ્ઞવલ્ક્યાદિ શિષ્યોને કામે લગાડ્યાની વાત મૂળથીજ હેઠાય છે. અને તેથીજ દરેક પુરાણમાં એ વાર્તાનું સ્વરૂપ પણ વિવિધરૂપે બદલાતું દેખાય છે.

છતાં, જ્યાં આવા મોટા કાર્યમાં રોકાયેલા આવશ્યક અનેક શિષ્યોની પરંપરા ખતાવવાની જરૂર જણાઈ છે, ત્યાં તે સમયમાં વિકાસોને પરિચિત નામોવાળા અનેક પ્રાચીન ઋષિમુનિયોનાં નામોના ઇતિહાસપુરાણોમાં વગર સંકોચે, અને દેશકાલના વિવેક રહિત ઉપયોગ થતો દેખાય છે. તેથીજ વૈશંપાયનના શિષ્યોમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય, કદ, અને

તિત્તિરી આદિને ગણાવ્યા છે, અને તેમને તે નામનાં ઉપનિષદોના 'કર્તા' પણ મનાવ્યા છે. પણ જરૂર પ્રાચીન ઉપનિષદોના કર્તા વૈશંપાયનના તો શિષ્યો હોઈજ શકે નહીં. કદિ એવા નામવાળા વૈશંપાયનને શિષ્યો પણ ખરેખર હોય, ત્હોય તેઓ પ્રાચીન ઉપનિષદો કે જે સેંકડો વર્ષે પૂર્વનાં મહાભારતથી જૂનાં છે, તેમના તો તેઓ કર્તા હોઈ શકે નહીં. તેમને માત્ર સંગ્રહકર્તા માનતાંય, યાજ્ઞવલ્કય જે છાંદોગ્યના ઋષિ ઉદ્દાલકના શિષ્ય તરીકે બૃહદમાં બતાવ્યા છે, અને જે બૃહદના મુખ્ય બ્રહ્મવેત્તા છે, તે પાછા વૈશંપાયનના શિષ્ય બનીને તેજ ઉપનિષદોના સંગ્રહકર્તા પણ બને નહીં. અને કહ અને તિત્તિરી મુનિયો જે વૈશંપાયનના શિષ્યો કદિ હોય, અને તેમણે કડોપનિષદ અને તૈત્તિરીય આરણ્યકનો સંગ્રહ કર્યો હોય તો, તેઓ સંગ્રહકર્તા બન્યા તેટલાજ ઉપરથી ઉપનિષદોને એમનાં નામ મળ્યાં એમજ ગણાય, પણ તેઓ તે ઉપનિષદોના પ્રબંધના રચનારા તો જરૂર નથી જ એટલું ઉઘાડુ છે. આમ છતાં, મહાભારતમાંના હરિવંશના અધ્યાય ૧૪૨ નું પ્રમાણ આપી વળી, રા. જોશી યાજ્ઞવલ્કયને શ્રી કૃષ્ણના પિતા વસુદેવે કરેલા યજ્ઞમાં વ્યાસ, વૈશંપાયન પોતે, સુમંતુ, જૈમિનિ, જાવલિ, અને દેવલની સાથે આણે છે, અને દેવલને યાજ્ઞવલ્કયને શિષ્ય કહીને તેને વસુદેવના સહાધ્યાયી તરીકે વર્ણવે છે ! વળી મહા. મોક્ષધર્મના અધ્યાય ૩૨૫ ના કેટલાક શ્લોકો ઉપર આધાર રાખી, આ યાજ્ઞવલ્કયના સમકાલિન જનક રાજની પાસે મહાભારતના કર્તા વ્યાસના પુત્ર શુકદેવજીને વિદ્યાભ્યાસાર્થે જતા બતાવીને, ભગવાન ભાષ્યકાર શંકરાચાર્યના ગુરૂ ગોવિન્દ અને તેમના ગુરૂ માંડૂક્યોપનિષદની કારિકાના કર્તા ગૌડપાદાચાર્યનેય આ શુક પુરાણીના શિષ્ય હોવાનું રા. બા. જોશી પ્રકટ કરે છે ! એટલે બૃહદાદિ ઉપનિષદોમાં લખાએલી આખ્યાયીકાઓના ઋષિ યાજ્ઞવલ્કયને શંકરાચાર્યની પૂર્વે માત્ર ૫૦ થી ૬૦ વર્ષ ઉપરજ થએલા, અને તેથી એવાં ૫૦-૬૦ વર્ષથી પણ વધારે ઓછા કાળ ઉપરજ પ્રથમ રચાએલાં ઉપનિષદોના ભાષ્યકાર તરીકે ભગવાન શંકરને પ્રકટ કરે છે ! રા. બા. જોશીનાં આવાં વિચિત્ર અને અસંબદ્ધ અનુમાનોની સાથે, “મન ઇદમ મનુષ્યાણાં સ્મરણં લંઘનમોક્ષયોઃ” એવા અમૃતબિંદુપનિષદના બીજા મંત્રનેય કૃષ્ણના

મુખમાં મુકીને ‘ગીતા’ના શ્લોક તરીકે ટાંકતા, અને તે ગીતાથી પૂર્વની વિચાર પદ્ધતિ ઉપર ટીકા કરતા જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે, એ વિદ્વાનના અભિપ્રાયોનું પ્રમાણત્વ ઘણુંજ ઘટી જાય છે. કદિ રા. બા. જોશીના કહેવા પ્રમાણે સંહિતા, બ્રાહ્મણ, સૂત્રો, અને સ્મૃતિના લખનારાને એકજ પુરૂષ ‘યાજ્ઞવલ્કય’ને માનીએ તો, જરૂર તેમને વિદ્વાના ગર્વમાં અંધ બનીને, પ્રત્યેક ગ્રંથ રચનામાં જુદા જુદા કાળની ભાષાઓનો વાપર કરવામાં, તેમજ તત્ત્વ વિચારના વિકાસક્રમના અવિર્ભાવમાં, તેમજ ગ્રંથરચના વિગેરેની પદ્ધતિમાં કૃત્રિમ ભેદ પાડીને, ‘વેદ’ના અભ્યાસકને જાણે વેદની બીજી શાખાઓની પેઢેજ વાજસનેય દર્શન પણ અનેક ઋષિઓના અનુભવનું પુરાણ દર્શન છે એવું બતાવવાને અર્થે કરેલા પ્રયત્નવાળા વચ્ચન દોષનેજ પાત્ર કરીશું, અને ઉપનિષદમાં દેખાતા યાજ્ઞવલ્કય ઋષિના ગર્વરહિત, મહા તેજસ્વી, સત્યપરાયણ, અને બ્રહ્મના પૂર્ણ દર્શનવાળા હોઈ કોઈ પણ કામનાની આસક્તિ રહિત બનેલા એવા તેમના અત્યંત પવિત્ર ચારિત્ર્યને આપણે હાનીજ પહોંચાડીશું, અને મહાભારતાદિ-માંજ વારંવાર એમની કરેલી પ્રશંસાને આપણે જરૂર ખોટીજ પાડીશું.

ઈતિહાસપુરાણોમાં આવતી કથાઓમાંના ઋષિઓના નામની

માત્ર સમાનતાએ બંધાતાં આવાં અનેક વિદ્વા-
પુરાણોની કથાઓ- નોએ કરેલાં અનુમાનો સર્વથા પ્રમાણને પાત્ર
માં પ્રાચીન ઋષિ- નથી. કારણકે એવી પુરાણી લોક કથાઓમાં
ઓના નામોને જો- પ્રાચીન ખ્યાતિવાળા ઋષિઓનાં નામોના વિના
હવાની પદ્ધતિ. ક્ષોભે કરેલા એવા ઉપયોગનું પ્રયોજન અરાબર

નહીં સમજવાથીજ એવાં ખોટાં અનુમાનો દોરાયાં જણાય છે. અમારી દૃષ્ટિએ, પુરાણ ઋષિનાં નામોનો ઉપયોગ થવાનાં અનેક કારણો છે. પ્રથમ તો મનુષ્યના અમુક જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યનાં માનસિક અથવા કલ્પિત પૂતળાંને-પ્રમાણો(Standards)ને ‘દેવર્ષિઓ’ ગણી, તેને ‘મારીય’, ‘પૌત્રસ્ત્ય’ ‘કસ્યપ’, ‘કપિલ’, એવાં અનેક નામોથી ઓળખાતી પદ્ધતિ ઘણી જૂની છે. અને એવા પ્રમાણભૂત માનસ-ગુણ સમુહનો જે વિદ્વાનમાં અવતાર થયેલા જણાય, તેને તેવા દેવ-પાત્રનું વિશેષ નામ વિદ્વાનોમાં થતા એના સન્માનાર્થે અપાતું. અર્થાત્ દેવર્ષિઓનાં વિશેષ નામો તે કલ્પિત ગુણસમુહનાંજ પ્રમાણભૂત નામો

હતાં, તેમાં માનવ વ્યક્તિત્વ નહોતું, અને તેથી તેઓને બ્રહ્માના ‘માન-સ પુત્રો’ કહીનેજ શાસ્ત્રમાં બધે ઓળખાવ્યા છે. એવા એક પ્રમાણભૂત ગુણ સમુહનો જે મનુષ્યમાં અવતાર થએલો જણાતો, તેને તેવા ગુણાત્મક દેવાપત્રું નામ આપીને વિદ્વાનોમાં ઓળખવાનો પ્રચાર ચાલતો. આવા પ્રચાર આખી વર્ણવ્યવસ્થાને પણ લગાડવામાં આવ્યો હતો, અને તેવા વર્ણના પ્રચારને પ્રકટ કરતી શ્રુતિ બૃહ. ૧. ૪. ૧૫ માં કહે છે, કે “સારે એ (બ્રહ્મપુરૂષ) બ્રહ્મ, ક્ષત્ર, વિટ, શદ્ર (એમ ચાર દૈવી વર્ણોરૂપે) થયો. એ બ્રહ્મ(પુરૂષ) દેવોમાં ‘અગ્નિ’રૂપે જ પ્રકટ થયો, (અને) મનુષ્યોમાં એ બ્રાહ્મણ (થયો). દૈવી ક્ષત્રિયથી (પ્રેરાધને) (મનુષ્યોમાં) ક્ષત્રિયો (થયા), (દૈવી) વૈશ્યથી વૈશ્ય; (દૈવી) શદ્રથી શદ્રો (થયા).” એટલે જે અમુક ગુણકર્મના સમૂહને દૈવી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્ર, વૈશ્ય, કે શદ્ર એવાં નામથી અંકિત કર્યો, તે ગુણોના મનુષ્યમાં થતા આવિર્ભાવને તેવા ગુણનું નામ આપીને વર્ણાશ્રમ ધર્મની વ્યવસ્થા શાસ્ત્ર-કારોએ બાંધી છે. આવા પ્રત્યેક વર્ણના ગુણકર્મોના પણ વિભાગો કરીને ‘દૈવી’ ઋષિયો કે અસૂરોની નામાવદિ બંધાતાં, તદનુસાર મનુષ્યોમાં થતો નામાભિધાન પ્રચાર, મહાભારત કાળમાં તો, બહુ વિસ્તારને પામ્યો હતો; અને એવાં કલ્પિત દેવર્ષિઓનાં ગુણપ્રમાણો (Standards)ના અંશા-વતારથી મનુષ્યોમાં પ્રકટ થતા અનેક ઋષિઓ, ક્ષત્રિયો અને અસુ-રોના વંશોની કથા મહાભારતમાં આદિપર્વના સંભવ પ્રકરણોમાં વ્યાસે વિસ્તારથી સંગ્રહી છે. વળી આવા પ્રચારે અપાયલા નામથી પ્રખ્યાત થએલા ગુણોવાળા પુરૂષનું નામ પણ એવા ગુણવાળા અન્ય મનુષ્યને જુદા કાળમાંપણુ આપવાની પ્રથા અસારેય આપણી સમાજમાં ચાલી આવે છે. નામાભિધાન પદ્ધતિના આવા કારણે, નામની સમાનતાથી વ્ય-ક્તિઓના ઐક્યનું અનુમાન અયોગ્યજ ગણાય. વળી ઉપરની પદ્ધ-તિને યથાર્થ સમજનાર વિદ્વાન, ગુણોના અને નામના સામ્યથી પણ વ્યક્તિના ઐક્યનું અનુમાન જરૂર નહીંજ કરે, કારણકે, ગુણોના સા-મ્યને લીધેજ ઘણી વખત તેનું નામ પાડેલું હોય છે. વળી પ્રોંતાના અમુક વિચારને પ્રકટ કરી તેને મહત્તા આપવા રચેલી કથા-ઓમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલા જૂના ઋષિઓના મુખમાં જ એવી કથાને મુકવાનો વિદ્વાનોમાં જૂનો પ્રચાર દેખાય છે, અને તેમાં વિચારનીજ

મહત્તાને સ્વીકારતાં, પોતાની વ્યક્તિગત નશ્વર કીર્તિમાં જરાય આસક્તિ વગરના અને ઉદાત્ત વૃત્તિવાળા વિદ્વાનોની વૈરાગ્ય વૃત્તિ પણ, એવી કથાના નાયકનેજ તેના રચનાર તરીકે માનવાનો વિભ્રમ કરાવવામાં, ધણે અંશે આભારી થઇ છે. અને એવાં પ્રાચીન નામોનો આવા ગૌણભાવે ઉપ-યોગ કરવામાં તેવા નામોવાળા પ્રાચીન ઋષિના યથાર્થ-એતિહાસિક દર્શનમાં કયાં ખામી લાગશે, તેનો એવા કથાકારને તે વખતે ભાગ્યેજ વિચાર પણ થાય છે. વળી એક વખતે થએલા એવા ઋષિના નામનો ઉપયોગ, પછીથી તેમના નામે ચઢેલી કથામાં યથેચ્છ ફેરફાર સાથે બીજા અનેક કાળની સાથે જોડીને વારંવાર તેની થતી અનેક આવૃત્તિઓ-વાળી ‘યાજુર્વેદકય’ની કથાની પેઠે, પ્રત્યેક પુરાણકથામાં નવા નવા રૂપમાંજ દેખાય, એ પણ ધણું સ્વાભાવિક છે. મનુષ્ય સ્વભાવનું સર્વત્ર થતું આવતું દર્શન વિચારતાં, ઐતિહાસિક દૃષ્ટિના સેવકને નામની સામ્યતા ઉપરથી વ્યક્તિનું અનુમાન આંધતાં જરૂર ધણી સંભાળ રાખવી પડશે.

ઉપનિષત કાળની સમાજ વ્યવસ્થાનું બંધારણ સુદૃઢ છતાં, સંપૂર્ણ રીતે પ્રજ્ઞના ચાતુ વિકાસને પોષક હતું એમ **ઉપનિષતકાળની** જણાય છે. ચાતુર્વર્ણ અને આશ્રમની ધર્મ સમાજ વ્યવસ્થા. મર્યાદા તે વખતે ઓખખી અંકાયલી હતી, અને એ મર્યાદા પ્રકૃતિના અસ્ખલિત અનુભવાતા નિયમનુસાર હતી, તેથી જ ધર્મીવાર ઈશ્વરને વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાનો સેતુરૂપે પાલક કહીને શ્રુતિમાં વર્ણવ્યો છે. જુવો બૃહ. ૪. ૪. ૨૨. અને ગીતા ૪. ૧૩ આદિ.

વર્ણોની ઉત્પત્તિને પ્રકટ કરતાં બૃહ. ૧. ૪. (૧૦ થી ૧૪)માં શ્રુતિ પ્રથમ બ્રહ્માના માનસ ગુણ સમુદાયનો ગુણકર્મના વિવેકે વિવેક કરતાં, દેવોમાં તેમજ મનુષ્યોમાં, બ્રહ્મને બંધાતી વર્ણવ્ય- જાણનારો, ઋષિ વામદેવની પેઠે, બ્રહ્મરૂપેજ થાય વસ્થા. હું એમ કહી, બ્રહ્મને જાણવાના ગુણવાળાને ‘બ્રાહ્મણ’ તરીકે ઓળખાવે છે. (જુવો બૃહ. ૩. ૫. ૧; ૩. ૮. ૧૦; ૪. ૪. ૨૨.) પછી બ્રહ્માની જગતધારક વિવિધ શક્તિયો રૂપી ઈન્દ્ર, વરુણ, આદિ દેવતાઓના અંશોવાળો, અને

વળી પ્રથમથીજ અહ્મવિદ્યા વાળો (જુવો છાંદો. પ. ૩. ૭.) એવો ક્ષત્ર છે, એમ કહી ક્ષત્રિય જાતિને પ્રકટ કરે છે. અને ક્ષત્રિય એવી ઐશ્વર્ય શક્તિઓ સાથે અહ્મવિદ્યા વાળો હોવાથી, “આહ્મણુ રાજસ્ય યજ્ઞમાં નીચે રહીનેજ (ઉંચે સિંહાસને બેઠેલા) ક્ષત્રિયને ઉપાસે છે; (અને) ક્ષત્રિયમાંજ અહ્મના (આત્માના) યજ્ઞને-કીર્તિને (હિ રાજા ! તું અહ્મ છું એમ કહીને) સ્થાપે છે, જે અહ્મ એ ક્ષત્રનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે (તેને જ). તેથી જો કે રાજા ઉત્કૃષ્ટાએ-શ્રેષ્ઠતાએ ચઢે છે, (તોપણ) અહ્મનોજ (આહ્મણુ પુરોહિતનો જ) તે(યજ્ઞ)ને અંતે આશ્રય લે છે.” તેથી ક્ષત્રિય શ્રેષ્ઠ છતાં, આહ્મણુની સમાનતાએ તેનો આશ્રયી છે એવું કહીને પછી, બૃહદારણ્યકની એજ શ્રુતિ, આગળ ધન અને વૈભવને પોષક એવી શક્તિઓના અંશવાળા ‘વૈશ્ય’ ગુણાવિભાવોને પ્રકટ કરે છે. આમ ત્રણેય વર્ણો થયા છતાં “તે (અહ્મ પુરુષ) વિભવને પામ્યો નહિ. (તેથી) તેણે શૌદ્ર વર્ણને સરજી. તે પોષણ કરવાવાળી આવી પૃથા-પૃથ્વી (થઈ), કારણકે, આ જે કાંઈ છે તે સર્વને એ જ પોષે છે.” એમ કહીને, શદ્ર જાતિના ગુણાવિભાવ વગર પણ સમાજ વિભવશાળી બને નહીં, એવું સત્ય શ્રુતિ ઉપદેશે છે. આવી રીતે સમ જના પોષક ગુણાવિભાવને અહ્માએ પ્રકટ કર્યા છતાં, જ્યાં સુધી એવા ગુણસમુદ્ધોની પ્રતિષ્ઠા અને તેમનું યથેષ સામ્રાજ્ય સમાજમાં જળવાય નહીં ત્યાં સુધી સમાજમાં અન્યોન્યની મર્યાદાવાળી વ્યવસ્થા નબી શકે નહીં, તેથી મંત્ર ૧૪ માં એજ શ્રુતિ કહે છે કે, તહોય, “એ (અહ્મ પુરુષ) વિભવને પામ્યો નહીં. (તેથી) પ્રસિદ્ધ ‘શ્રેયન્’રૂપી ધર્મને એણે અતિશય પણે સરજ્યો,” અને એવા ધર્મના શાશનથી સમાજને નિયમમાં ચલાવી શકાય છે માટે, એ ધર્મનું લક્ષણ બતાવતાં શ્રુતિ કહે છે કે “જે ધર્મ છે, તે ક્ષત્રનુંય ક્ષત્ર છે. તેથી એવા ધર્મથી પર-શ્રેષ્ઠ કાંઈ નથી. એટલે રાજાની સદાયની પેઠે, ધર્મની સદાયથીજ દુર્બળ માણસ પણ સમજીને (જીતવાની) આકાંક્ષા કરે છે. જે એ ધર્મ (અનુષ્ટેય-આચરવા યોગ્ય) છે, તેજ સત્ય (શાસ્ત્રે નિર્ણય કરેલા સત્યરૂપ) છે; તેથી (શાસ્ત્રના) સત્યને કહેનારાને (લોક) ‘ધર્મ કહેનાર’ એમ કહે છે, તેમજ (આચારવાળા) ધર્મના કહેનારાને ‘સાચું કહેનાર’ (કહે છે.) એ (ધર્મ) એમ બેય પ્રકારે થાય છે.” જેને મનુસ્મૃતિના અ. ૭.

માં 'ધર્મદંડ' અથવા (Rule of Law) કહીને પ્રકટ કર્યો છે, તેને જ આ પ્રાચીન શ્રુતિએ અહીં ઉપદેશ્યો છે. આવી રીતે પ્રમાણભૂત ગુણ-સમુદ્ધતી આવી દૈવી ચાતુર્વર્ણ્યવ્યવસ્થા પ્રકટ કરીને, પછી અ.પણે આગળ જોઈ ગયા તેવી, એ દૈવી અંશોના અવતારે બંધાતી મનુષ્યોની વર્ણવ્યવસ્થા સ્થપાય છે, એમ બૃહ. ૧. ૪. ૧૫ માં શ્રુ ૧ વર્ણવે છે. શ્રુતિના આવાજ સત્યને પ્રકટ કરતી ગીતા પણ તેથીજ (૧૮. ૪૧ થી ૪૮ માં) સ્વભાવજન્ય ગુણોના આવિર્ભાવેજ વર્ણનો વિવેક કરવામાં આવે છે, એમ ઉપદેશ છે. શ્રુતિના કે ગીતાના ઉપદેશમાં વર્ણવ્યવસ્થા જન્મ ઉપરથી જ બંધાતી હોય એવું કહીય દેખાતું નથી. પુરૂષની પ્રતિષ્ઠા કર્મમાંજ છે, એમ કહેતી બૃહ. ૩. ૨. ૧૩. ની શ્રુતિ આ જ ઉપદેશને દૃઢ કરે છે. આ જ આદેશને મનુસ્મૃતિ પણ અનુસરે છે.

શ્રુતિનું આવું સત્ય દર્શન વર્ણવ્યવસ્થાના વ્યવહારમાં પણ સંપૂર્ણ સ્વીકારને પામ્યું હતું. કારણકે, સ્વાર્થની લાલહાનીમાં નિરપેક્ષ એવા સરળ હૃદયના વ્યવહારમાં સત્યવક્તૃત્વના પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણ ગુણથીજ આકર્ષાઈને, માતા જગ્યાલાની સેવાવૃત્તિના કારણે સત્ય-કામના પિતાની અનિશ્ચિતતા હોવા છતાં, પ્રસિદ્ધ સત્યકામ જગ્યાલનું ગૌતમ ઋષિએ બ્રાહ્મણત્વ સ્વીકાર્યું હતું. (ભુવે. છાંદો. ૪. ૪. ખંડ). અને બ્રહ્મવિદ્યાનો એ દારણ ઉપાસક સત્યકામ જગ્યાલ પોતે પાછળથી ઋષિકુલ બાંધવાને સમર્થ થયો હતો; અને જગ્યાલોપનિષદમાં બ્રહ્મદષ્ટા તરીકે પ્રસિદ્ધિને પામ્યો હતો. તેમજ જનશ્રુતિ પૌત્રાયણ રાજ જન્મનો 'શ્વર' છતાં, ગુણકર્મે ક્ષત્રિયત્વને પામ્યો હતો. એને શ્રુતિ છાંદો. ૪. ૨. ૩ માં 'શ્વર' તરીકે જ સંબોધે છે. "એણે (રૈકવે) તેને કહ્યું કે શ્વર ! હાર અને રથ, ગાયો સાથે તારી પાસેજ રાખ. પછી જનશ્રુતિ પૌત્રાયણ ફરીને હજાર ગાયો, હાર, ખચ્ચરનો રથ, અને પોતાની દુહિતા(પુત્રી)ને લેઈને તે રૈકવની પાસે ગયો... એણે (રૈકવે) પછી પુત્રોનું મુખ ઉઘ્યું કરીને કહ્યું કે હે શ્વર ! આ બધું આપ્યું તો ખરું, પણ આ જ મુખવડે તું મને યોગાવરાતીશ." એમ રૈકવે જે વખત જનશ્રુતિને 'શ્વર' કહીને સંબોધ્યો છે, અને પછી એની પુત્રીને પોતાની બાયાં તરીકે સ્વીકારીને એવા પુત્રીદાનના

ઉપકારને લીધે રૈક્ષે જનનશ્રુતિને પ્રહ્માપદેશ કર્યો છે. આમ, જનનશ્રુતિ જન્મે શદ્ર છતાં, પ્રહ્મ સૂત્રકાર, એના રાજપાટ અને વૈભવના કારણે અને ક્ષત્રિયોની જોડેના એના સંબંધને લીધે, વર્ણવ્યવસ્થામાં એને ક્ષત્રિય તરીકેજ સ્વીકારે છે. જુવો પ્ર. સૂ. ૧. ૩. (૩૪-૩૫). અને ત્યાં ‘શદ્ર’ શબ્દને સમજાવી કાઢવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે, તે તો જરૂર સ્વીકારી શકાય તેવો નથી. વળી નામ ઉપરથી સૂચવાતા જન્મે ‘શદ્ર’ છતાં, “મહિદાસ ઐતરેય” ઋષિત્વવાળા બ્રાહ્મણ ગણાયા છે. તેમજ જનકની સભામાં મળેલી ‘બ્રાહ્મણો’ની સભામાં ધણા વિદ્વાનો બ્રાહ્મણો-તર જાતિના હોવાનું સહજ અનુમાન થાય તેમ છે. વળી છાંદો. ૧.૧૦. ખંડમાં આવેલા ઉપસ્થિત ચાક્રાયણના વૃત્તાન્તમાં હાથીવાળા (સાદાગર) ના (દમ્ય) ગામનો રાજા પણ જરૂર ‘શદ્ર’ છે, છતાં એના ગુણકર્મે ક્ષત્રિયનીજ ગણનામાં હોવાથી, તેને ત્યાંથી ચાક્રાયણે કુલમાયા ખાધા હતા. આજ દર્શનને અનુસાર, ઇતિહાસ પુરાણના કાળમાં પણ વશિષ્ઠ, વાલ્મિકિ, વિદ્યામિત્ર, વ્યાસ, આદિ અનેક પ્રહ્મવેતા ઋષિઓના જન્મ અને સંસ્કાર હલકી વર્ણોના હોવા છતાં ગુણકર્મેજ અંકાતી તેમની વર્ણ ઉચ્ચ બ્રાહ્મણનીજ ગણાઈ છે. તેમજ ઐતિહાસિક મલયકેતુ, ચંદ્રગુપ્ત, અશોક, હર્ષ, કનિષ્ક, આણનો કુંભોરાણો, ઈત્યાદિ ક્ષત્રિયો-તર જાતિના છતાં, એમના ગુણકર્મે કરીને ક્ષત્રિયના ધર્મને શોભાવી ગયા છે. તેમજ પ્રમાણે રજપુતોનેય આણમાં વિદ્વાનોએ પાવન કરીને, એમના ગુણકર્મે ક્ષત્રિયોમાં કુલીન બનાવ્યા છે. આથીજ મનુ-સ્મૃતિમાં પણ વર્ણવ્યવસ્થાનો વિવેક ગુણકર્મના ઉપરજ થયો છે. પિનાના પ્રમાણે પુત્રમાં થયો ગુણવતાર ધર્મી વખત અનુભવાય છે તેથી જોડે જન્મ એવા અનુમાનનું કારણ મનાય છે, છતાં પૌત્રસ્ત્ય ઋષિના કુળમાં રાવણ જેવાનો, અને હિરણ્યકષિપુના ઘરમાં ભક્ત પ્રહ્લાદનો પણ જન્મ જોતાં, વર્ણની વ્યવસ્થામાં શ્રુતિનું ગુણકર્મવાળું પ્રમાણજ ‘વેદ્ય’ અને યોગ્ય ગણાશે. ઉપનિષદ કાળમાં પણ બાપ, અને દીકરામાં ગુણકર્મોનો ભેદ ધર્મી વખત દેખાતો હતો, જેમકે વ.જ.પ્રવૃ. અને નચ્ચકેત (કદ. ૧ થી ૪), શ્વેતકેતુ અને ઉદ્દાત્તક (મૂ. ૬. ૨. ૪) આદિ. વળી બ્રાહ્મણના કુળનાં બ્રાહ્મણના ગુણરહિત પણ ધણા જન્મતા હતા, એવું છાંદો. ૬. ૧. ૧ માં ઉદ્દાત્તક આશ્વિએ પુત્ર શ્વેતકેતુને “તું

બ્રહ્મચારી થઈ (વિદ્યા માટે) ગુરુને ઘેર વાસ કર. હે સોમ્ય ! આપણા કુળમાં કોઈ ઉપદેશ વગરનો, બ્રાહ્મણના ભાઈ જ નેવો (બ્રાહ્મણનો મંબંધી છતાં, બ્રાહ્મણના ગુણ વગરનો) રહ્યો નથી.” એમ કહીને, કુલાભિમાનનું સૂચન કરતી આ વાણી સામાન્ય રીતે બીજા ઘણાને ત્યાં તો એવા ગુણ રહિત જ રહેતા અનેક બ્રાહ્મણોનું ચોખ્ખું અનુમાન કરાવે છે.

બ્રાહ્મણોને વિદ્યાનો મિથ્યા ગર્વ રહેતો, તે ગર્વિષ્ઠ બાલાકિ (પૃ. ૨. ૧. ૧.), અને બાલિશ શ્વેતકેતુ (પૃ. બ્રાહ્મણોનું વિદ્યા- ૬. ૨. ૧ થી ૪.)નાં વૃત્તાંતોમાં ચોખ્ખુ સમ-
પરાયણ જીવન. જાય છે. તેમજ જનકરાજની કચેરીમાં મળેલા બ્રાહ્મણોની સભામાં વિદ્વાનોમાંય રહેતી ઈર્ષ્યાએ એનું અનિષ્ઠ સ્વરૂપ દેખાડયું હતું. (પૃ. ૩. ૧. ૨.) આમ છતાં, બ્રાહ્મણ ધર્મને શોભાસ્પદ ખરા વિનયવાળા વિદ્વાન પ્રતિ અપૂર્વ સન્માન અને નમ્રતા પણ યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ઉદદાલકાદિમાં એના સુંદર સ્વરૂપમાં દેખાય છે. અને સત્ય સમજતાં તેનો ઉદારભાવે સ્વીકાર કરતા બ્રાહ્મણો યાજ્ઞવલ્ક્યનો વિજય કબુલ કરતાં પૃ. ૩. ૯. ૧૯ માં તેમને પૂછે છે, કે “હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, ત્યારે કેવા બ્રહ્મને જાણીને તમે આમ કુરૂપંચાલના બ્રાહ્મણોને વિવાદમાં જીત્યા ગણો છો ?” ઉપનિષદમાં, બ્રાહ્મણોને, ધનના કરતાં વિદ્યાના ઉપરજ વિશેષ પ્રીતિવાળા આપણે જોઈએ છીએ, અને તેથીજ વિદ્યાની વૃદ્ધિ અર્થે વિદ્વાનોને ટોળા અંધ આખા દેશમાં લાંબાં પર્યટન કરતા, અને બ્રહ્મવિદોને ત્યાં સેવા કરતા, જોઈએ છીએ. જાબાલાદિની કહણ દીક્ષામાં (છાંદો. ૪. ૪. ૫.), અને પ્રાચીનશાલી, ઔપમન્યવાદિ મહાશાલોના અશ્વપતિ કૈકેયને ત્યાં થતા પર્યટનમાં (છાંદો. ૫. ૧૧. ખંડ), તથા કુરૂપંચાલના વિદ્વાનોના વિદેહોના દેશમાં થતા ગમનમાં (પૃ. ૩. ૧ ખંડ), એમની વિદ્યા ઉપરની અપૂર્વ પ્રીતિજ પ્રકટ થાય છે. આવા એમના વિદ્યાનાજ રસમાં ગરીબાઈને આનંદથી એ સ્વીકારતા હતા, તે હીમ પડવાના કારણે દુષ્કાળથી પીડાતા દેશમાં કંગાલ અસ્થામાં રહેતા, અને યજ્ઞમાં મળતી દક્ષિણા ઉપર પોતાની સ્ત્રી સાથેના કુટુંબનો નિર્વાહ કરતા ઉપસ્થિત ચાકાયણ (છાંદો. ૧. ૧૦. ખંડ), અને રૈક્યનાં (છાંદો. ૪. ૧. ખંડ) દષ્ટાન્તોમાં દેખાય છે. આમ, વૈભવમાં નિરાસક્ત છતાં, વિદ્યાનાજ પોષણાર્થે ધનનો સંચય કરવામાં બ્રાહ્મણ-

ત્વની હાની થતી નહોતી, તે પણ, જૈવલિ પ્રવાહણે ગૌતમને દૈવી વર-
દાનને છોડીને મનુષ્યોમાંનું વરદાન માગવાનું કહેતાં, તેના ઉત્તરમાં બૃહ.
૬. ૨. ૭ માં “આપ જાણો છો કે મારે જોઈએ તેટલું સુવર્ણ, જોઈએ
તેટલી ગાયો, ઘોડા, દાસીઓ, પરિવારો, વસ્ત્રો (૩૫૧ માનુષી સંપત્ત)
તો છે. એટલે મારા લણી આપ વિશાળ, અનંત કૃણવળી, અને
(પુત્ર પૈત્રાદિ સુધી પહોંચતી એટલે) પરિસમાપ્તિ રહિત એવી (દૈવી
સંપત્ત) આપવા કંજુસ-કૃપણ (અવદાન્ય) થશો નહીં.” એમ કહેતા
ગૌતમ આશ્વિની દષ્ટાન્તમાં આપણને જણાવ્યો છે. તેમજ જનક રા-
જાએ અહ્મવિદનેજ દાન કરેલી સોના મહોરો સાથે દળર ગાયોને લેવાની
કોઈ આત્મણે દિમ્મત કરી નહીં ત્યારે, તેમને પોતાના શિષ્ય પાસે
દોરાવી લેતા યાજ્ઞવલ્ક્યના ઉપર ઈર્ષ્યાથી ક્રોધે ચઢેલા આત્મણે
વિનય પૂર્વક “ અમે અહ્મવિદને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અમારે તો
ગાયોનું જ કામ હતું, (અહ્મવિદ કહેવરાવવાનું નહીં) ” એમ બૃહ. ૩.
૧. ૨. માં ઉત્તર આપતા, અને પછી પરિવાજક વૃત્તિનો સ્વીકાર કરતી
વખતે, પોતાના ધનને એ ભાર્યાઓમાં વહેંચી આપવા તેમને બોલાવતાં
મૈત્રેયીને અહ્માપદેશ કરતા યાજ્ઞવલ્ક્યના દષ્ટાન્તોમાં પણ જણાવ્યો છે.
આત્મણે તો આખી સૃષ્ટિના વૈભવ કરતાંય અહ્મવિદાજ વધારે કિમતિ
વસ્તુ છે, એવો શ્રુતિનો આદેશ છે. જુઓ જાંદો. ૩. ૧૧. ૬. અને ‘શિષ્યને
કૃતાર્થ કર્યા પહેલાં એનું દાન લેવું નહીં’ એવુંજ વ્રત ધારણ કરેલા
યાજ્ઞવલ્ક્ય (બૃહ. ૪. ૧. ૨. આદિમાં) આત્મણના ખરા ધર્મની રેખા
પોતાના પ્રશસ્ત આચારમાં દોરી બતાવે છે. અત્રા આત્મણનું મનો-
હર વિદ્યાપરાયણ જીવન ઘણું સાદુ, પરોપકારી, અને કેવળ નિર્દોષ રહેતું,
(જુઓ જાંદો. ૮. ૧૫. ૧.) અને તેથી, મહાન રાજાઓ પણ આવા
વિદ્વાન આત્મણને સન્માનપૂર્વક સભામાં આવકાર આપી જનસમાજ
આગળ તેમના સુંદર ચારિત્ર્યને આદર્શરૂપે ધરતા હતા. જુઓ બૃહ. ૬.
૨. ૭; ૩. ૧. ૨; ૪. ૨. ૧. આદિ.

ક્ષત્રિય રાજાઓ પણ એકંદરે ઉંચા જીવનવાળાજ હતા. પ્રજાના
રક્ષણ થી મૃત્યુના મુખમાંજ રાખી રહેલા પગ

ક્ષત્રિઓનું ધર્મ- વાળા, અને તેથી, જન્મમરણનું સતત ચિંતન
વર્ધક જીવન. કરતા અહ્મવિદાના પ્રથમ દૃષ્ટા તેઓજ

શ્યા હતા (જુવો છાંદો. ૧. ૮. ૮. અને ૫. ૩. ૭. આદિ)
તેથી, તેઓ બ્રાહ્મણની વિદ્યાની રૂચીને સર્વ રીતે ઉત્તેજન આપીને
તેને વધારતા. આની સ.થેજ બ્રાહ્મણના વિદ્યા ગર્વને ઘણી વખત
મીડી વાણીએ તેઓ દયાવતા પણ ખરા. જુવો યૃ. ૬. ૨. (૧ થી ૮)
અને યૃ. ૨. ૧. ૧૪ અ.દિ. આવી એમની વિદ્યાપોષક વૃત્તિ ઘણી
વખત ખાજ રાગ્યો. જોડે સ્પર્ધાનું રૂપ પણ પકડતી. એમ કાશીરાજ
અન્નતશત્રુની કથા ઉપરથી સમગ્રય છે. જુવો યૃ. ૨. ૧. ૧. કૈકેય રાજ,
મદ્રરાજ, અને કુરુપાંચલોની સભાઓ, તેમજ કાશીરાજ અને જનક-
વૈદેહિની સભાઓ બ્રહ્મવિદ્યાના સંવાદોમાં આનંદ લેતી. તે સભાઓમાં
ધન, સંપત્તિ, કે રાજ્યલોભની લોભપતાનું સૂચન સરખુંય કદી જણાતું
નથી. વળી બ્રહ્મવિદ્યાની દક્ષિણામાં જનક રાજને પોતાની જાતનેય આપી
દેતા બતાવ્યા છે. જુવો યૃ. ૪. ૪. ૨૩. રાજ્યકારભારને આવશ્યક
રાગનો પ્રભાવ પણ સુવ્યવસ્થિત હતો. અને રાજ્યદંડ પ્રતિ પ્રજનું
સન્માન આકર્ષવાને જરૂરી અમલદારો સદા એમની હૈનાતમાં રહેતા
એવું ઉપનિષદમાં વપરાયલી કેટલીક ઉપમાઓમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે.
મુખ્ય પ્રાણુ-બ્રહ્મને રાજની ઉપમાએ વર્ણવતાં, યૃ. ૪. ૩. ૩૭ માં
શ્રુતિ કહે છે, કે “(ત્યાં જન્મતાં) જેમ સિપાઈઓ (ઉગ્રા-પોલીસો),
પાપીઓને દંડનારાઓ (હાલના માશુસ્ટ્રેટો), દાસો, મુખીઓ અન્ન,
પાન, સ્થળ આદિ તૈયાર કરીને આવતા રાજની રાહ જોયા કરે કે,
એ આ આવે, આ આવે, તેમજ સર્વે (શરીરનાં ઉપકારક) ભૂતો
રાહ જુવે છે, કે બ્રહ્મ (ભોક્તા-શરીરનો રાજ) આવે છે, આવે છે!
જેમ રાજ જવાને તૈયાર થાય, અને સિપાઈઓ, દંડીઓ, દાસો,
ગામડાના મુખીઓ એની હૈનાતમાં એકઠા થઈ જાય તેજ પ્રમાણે,
(શરીર) આત્માના અંતકાળે જ્યાં એને ઉર્ધ્વશ્વાસ ઉપડે કે તરત
બધાય પ્રાણો એની પાસે ભેળા થઈ જાય છે. ” વળી જમીનના
ઉપર નિયમિત છતાં રાજની ઈચ્છા પ્રમાણે જ કર લેવાની
પદ્ધતિ લોક સ્વાતંત્ર્યના ઉપર અંકુશવાળી, તેથી અનિષ્ટ ગણાતી,
એવું બતાવતી એક સુંદર ઉપમાનો છાંદો. ૮. ૧. ૫ માં શ્રુતિએ ઉપ-
યોગ કર્યો છે. ત્યાં કહ્યું છે, કે “ જેમ અહીંયાં પ્રજા જે જે દેશ કે
મેતરની ઈચ્છાવાળી થાય તેના ઉપર રાજના જ હુકમને અનુસાર તે

ગુજરાતે કરે છે, તેમજ (ઈશ્વરી નિયમનેજ અનુસરીને પુરૂષ કર્મનાં ફળને ભોગવે છે, સ્વતંત્રપણે નહીં). (વળી) જેમ અહીંનાં કર્મોથી મેળવેલા લોકનો ક્ષય થાય છે, તેજ પ્રમાણે મેળવેલો પરલોક પણ ક્ષીણજ થાય છે. તેથી અહીંજ આત્મા અને સત્ય કામનાઓને (ગુરુ ઉપદેશાદિથી) અનુભવ્યા વગર જે (દેહ) છોડે છે, તેમનો સર્વે લોકોમાં સ્વેચ્છાચાર-સ્વતંત્ર પ્રવેશ થતો નથી; પણ જેઓ અહીંજ આત્માને અને સત્ય કામનાઓને અનુભવીને મરી જાય છે, તેમનો સર્વે લોકોમાં કામચાર (સ્વતંત્ર પ્રવેશ-સંચાર) થાય છે.” તેમજ રાજના જેવા દેશના નેતાને યજ્ઞના ધ્વજા જોડે સરખાવતાં, એવા નેતાનો ધર્મ, અધાયની ભૂલોને પોતેજ સુધારી લેઈને, ધર્મયજ્ઞમાં આવતાં અનેક રિપ્ડોને લોક સંઘર્ષોજ વેગળાં કરી રાજ્ય-યજ્ઞને સફળ કરવાનોજ છે, એવું જાહેર. ૪. ૧૭. ૧૦ માં કહેલા ‘ધ્વજા’ના આવશ્યક ધર્મમાં ચોખ્ખું સૂચવ્યું છે. અને એવા યજ્ઞના ધ્વજાની માનસ શક્તિને આવશ્યક એકાગ્રતાને પણ ખૂ. ૩. ૧. ૯ માં વર્ણવી છે.

કૌશીતકિ બ્રાહ્મણના ૪. ૨૦ માં એક સુંદર ઉપમાથી શ્રુતિ વૈશ્યોના વૈભવને પ્રકટ કરે છે. તે ત્યાં કહે છે, **વૈશ્યોના વિભવમાં કે “ તે (આવા અદ્ભાવે પેડેલા) આત્માને શૂદ્રોનો સેવા ધર્મ.** ત્યાં શરીરમાં પેલા આત્માઓ (શારીર વાક્ય, ચક્ષુ, આદિ ઇન્દ્રિયો) અનુસરે છે, તે જેમ કાઈ શેડીઆને (**એષ્ટિનં**) એના નોકરો (અનુસરે તેમ). ત્યાં જેમ શેડ પોતાના નોકરોની સાથે (તેમની દ્વારા) ઉપભોગ કરે, અથવા નોકરો શેડને (શેડના ઉપભોગમાં પોતેય) ભોગવે, તેજ પ્રમાણે આ પ્રાણ-આત્મા પેલા આત્માઓની સાથે ઉપભોગ કરે છે. જે પ્રમાણે શેડ (**એષ્ટો**) પોતાના નોકરોથી, તેજ પ્રમાણે આ આત્મા પેલા આત્માઓથી અનુસરાય છે, શેડને જેમ એના સ્વજનો (નોકરો) અનુસરે તેમ.” આ ઉપમાને સર્વોગે વિચારતાં, વૈશ્યના વૈભવમાં શૂદ્ર સેવકની સ્થિતિ અસંતોષકારક નથી. જેમાં એનો સેવાભાવ શેડના વૈભવને વધારવામાં સહાયક હોયછે, એટલે કે, જ્યાં એની સેવાવૃત્તિ શેડના હિતમાંજ પ્રેરાયલી રહે છે ત્યાં, શેડનો વૈભવ તે એનો પોતાનોજ હોય એમ એને સમજાય છે, અને જરૂર એવા શેડના સુખમાં પછી એ

સહભાગી જ રહે છે. આવો અન્યોન્યાશ્રયા વર્ણાશ્રમ વ્યવહાર ઉભયના વૈભવને પોષક હતો, તે એટલે સુધી કે જ્ઞાતિએ સેવક શ્રદ્ધ હોવા છતાં જ્યાં ગુણકર્મે કરીને ક્ષત્રિયના વિભવને એ પામતો ત્યાં બધી વર્ણો ઉંચા એવા ક્ષત્રિયનીજ પ્રતિષ્ઠામાં એને આનંદથી સ્વીકારતી હતી.

ઉપનિષદકાળમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન ગૃહમાં તેમજ સમાજમાં ઉંચું

સ્વીકારાયું હતું. બૃહ. ૬. ૪. ૬. માં શ્રુતિ

સ્ત્રીઓની પ્રતિષ્ઠા કહે છે, કે “આ પત્ની સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી રૂપ છે.”

એની આવી ઉંચી ગણના તે પત્નીને અંગે છે,

એટલે જ્યાં સુધી એ પત્ની પોતાના ધર્મને પાળતાં પતિપરાયણ રહે ત્યાં સુધી એને સમાજમાં લક્ષ્મી રૂપે ગણી છે. પતિપરાયણ ન હોય એવી સ્ત્રીને તો નિંદતાં શ્રુતિ કહે છે, કે “જે તે (પત્ની) એની (પતિની) કામના ના પૂરે, તો તેણે તેને (વસ્ત્ર કે અન્નકારથી) વશ કરી લેવી, (આમ કરતાં) જે તે એની કામના ના પૂરે, તો લાકડી, કે હાથ-વતી જરા દઠારી તેનું અતિક્રમણ કરવું. (તેમ છતાંય તે ના માને તો કહેવું કે મારી) ‘ ઇન્દ્રિયથી (અને) યશથી આ હું તારો યશ હરી લેઉં છું.’ એટલે તે (વધ્યત્વને પામીને) અપયશ ત્રાગીજ થાય છે.”

પતિપરાયણ રહી ઉંચા ભાવને સેવતી પત્નીનું સ્થાન પ્રશંસનીય છે, અને તેના ભણી એનો પતિ પણ પ્રેમના સંપૂર્ણભાવ ભર્યોજ રહેતો, તે બૃહ. ૨. ૪. અને ૪. ૫. બ્રાહ્મણોમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય અને મૈત્રેયીના, અને છાંદો. ૧. ૧૦. ખંડમાં ઉપસ્થિત ચાક્રાયણ અને તેની યુવાન પત્નીના સુંદર ગૃહસંસારમાં પ્રકટ થાય છે. બૃહદ્માં, પોતાનું ધન કાત્યાયની અને મૈત્રેયીની વચ્ચે વહેંચી આપવા બોલાવતાં, જ્યારે નારાવાન વૈભવમાં વિરાગવાળા મૈત્રેયીએ બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉપદેશની માગણી કરી ત્યારે, પતિ યાજ્ઞવલ્ક્ય પ્રેમના ઉમળકાથી તેને કહે છે કે, “ખરે, તું અમને પ્રિયતો હતી જ, અને વળી હવે વધારે પ્રિય થઈ. ભવતિ ! હું તને એનું વિવેચન કરીને સમગ્તવું છું. હું જે કહું તેનું તું બરાબર ધ્યાન પૂર્વક ગ્રહણ કરજે.” આમ કહીને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ શરૂ કરી, સર્વનાય દ્રષ્ટા એવા બુદ્ધિની પારના પરમ આત્મ તત્વનો બહુ સુંદર બોધ કરે છે. અને છાંદોગ્યમાં હીમના તોફાનથી પડેલા દુષ્કાળને લીધે પોતાની યુવાન પત્ની સાથે ક્ષુધાર્ત થઈ ઋષિ ઉપસ્થિત ગામે ગામ ભટકે છે, અને ત્યાં એમની પત્નીને, સ્ત્રીઓના સંગ્રહ

કરી રાખવાના ઉત્તમ ગુણથી સંગ્રહેલા અન્નને તૈયાર કરી પતિની સેવામાં ધરી ધરીને, ગરીબ ધરનો નિભાવ કરતાં આપણે જોઈએ છીએ. ગરીબાઈના વિકટ દુઃખમાં પણ સહનશીલતાની મૂર્તિ રૂપ પતિપરાયણ ‘પત્ની’ પતિની સેવામાંજ પોતાના ધર્મનો ઉત્કર્ષ માને છે. આવી ગુણીઅલ્પ સ્ત્રીનું સન્માન વિદ્વાનોની સભામાં હમેશ થતું આપણે સાંભળીએ છીએ. મદ્રદેશના રાજની પત્ની અને તેમની દુહિતા ગાંધર્વોની વિદ્વાનાં નિર્વાહક હોઈ, વિદ્વાનોમાં સન્માનને પામતાં. જુવો જૂહ. ૩. ૩. ૧. અને ૩. ૭. ૧. અને પ્રસિદ્ધ વાચન્કવી ગાર્ગી પણ જનક રાજની સભામાં વિદ્વાનોમાં એટલું બધું સન્માન પામેલી કે, કુરૂપંચાલના બ્રાહ્મણો તરફથી યાજ્ઞવાલક્યને જૂહ. ૩. ૮. બ્રાહ્મણમાં પ્રશ્ન કરવા ને ઉભી થઈ ત્યારે વિદ્વાનોને બ્રહ્મી શાન્તિ વળી હતી. સ્ત્રીઓનો ‘સાહસ’ ભર્યો સ્વભાવ એ ગાર્ગીએ જૂહ. ૩. ૬. ૧ માં અતિ પ્રશ્ન પૂછીને બતાવ્યો હતો, અને મૈત્રેયીએ જ્ઞાનમાં શંકાનું સ્વાતંત્ર્ય પતિ યાજ્ઞવાલક્યે બોધેલા સર્વાત્મદર્શનમાં પણ થતા ‘સંજ્ઞા રહિતપણું’માં સંદેહ પ્રકટ કરીને બતાવ્યું હતું. છતાં, વસ્તુ બરાબર સમજતાં એમના મૂઢુ ભાવમાં પોતાની હાર તેમણે આનંદથી સ્વીકારી હતી. તે જૂહ. ૩. ૮. ૧૨ માં ગાર્ગીના જ શબ્દને વર્ણવતાં શ્રુતિ કહે છે, કે “એ ગાર્ગીએ કહ્યું કે, હે પૂત્ર્ય બ્રાહ્મણો! આમનાથી તો તેમને અજ્ઞાન ગણી નમસ્કાર કરીને જ તમે છૂટો એજ તમારે સ્વીકારવું યોગ્ય છે. જરૂર તમારામાંનો કોઈ આમને બ્રહ્મવાદમાં જીતે એમ નથી.” સત્યનો નીખાલસપણે સર્વત્ર સ્ત્રીપુરૂષોમાં થતો આવો સ્વીકાર ઉપનિષદ કાળના વિદ્વાનોમાં બહુ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

સમાજની આવી સુસ્થિર વ્યવસ્થામાં રાજ અશ્વપતિ કૈકેય

જેવા બોલી શક્યા હતા, કે “મારા રાજ્યમાં

આવી વ્યવસ્થાને ચોર નથી, કદ્ય (કૃપણ) નથી, મઘ પીનાર

પોષક સંસ્કારની નથી. અગ્નિના હોમ વગરનો કોઈ નથી,

યોજના

અવિદ્વાન નથી, સ્વછંદી (સ્વેચ્છાચારી) નથી,

તો સ્વચ્છંદીની (એવી સ્ત્રી) તો હોય જ

ક્યાંથી ?” જુવો છાંદો. ૫. ૧૧. ૫. સામાજિક જીવનનું આવું શુદ્ધ

આદર્શ જળવી રાખી તેમાં આચારનું બળ પૂરવા તૈત્તિ. ૧. ૯ થી

૧૧ના અનુવાકોમાં શ્રુતિ કહે છે, કે “ઋતને (શાસ્ત્રના પરમાર્થ) સત્ય

ને શોધવું જોઈએ), અને વળી સ્વાધ્યાય (વેદાધ્યયન) અને પ્રવચનને (તેને ફરી ભણી જવું અથવા તેનું પઠન કરાવવું તે, એમ ત્રણેયને આચરવાં જોઈએ). સત્ય (ખોલવું જોઈએ) અને વળી સ્વાધ્યાય પ્રવચન (કરવાં જોઈએ). તપ (આચરવું જોઈએ) અને વળી સ્વાધ્યાય પ્રવચન (કરવાં જોઈએ). શમ (રહેવું જોઈએ) અને વળી સ્વાધ્યાય પ્રવચન (કરવાં જોઈએ).” એમ સ્વાધ્યાયપ્રવચનની સાથે “ઋત” અને ‘સત્ય’થી બુદ્ધિની વિશુદ્ધિ અને પરમ ન્યાયવૃત્તિ વાળું સમતોલ જાળવીને, ‘તપ, દમ, અને શમ’થી ભોગાસકૃત ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરવાનો આનૃદિક આચાર ઉપદેશવામાં આવ્યો છે. આવા ઉત્તમ સંસ્કારે ઘડાયેલા પુરૂષને સ્થૂળ પંચાગ્નિ, અગ્નિહોત્ર, અને અતિથિપૂજનમાં જ્ઞાન અને કર્મેન્દ્રિયોને નિરોગી રાખતાં બળવાન બનાવી, અતિથિ રૂપી જન સમાજના કલ્યાણાર્થે નિત્ય સેવાતા સ્વાર્થત્યાગ રૂપી અગ્નિહોત્રમાં આહૂતિઓ આપવાનો શ્રુતિ ઉપદેશ કરે છે. અને આવા પરમાર્થસેવી સામાજિક જીવનવાળા ઉત્તમ ધર્મની પરંપરા ચાલુ જ રાખવા ગૃહસ્થાશ્રમ માંડીને પ્રજોત્તપત્તિ કરવા, અને લોક વ્યવહાર કરતાં ધન, બળ, અને પુણ્યકીર્તિની વૃદ્ધિ કરવાની શ્રુતિ આજ્ઞા કરે છે. અને આહારવિહારની શુદ્ધિમાંજ અંતઃકરણના સત્ત્વની શુદ્ધિ રહી છે, તેથી તેવા શુદ્ધ આચારથી નિર્મળ સ્મૃતિ રહેતાં જ્ઞાન-પામિથી હૃદયની ગાંઠે છુટે છે એવો શ્રુતિ જાહેર. ૭. ૨૬. ૨. માં બોધ કરે છે. અને કર્મ ફળના નિશ્ચિત નિયમને પ્રકટ કરતાં પ્રજ્ઞને એના આચારવિચારમાં વિશુદ્ધ રહેવા ચેતવાળી આપનાં જાહેર. ૫. ૧૦. ૭. માં તે કહે છે, કે “હવે જેમનાં આચરણ અહીં (શુદ્ધ અને) રમણીય હોય છે, તેઓ તરતજ શુદ્ધ અને રમણીય યોનિને પામે છે, (જેવી કે) બ્રાહ્મણ્યોનિ, ક્ષત્રિય્યોનિ કે વૈશ્ય્યોનિ. હવે અહીં જેનાં આચરણ કપૂત-કૂડાં હોય છે, તે તરતજ કૂડી યોનિને પામે છે, (જેમકે) કુતરાંની યોનિ, સૂકરની યોનિ, કે ચાંડાળની યોનિને.”

આવી અનેક રીતે પ્રજ્ઞના અભ્યુદયને પોષક સમાજ વ્યવસ્થામાં પણ અનિષ્ઠ સ્ત્રી પુરૂષોની હયાતી કાંઈ ઓછી ન હતી. કારણકે, એવા પુરૂષોને દંડીને વ્યવસ્થાની મર્યાદામાં રાખવા માટે આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે રાજાને અનેક દંડીઓ, શિપાઇઓ, વિગેરે રાખવા પડતા હતા. જુવો. બૃ. ૪. ૩. ૩૭; જાહેર. ૬. ૧૬ ખંડાદિ. વળી

પાપાચરણથી નિંદાયલા પુરૂષો, જેવા કે, કેવળ વિષય ભોગમાં સડી રહેલા અત્યંત સ્વાર્થી અને આસુરી જીવનવાળા આંતરિક જનો, ગભાંપાતકો, ચોરો, આતતાયીઓ, પરસ્ત્રી સેવીઓ, અને બીજી દરેક રીતે પ્રજાને પીડી રહેલા પતીતોનાં કથનો પણ ધણીવાર ઉપનિષદોમાં આવે છે. જુવો. બૃહ. ૧. ૩. ૧૦, બૃહ. ૬. ૪. ૧૨; છાંદો. ૫. ૧૦. ૭ થી ૯. અને છાંદો ૬. ૧૬. ૧. તે વખતનો સમાજ આમ ગુણુ અને દોષ વાળો મિશ્ર હતો, ગુણમાં વધારે આકષક હોઈ એકંદરે ધર્મ પોષક હતો.

આવી સમાજની વ્યવસ્થા છતાં, ઉપનિષદ વિદ્યામાં 'નીતિ'નો

ઉપદેશ નથી એવું કહેતાં કેટલાકને સાંભળીને તો

ઉપનિષદોમાં આશ્ચર્યજ થાય છે. વિવિધ રૂપે દેખાતા આ

નૈતિક ઉપદેશ જગતને નિભાવી રહેલા એકજ પરમ અદ્વૈત-

બ્રહ્મને ખોળી કાઢી, તેવા સત્યમાં જ બધ્ધલક્ષ

થઈ તદ્દુપ જીવનમાં લળી જવા મથી રહેલા ઉપનિષદના દ્રષ્ટાઓને અંગે 'નીતિ'ના ઉપદેશનો અભાવ જોનારની જ દૃષ્ટિમાં અમને તો ખામી દેખાય છે. જુવો ઇશા ૧ થી ૩. કારણ કે, સારા કે નહારા આચરણની તુલના કરવામાં આખા જગતને આત્મા રૂપે અનુભવવાના વેદના સિધ્ધાન્તથી જુદું ભાગ્યે જ બીજું એવું ઉંચું પ્રમાણ જડી શકશે. શ્રુતિ સ્પષ્ટ કહે છે કે, જેને બધુંય આત્મા રૂપે જ થયું તેને બીજાનો વિદેષ કરવાનું રહેતું જ નથી, કારણ કે તેવાને તો પોતાથી જુદો એવો બીજો કોઈ છે જ નહીં. જુવો ઇશા. ૬, ૭. આવો નૈતિક સિધ્ધાન્ત રાગદ્વેષના આવેશમાં ધણાની દૃષ્ટિમાંથી ખરી જાય છે એ વાત શ્રુતિની દૃષ્ટિની બહાર ગઈ નથી. તેથી એના એવા પરમ સિધ્ધાન્તના ઉપદેશની ઉપરાંત, રાગદ્વેષ ભર્યા સમાજને તેના આલ્હિકમાં જ ઝડત, સત્ય, તપ, દમ, અને શમાદિનો ઉપદેશ તૈત્તિ.ની શિક્ષાવક્ત્રીમાં તેણે વિસ્તારથી કર્યો છે. અને વળી, છાંદો. ૩. ૧૭. ૪ માં તપ, દાન, આર્જવ, અહિંસા અને સત્ય વચ્ચેની પ્રશંસા રૂપે તેમનો ઉપદેશ કર્યો છે, અને છાંદો. ૩. ૧૪. ૧માં સંકલ્પ રૂપે ધૃતિ અથવા દૃઢ નિશ્ચયનો ઉપદેશ કરાયો છે. વળી બૃહ. ૫. ૨. બ્રાહ્મણમાં દેવો, મનુષ્યો અને અસુરોને પ્રજાપતિએ, તેમના સ્વાભાવિક રાગદ્વેષના આવિર્ભાવને લક્ષમાં રાખી, તેમની શક્તિઓના દુરુપયોગ ઉપર અંકુશ રૂપે. દેવોને તેમની શક્તિઓનું 'દમન' કરવાનો, મનુષ્યોને

ઉન્મત્ત કરનાર તેમની ધનસંપત્તિને 'દાન'માં આપી દેવાનો, અને અસુરોને દેવી પ્રકૃતિવાળાને દ્વેષથી દમન કરતાં તેમના ઉપર 'દયા' રાખવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. વળી બધાય ધર્મમાં 'સત્ય'નું શ્રેષ્ઠત્વ ઉપદેશતાં મુંડ. ૩. ૧. ૬ મંત્રમાં 'સત્યજ્ઞ જીતે છે, અસત્ય નહીં. સત્ય વડેજ સ્વર્ગનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે,' એમ, અને આદિમા મંત્રમાં 'જ્ઞાનના પ્રસાદવડે નિર્મળ સત્વ-અંતઃકરણ(હૃદય)વાળો થાય તો, તે પશ્ચીજ એનું ધ્યાન કરનારો (સમાધિમાં) તે નિષ્કલ (નિર્વિકાર) બ્રહ્મને દેખે છે-અનુભવે છે' એમ શ્રુતિ કહે છે. આવી રીતે ધર્મના વિસ્તારને છાંદો. ૨. ૨૩. ૧. માં શ્રુતિએ મુખ્ય ત્રણ યજ્ઞ, અધ્યયન, અને દાનમાં વહેંચીને ધર્મનું વિવેચન કર્યું છે. આવા આચરણ ધર્મ અથવા 'નીતિ'ના મૂળ સિદ્ધાન્ત ઉપરાંત, અનંત કોટીના જીવોને જીવનના પરમ ઉદ્દેશ રૂપ મુક્તિના માર્ગમાં દોરવા શ્રુતિએ વિવિધ પ્રકૃતિને યોગ્ય એવાં નીતિનાં અંગો, જેવાં કે, વેદાધ્યયન સાથે ઋત અને સત્યનું સંશોધન, અને દૈદ્ર મંકલ્પથી તપ, દમ, શમ, આર્જવ, અલિસા, સત્ય વચન, દાન, અને યજ્ઞ, આદિનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ કર્યો છે. અને આવા આચારધર્મને એના દશ લક્ષણમાં પ્રકટ કરતું નારદ પરિબ્રાજકો-પનિપદ્ કહે છે કે

ધૃતિઃ ક્ષમા દમોઽસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણમ્ ॥

અને લગવદ્ગીતામાં તો જીવનને એક 'યજ્ઞ'રૂપેજ બતાવી આચારનું પ્રમાણ યોગીના 'નિરાસક્ત કાર્ય'માંજ ઉપદેશ્યું છે. અમને લાગે છે કે, જીવનનો પરમાર્થ સાધવાને આવશ્યક મૂળ સિદ્ધાન્ત સાથે તેના અંગોનું આચારદર્શન અથવા નૈનિક બોધ બીજા ધર્મોમાં આવો ભાગ્યેજ વિસ્તારવાળો જણાયો હશે.

આ 'વેદ' વિદ્યાની ખ્યાતિથી આકર્ષાઈને અહીંના મુગલ આદ-

શાહ શાહજાનના ન્યેષ પુત્ર દારા શકોહે કાશ્મિર-
દારપી વિગેરે ભા- રના પંડિતો અને મુસ્લીમ મૌલાનાઓની મદ-
પાઓમાં ઉપનિષ- દથી સને ૧૬૪૦ માં ત્યારે એ કાશ્મિરમાં
દાનાં ભાષાન્તરો. હતો ત્યારે, લગભગ પચાસ (૫૦) ઉપનિષદોનું
 ભાષાન્તર શરૂ કરાવ્યું હતું, સને ૧૬૫૭ માં તે
 પુરૂ થયું હતું. ત્યારપછી સને ૧૭૭૫માં આ દારપી ભાષાન્તરની એક

પ્રત ‘ઝેન્ડ’ ભાષાના અભ્યાસક અને શોધક એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાનને હિન્દુસ્થાનમાં હાથ લાગી, જેનું પછી ફ્રેન્ચ અને લેટીન ભાષામાં ભાષાન્તર થયું હતું. અને આયું લેટીન ભાષાન્તર ઇમેન્યુઅલ ‘કેન્ટ’ના તત્વજ્ઞાનના પ્રખર અભ્યાસક જર્મન તત્વવેત્તા ‘શોપનહોર’ના હાથમાં આવતાં, તેના અભ્યાસથી એમને પરમ સંતોષ થયો હતો. અને તે સંતોષ એમણે આવા ઉદાત્ત શબ્દોમાં પ્રકટ કર્યો હતો, કે

“In the whole world there is no study, except that of the originals, so beneficial and as elevating as that of the Oupnekhat (ઔપનિષત) It has been the solace of my life, and it will be the solace of my death.” આખા જગતમાં ઉપનિષદના અભ્યાસના જેવું-તેના મૂળના અભ્યાસને પાદ કરતાં-શ્રેયસ્કર અને ઉદ્ધારક બીજું કંઈ જ નથી. એ અભ્યાસ મારા જીવનનો પ્રસાદ થયો છે, અને મરણમાં એજ મારું શાન્ત્યન થશે.

આ ઉપનિષદોને તેમણે “ ઉત્તમોત્તમ જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ ” (Products of highest Wisdom) કહીને વર્ણવ્યા છે. ત્યારપછી પશ્ચિમના પંડિતોમાં પંડિત મેક્ષમુલરે એમની ‘ પૂર્વના ધર્મશાસ્ત્રો ’ની પ્રસિદ્ધ શ્રેણીમાં આમાંના સુખ્ય ઉપનિષદોનું અંગ્રેજીમાં ભાષાન્તર કર્યું છે, અને વેદાન્તના સારા અભ્યાસક જર્મન-તત્વવેત્તા હ્યુસેન, હુમ, આદિ અનેક વિદ્વાનોએ તેમજ આપણા અહીંના સરકાર તથા મી. શાસ્ત્રી જેવા અંગ્રાણી અને મદ્રાસી વિદ્વાનોએ પણ અંગ્રેજી ભાષાન્તર પ્રકટ કર્યો છે. આવા વિદ્વાનોના અથાક પરિશ્રમે વેદ વિદ્યાને ચોખ્ખી કરી કરીને અત્યારે આપણા અભ્યાસને ઘણો સરળ કર્યો છે, જેને માટે આપણે એ સર્વનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. વળી ઉપનિષદોનું એક ગુજરાતી ભાષાન્તર શાસ્ત્રી છોટાલાલે કરેલું છે, અને નથ્યુરામ શર્માએ પણ એમાં કેટલોક પ્રયાસ કર્યો છે. આ બન્ને ભાષાન્તર જે દૃષ્ટિથી તે કરવામાં આવ્યાં છે તેને અનુકૂળ છતાં, આવા પુરાણ વેદાન્ત દર્શનનું અક્ષરશઃ અને ચોક્કસ ભાષાન્તર ગુજરાતીમાં થવાની જરૂર લાગવાથી મેં ઘણા વિદ્વાનોને એ કાર્ય ઉપાડી લેવા વિનંતિ કરેલી. છતાં, અત્યારના ગુજરાતી વિદ્વાનોની કેટલેક અંશે આ દિશામાં શિથિલતા જોઈ ત્યારે, પરમા-

તમાની બળવાન પ્રેરણાથીજ જાણે અનાયાસે આવા દુર્લભ કાર્યમાં હું દોરાયો; અને મોહનદાસ ગાંધીએ ગુજરાતમાં સરકાર સહામે કરેલા અસહકારે મને અહીંની રાજકીય પ્રવૃત્તિમાંથી રાહત આપીને આ ધર્મ કાર્યમાં અણુધારી મદદ કરી, જેના પરિણામે પ્રેરક પ્રભુનાજ પ્રસાદથી થોડા સમયમાં, એટલે કે તા. ૩ જુન ૧૯૨૦ થી શરૂ કરી, તા. ૨ મે. ૧૯૨૧ સુધીમાં, ભાષાન્તરના અંત સુધી હું પહોંચી શક્યો. ઉપનિષદના મને થયેલા દર્શનમાં કાંઈ ભૂત થતી નથી તેની ખાતરી કરવા બ્રહ્મસૂત્રા, યોગસૂત્રા, અને ગૌડપાદની કારીકાને સને ૧૯૨૨ માં મેં તૈયાર કર્યો. અને એ દર્શનને ગીતામાં તપાસી જેવા સને ૧૯૨૩ના શિઆળામાં ગીતાનું પણ ભાષાન્તર કર્યું. આમ સમગ્ર વેદાન્ત દર્શનના ચિંતનમાં એક રસરૂપ હરેહું પરમ સત્ય મને પ્રકટ જણાયું ત્યાર પછી જ, ભાષાન્તરના પંડિત મેક્ષબુક્કરે આંધેલા “We must realise, as well as we can, the thoughts of the ancient Rishis, before we can hope to translate them,” આવા કઠિન આદર્શના કારણે, આ ભાષાન્તરે પ્રકટ કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

આ ભાષાન્તર કરવામાં મારે મારા પિતાના ગાઢ સંબંધી અને

પ્રેમાળ મિત્ર, તેમજ મારા પોતાના ઉપર વા-

ઉપકાર.

ત્સલ્યભાવ રાખના નડીઆદના દેશાઈ ગોપા-

નદાસ વિહારીદાસનો મારે ખાસ ઉપકાર માનવો

ધટે છે. એમણે પોતાની નાની પણ સુંદર લાઈબ્રેરીનાં પુસ્તકોનો ઉપ-યોગ કરવા દેધને મારા કામમાં જે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે તે મને બહુ સહાયક થયું છે. તેમજ અમદાવાદની ગુજરાત કલ્પના લગભગ ત્યાં હમેશા હાજરી આપના સભ્યોનો અને મુખ્યત્વે ત્યાં આવતા વકીલ-મંડળનો પણ મારે ઉપકારજ માનવો જોઈએ. કારણકે, મારા આ કાર્યનો કેટલોક ભાગ તે કલ્પના પશ્ચિમના એક ખુણા ઉપર લખાયો હતો, અને જ્યારે કોર્ટના મારા કામમાંથી નવરો થતાં મારું આ કામ શરૂ કરવા હું કલ્પમાં જતો ત્યારે આ સભ્યો, મારા લણી તેમના સહ-ભાવના કારણે, મારા જેવા એકની શાન્તિ જાળવવા, પોતાની રમત ગમતના સ્વતંત્ર અધિકાર ઉપર પણ ખુશીથી અંકુશ રાખી તેટલા પુરતી પોતાને થતી અગવડને તેઓ વેડી લેતા.

નડીઆદ. ડીસેમ્બર ૧૯૨૮. **મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ.**

બૃહદારણ્યકોપનિષત્.

યસ્માત્ જાતં જગત્ સર્વં યસ્મિનૈવ પ્રલીયતે
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ ॥ (શંકર)

અસતો મા સદ્ ગમય । તમસો મા જ્યોતિર્ગમય । મૃત્યોર્મામૃતં ગમયા
(બૃહ. ૧. ૩. ૨૮.)

ૐ. તે (પરમપુરુષ) પૂર્ણ છે. આ (દૃશ્ય જગત્) પૂર્ણ
છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ ઉઠે છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લીધા છતાં
પૂર્ણજ બાકી રહે છે. ૐ. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

જ્યોતિ.

(વંદન)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, ને જેમાંજ સમાય છે,
ચાલી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું.
જન્મથી સંસ્કૃત કરતા, તે સદ્ગુરુ સમ પિતા-પિતામહને
વંદું વારંવાર શ્રુતિપર 'જ્યોતિ'-પ્રકાશ ધરવાને;
શિવરૂપ શંકર હૃદયે લકત થતાં ચિત વિશુદ્ધ કરી કરીને,
શુદ્ધ પરમ દર્શનથી 'સ્વ'ભાવમાં, સ્થિર થતાંજ લળવાને.

આ ઉપનિષદ મુખ્યત્વે ગદ્યાત્મક છે; પરંતુ એમાં કેટલાક પ્રય-
ક્તિ મંત્રો પણ ટાંકેલા છે તે પદ્યાત્મક છે.

આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષત્ તે શુક્લ યજુર્વેદના શતપથ બ્રાહ્મણના
ભાગ છે. એ આખા બ્રાહ્મણમાં ચૌદ પ્રપાઠકો છે, અને અહીં જે પહેલો
અધ્યાય છે તે ત્યાં બ્રાહ્મણમાંના ત્રીજા અધ્યાયનું ત્રીજું પ્રપાઠક છે. આ
ઉપનિષદને માધ્વદ્વિતીય બ્રાહ્મણોપનિષત્ પણ કહે છે. આને ઉપ-
દેશ અરણ્યમાં થએલો છે તેથી તેને આરણ્યક કહે છે. અને એનું
કદ ઘણું મોટું છે તેથી એને બૃહદ્ આરણ્યક કહેવાય છે.

પહેલું બ્રાહ્મણ.

(૧) ઐ. યજ્ઞના અશ્વનું ઉષા ખરે, શિર છે; યજ્ઞના અશ્વનું સૂર્ય ચક્ષુ છે, વાયુ પ્રાણ છે, વૈશ્વાનર અગ્નિ તે પોહોણુ (ઉઘાડેલું) મુખ છે, સંવત્સર આત્મા (શરીર) છે; દ્યૌઃ

આ શાન્તિપાઠને માટે ઇશાવાસ્થોપનિષદના શાન્તિપાઠની જ્યોતિ જુવો. ત્યાં પણ આ જ શાન્તિપાઠ છે.

(૧) પહેલા આખા અધ્યાયમાં વ્યક્તબ્રહ્મ, હિરણ્યગર્ભ, અથવા સર્વાન્તર્યામી પ્રાણનીજ અને તેના નામ, રૂપ, અને કર્માત્મક વંશની મીમાંસા કરી છે. આ પહેલા બ્રાહ્મણમાં વિરાટના વિસ્તારનું જ વર્ણન કર્યું છે. એ વિરાટ પુરૂષને મેધ્ય અથવા યજ્ઞના અશ્વરૂપે વર્ણવ્યો છે. ઉષા એટલે પ્રાતઃકાળે સૂર્ય ઉગતાં અને સાયંકાળે સૂર્ય અસ્ત થતાં આકાશમાં જે તેજ પ્રકાશ થાય છે તે છે. જે આ મેધ(યજ્ઞ)ના અશ્વનું વર્ણન છે તેજ વિરાટનું વર્ણન છે. યજ્ઞનો અશ્વ તે વિરાટ પુરૂષ રૂપે જ લેવાનો છે. વિરાટને વિવિધરૂપે વર્ણવામાં આવે છે “મેધ્ય અશ્વ” એ મૃત્યુએ ઘેરેલા હિરણ્યગર્ભનું ભોગેચ્છાએયુક્ત સદ્નું વ્યક્ત શરીર છે. આ મૃત્યુએ મેધ્ય અશ્વની સૃષ્ટિ રચી છે તેનું વર્ણન શ્રુતિ બ્ર. ૧. ૨. ૭. માં કરે છે. “અશ્વ” એનો મૂળ “અશ્વત્” શબ્દ છે, તેનો અર્થ ડુલેલું, વધેલું, એવો છે, તેથી કારણાત્મક અવ્યક્ત હિરણ્યગર્ભનું કર્મઅર્થે વધીને કાર્યાત્મક શરીર વ્યક્ત વિરાટરૂપે થયું તેથી તેને મેધ્યઅશ્વ અથવા યજ્ઞાર્થે થએલો અશ્વ કહ્યો છે.

યજ્ઞયોગ્ય એટલે જીવન ક્રિયા માટે યોગ્ય થાય, તે માટે એમાં સદૃદેવતાએ પોતેજ પ્રવેશ કર્યો છે. જુવો છાં. ૬. ૩ (ખંડ); ઐત. ૩. ૧૧; તૈત્તિ. ૨. ૬ ૧; એવા સદના અધિષ્ઠાન વગર કોઈ પણ દશ્યની સ્થિતિ અથવા સંલવ નથી. આ અધિષ્ઠાનાત્મક સત્ એજ નિત્ય, અજર અને અમર તત્વ છે. તેવા અધિષ્ઠાનમાં દેખાતું દશ્ય માત્ર ભોગેચ્છાએ જોનાર જીવભાવની અવિદ્યાએ ખડી થતી કલ્પનાજ છે, તેથી તે બધી સૃષ્ટિ માયિકજ છે. જુવો છાંદો ૭.૪.૨. જ્યોતિ.

કર્મકાંડના અશ્વમેધયજ્ઞના વિધિનો ઉપનિષદની દષ્ટિએ અહીં અધ્યાત્મ અર્થ પ્રકટ કર્યો છે, તેથી તે યજ્ઞ કર્મની વિધિનાં અંગો તથા બધી સામગ્રીને પણ સમજાવવાનો શ્રુતએ પ્રયત્ન કર્યો છે.

(સ્વર્ગ) એ પીઠ છે, અંતરિક્ષ (મધ્યલોક) તે ઉદર છે, પૃથિવી તે પાદપીઠ છે, દિશાઓ એ પડખાં છે, અંતર્દિશાઓ પાંસ-
ળીઓ છે, ઋતુઓ અંગો છે, માસો અને અર્ધમાસો હાડ-
કાંના (પર્વો જેવા) સાંધાઓ છે, રાત્રિ દિવસો પાદ(પ્રતિષ્ઠા)
રૂપ છે, નક્ષત્રો હાડકાં છે, નભ (મેઘ) તે માંસો છે. રેતી-
ઓ તે અર્ધ પચેલું અન્ન છે, સિંધુઓ તે ગુદાઓ છે, પર્વતો
તે ખરોળ (ચક્ર) અને પિત્તની (ક્લોમા) ગાંઠો છે, ઔષ-
ધિઓ અને વનસ્પતિઓ રૂવાડાં છે, ઉગતો સૂર્ય તે (અશ્વનો)
હંટીથી ઉપરનો ભાગ છે; અસ્ત થતો સૂર્ય તે જંઘા તરફનો
હેઠળનો અડધો ભાગ છે; જે એ (અશ્વ) બગાસું ખાય છે
તે વિદ્યુતનો ચમકારો છે, જે એ શરીરને ધ્રુવવે છે તે (મેઘની)
ગર્જના છે, જે એ પિશાબ નાખે છે તે વર્ષારૂપ છે, (અને
જે) એનો શબ્દ તેજ વાણી છે. (૨) દિવસ તે અશ્વની આગ-
ળનો મહિમા(એ નામનું સૌવર્ણ પાત્ર)બને છે, (અને) તેનું જન્મ
સ્થાન પૂર્વ સમુદ્રમાં છે; રાત્રિ તે અશ્વની પાછળનો મહિમા
એ નામનું (ચક્રમાં આંદીનું પાત્ર) બને છે, (અને) તેનું જન્મ
સ્થાન ખીજ(પશ્ચિમ)સમુદ્રમાં છે, આ બે(દિવસરાત્રી)અશ્વની
આબુઆબુ મહિમા રૂપે પ્રકટ થાય છે. તે(અશ્વ) ‘હય’ થઈને
દેવોને વહી રહ્યા છે; ‘વાજ’ રૂપે ગાંધર્વોને; અને ‘અશ્વ’
રૂપે મનુષ્યોને (વહી રહ્યા છે). સમુદ્ર (રૂપી ઇશ્વર) એજ
એનો બંધુ(સંબંધી) છે, (એટલે) સમુદ્ર(પરમાત્મા)જ (એનું
જન્મ સ્થાન છે.

(૨) ઘોડાનો બંધુ એટલે સંબંધી, એટલે તેને બાંધવાનું દોરડું. મૂળ-
ખીલીની સાથે સંબંધ કરાવનાર હોઇને, તે દશ્યના અધિષ્ઠાન રૂપ છે.
“અપ્સુયોનિર્વા અશ્વઃ” એવી પણ ખીજ શ્રુતિ છે. શુદ્ધ જગોરૂપી
સમુદ્રની યોનિવાળો તે અશ્વ છે. સૂક્ષ્મભૂતોમાં પ્રકટતો ઇશ્વરાંશ તેજ
અશ્વ વિરાટરૂપ છે.

બીજું બ્રાહ્મણ.

(૧) અહીં(મનાદિ સૃષ્ટિ પ્રકટ થઇ તે)પહેલાં કાંઈજ (દેખાતું) નહોતું; જરૂર, આવું (અવ્યક્ત) મૃત્યુએ ઘેરાયલું હતું;

(૧) આ બીજા બ્રાહ્મણમાં મૃત્યુરૂપી ભોગેચ્છાએ ઘેરાયલા અવ્યક્ત બ્રહ્મમાંથી થતી વિરાડની ઉત્પત્તિ સમજાવી છે. અને એ તં ૧. ૪. માં જે લોકસર્જન બતાવ્યું છે તેનોજ અહીં મન અને વાણી આદિ ઇન્દ્રિયોના દ્વંદ્વથી ઉત્પન્ન થતાં વિદ્વાનો, અને તેમાં રેતઃ રૂપે રહેલા કાળ સંવત્સરનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને, પછી તેમને બહિર્મુખ કરી વિષયો કે લોકપાળો રૂપે શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. સર. પ્રશ્ન. ૧. ૪. માં બતાવેલું પ્રાણ અને રયિનું મિથુન. આ બ્રહ્મમાંથી પ્રાણની ઉત્પત્તિ મંત્ર બીજામાં, મનની મંત્ર ચોથામાં, અને ઇન્દ્રિયોરૂપી પ્રાણોની મંત્ર છઠ્ઠામાં બતાવી છે.

“અગ્રે” અથવા ‘હૃદંઅગ્રે’ એટલે આ પહેલાં. આ બધી જગ્યાએ “આ” શબ્દ પાછળથી જે દશ્યરૂપે થાય છે તેવી પ્રથમની અવ્યક્ત વસ્તુનાજ અર્થમાં વપરાયો છે. આ જે નીચે કહેવામાં આવે છે તેવું જગતરૂપે થયું-દેખાયું, તે પહેલાં ‘આ અમુક હતું’ એટલુંજ અહીં શ્રુતિ કહે છે; અને પ્રચલિત વિદ્વાનોના એ સંબંધે પ્રત્યેક વિચારોના એમ કરીને શ્રુતિ સંબંધ કરે છે. અને તે સર્વનો સમન્વય પણ કરી બતાવે છે, અને તેના અર્થને સ્પષ્ટ કરીને સમજાવે છે. આમ કરીને આત્માનું વિવિધ રૂપે થતું દર્શન શ્રુતિ અહીં પ્રકટ કરે છે, અને એનું પછીથી કેવું વિકૃત સ્વરૂપ થયું, અને તે કેવળ સંકલ્પ બળેજ થયું, એમ પણ પ્રકટ કરે છે. શ્રુતિનો એવો સ્પષ્ટ બોધ છે કે જે વિવિધતા દશ્યમાં જણાય છે, તે સર્વ વિવિધતા રૂપે પ્રકટ થતા આત્માનો માત્ર સંકલ્પજ છે, તે નામ રૂપાત્મક અસત છે; અને વસ્તુતઃ કાંઈ પણ આત્માથી જૂદુ ત્યાં છેજ નહીં, અને સર્વત્ર આત્મા એ જ એકલી સત્ય વસ્તુ છે, અને બીજું કાંઈજ નથી.

તાપથી તપવીને વસ્તુના સત્વરૂપે કાઢેલું જળ હથુલ સામાન્ય બાષામાં પણ ‘અક’જ કહેવાય છે, અને એવો અર્ક તપનાર વસ્તુના વીર્ય-સાર-રૂપેજ નીકળે છે. એવીજ રીતે આ અવ્યક્ત મૃત્યુપ્રજાપતિના

(એટલે) ખાવાની ઇચ્છાએ (અજ્ઞાનાયયા-ભોગેચ્છાએ); કારણ કે ખાવાની ઇચ્છા તે ‘મૃત્યુ’ છે (એમ પ્રસિદ્ધ છે). તેણે મન કર્યું (એમ ધાર્યું), કે હું આત્માવાળો (આત્માભિમાની-શરીરી) થાઉં. એવો એ (આત્માને) પૂજતો (મનમાં વિચારતો, તપતો) વિચરવા લાગ્યો. એમ પૂજા (તપ) કરતાં કરતાં એવા(ઈશ્વર પ્રજાપતિ)માંથી આપો(શ્રદ્ધા, સૂક્ષ્મભૂતો, રસો)ઉત્પન્ન થયાં. ખરે

તપમાંથી અકં-સાર રૂપે પ્રકટતી પ્રાણાગિતી, હિરણ્યગર્ભની, ઉત્પત્તિ શ્રુતિએ અહીં બતાવી છે. સરં છાં. ૬ .૨. ૩.

વળી શ્રુતિ અવ્યક્ત બ્રહ્મ અથવા હિરણ્યગર્ભની ભોગેચ્છાને સ્પષ્ટતાથી પ્રકટ કરવાના હેતુથી જગતના ખીજવાળા શક્તિ-માયાએ યુક્ત બ્રહ્મને અહીં “મૃત્યુ” કહેછે; જુવો મંત્ર ૪. અને “મૃત્યુ” એટલે ભોગેચ્છા જેનાથી ચૈતન્ય, આત્મા, ધેરાયક્ષો છે તે એમ બતાવે છે; અને પછી તેમાંથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ એના વિચાર સંકલ્પને અનુસાર નિસરે છે. આ ભોગેચ્છારૂપી મૃત્યુને બૃહ. ૧.૨.૫.માં વળી ‘અદિતિ’ કહ્યું છે, અને આવા ચૈતન્યને ઐત. ૧. ૧.માં અને બૃહ. ૧. ૪. ૧ અને તૈત્તિ.૨.(૧,૭.) માં “આત્મા” કહ્યોછે. અને કઠ. ૪.૭.માં જ્યાં તેને ‘અદિતિ’ કહી છે ત્યાં તે સત્ત્વી દેવતા એટલે જગત્તી ખીજાત્મક શક્તિ, મૃત્યુ રૂપે, જગતની કારણભૂત દેવતાજ છે. સર. બૃહ. ૬.૩.૪. એટલે આ “મૃત્યુ” તેજ સૃષ્ટિસર્જન પહેલાંની, છતાં સૃષ્ટિની તૈયારી વખતની, કારણ-ભૂત અવ્યક્ત બ્રહ્મ-ઈશ્વરની દેવતાજ છે. અને એનેજ તૈત્તિ. ૨. ૭. ૧. માં. “અસત” એટલે કાર્યરૂપે હજુ દૃશ્ય થયું નથી એવું જગતનું કારણ કહ્યું છે. આ મૃત્યુને વ્યક્ત થતાં ઐત. ૧. ૪. માં “લોકપાળ” અથવા સદના સ્પુરણરૂપ વિજ્ઞાનો તરીકે શ્રુતિ વર્ણવે છે. એજ સદ દેવતા છાં. ૬. (૨. ૩.)માં બતાવેલી મૂળ કારણરૂપ સત્ય વસ્તુ છે.

અહીં વાપરેલો ‘અસત’ શબ્દ તે ‘શૂન્ય’ એવા અર્થમાં નથી, પણ વ્યક્ત નહીં એવાજ અર્થમાં આ બધા મંત્રોમાં શ્રુતિએ વાપર્યો છે. જુવો. ઐત. ૧. ૧; તૈત્તિ ૨. ૭, ૧. છાંદો. ૩. ૧૯. ૧, છાંદો. ૬. ૨. ૧ માં તો આજ અર્થને દઢ કરાવનાર ભાષ્ય શ્રુતિએ પોતેજ રચ્યું છે. સર. મનુસ્મૃતિ. ૧. (૫ થી ૩૫).

હું પૂજુછું (તપુંછું) માટે આ જળ (કં) થયું એમ (તેણે વિચાર્યું). એજ (અશ્વમેધમાં) અર્કનું (અગ્નિનું) અર્કત્વ (અર્ચન કરતાં થએલું કં) છે. જે એમ અર્કનું અર્કત્વ જાણે છે, તેને સુખ (કં) થાય છે. (૨) જળો ખરે, અર્ક (અગ્નિ) છે, તેવા જળનું જે ફીણ છે, તે સંઘટ્ટ થયું, તેની પૃથિવી થઈ. પૃથિવી થતાં (પ્રજાપતિને) શ્રમ થયો, અને તે તપેલા અને થાકેલા (પ્રજાપતિ) નો તેજસ્ (રૂપી) રસ (સાર) બહાર નીકળ્યો; તેજ (પ્રાણાત્મક) અગ્નિ છે. (૩) એણે (પ્રજાપતિએ) પોતાના આત્માને ત્રણ રૂપે કર્યો (વેંહેર્યો—વિકારવાળો કર્યો). તે (અગ્નિ, વાયુ અને) ત્રીજો આદિત્ય, (અગ્નિ, આદિત્ય અને) ત્રીજો વાયુ, (આદિત્ય, વાયુ અને) ત્રીજો અગ્નિ, એમ. એવો એ (સર્વ ભૂતાનો) પ્રાણ (પ્રજાપતિનું વીર્ય) ત્રણ પ્રકારે વેંચાયો. પૂર્વ દિશા તે (અગ્નિ) નું મુસ્તક (છે); આ (દિશા) અને આ (અગ્નિ) તે બે બાહુઓ (છે); અને પશ્ચિમ દિશા તે એનું પુચ્છ છે; આ (વાયવ્ય) અને આ (નૈઋત્ય) તે એની બે સાથળો છે; દક્ષિણ અને ઉત્તર દિશાઓ એનાં પડખાં છે; સ્વર્ગ (એની) પીઠ (છે), અંતરિક્ષ ઉદર, (અને) આ (પૃથિવી) છાતી છે. એવો એ (પ્રાણાગ્નિ) જળ (ક) માં પ્રતિષ્ઠિત સ્થિર) રહ્યો છે. જે આમ જાણે છે, તે જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં પ્રતિષ્ઠાને પામે છે.

(૪) એણે (ઇશ્વરે) કામના કરી, કે મારો બીજો

(૪) સરં તૈત્તિ. ૨. ૭. ૧. અને પ્રશ્ન. ૧. (૪-૫). અને બૃહ. ૧. ૫. ૧૨. મન અને વાણી માટે જુ. છાં. ૪. ૧૬. ૧. વાણી અહીં ઇન્દ્રિય સમુહના જ્ઞાનના અર્થમાં વપરાય છે. મન અને વાણી એ પણ અન્યોન્યાશ્રયી હોય એકરૂપ છે, કારણ કે મન વિના ઇન્દ્રિય તેમજ ઇન્દ્રિય વિના મનથી બાહ્ય સૃષ્ટિ સૃજ શકાતી નથી. જુવો કૌષી. ૩. (૭, ૮). સ્વપ્નમાં મન ઇન્દ્રિયોની સહાયતા લેતું નથી, એ માત્ર પોતાનાજ સંકલ્પથી ત્યાંની સૃષ્ટિ સૃજે છે; અને

આત્મા થાય (હું વૃદ્ધિને પામું). એવો એ ખાવાની લોગેચ્છાવાળો (તેથી) ‘મૃત્યુ’ મનની સાથે (ત્રણે વેદ રૂપી)

સુષુપ્તિમાં જઈ એ પ્રજ્ઞાત્મામાં નિદ્રિત અવસ્થામાં પડી રહેછે, ત્યારે એ પ્રજ્ઞામાં સૂતેલો હિરણ્યગર્ભના સ્વરૂપે થાય છે, કારણ કે એ હિરણ્ય-સુવર્ણ-તેજોમય રહેલા બ્રહ્મમાંજ જગતના સંકલ્પવાળો ગર્ભાત્મા, આ સંસારી જીવભાવ લય થએલો થાય છે, જે નિદ્રા વછુટતાં પ્રથમના સંકલ્પ પ્રમાણે જાગૃતમાં ફરી સ્ફુરી ઉઠે છે.

પ્રાજ્ઞની આ પ્રમાણે બે પ્રકારે ક્રિયાઓ થાય છે, જે ક્રિયાઓ વડે બ્રહ્મ ‘વ્યક્ત’ થાય છે. કેટલીક એની ક્રિયાઓ ઇન્દ્રિયો વિના બની શકતી નથી, એટલે તે ચક્ષુ આદિ બાહ્યેન્દ્રિયોના આશ્રયવાળી છે, અને આ ક્રિયાઓવડે જણાતું જગત્-બાહ્ય જગત્-તે સ્થૂળછે. પણ બીજી ક્રિયાઓ આ બાહ્યેન્દ્રિયના આશ્રયવિના પણ મન એકલુંજ પોતે કર્યાં જાય છે. તેમાં બાહ્યજગત્તું માનસિક ગ્રહણ, તેનું અંતરમાં પ્રથક્કરણ, મનન, સ્મૃત્યાદિ, તથા એવા જ્ઞાન ઉપરથી વળી તર્કાદિ માનસિક થતી ક્રિયાઓ, તેમજ સ્વપ્ન ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ સર્વ ક્રિયાઓ કેવળ મનનાજ ઉપર આશ્રિત છે. આવી બીજા પ્રકારની ક્રિયાઓને અંતઃકરણ વ્યાપાર પણ કહેવાય છે; કારણ કે બાહ્ય જગત્તું એનાજ વડે ‘જ્ઞેય’પણું છે, એટલે એ તેના “કરણ” રૂપે છે. “કરણ” એટલે જેના વિના કાર્યનું જ્ઞાન થાય નહીં તે; આવી આ ક્રિયાઓ આંતરિક હોવાથી બ્રહ્મનો આ વ્યવહાર તે “અંતઃકરણ” કહેવાય છે, અને તેથીજ એને આત્માનું સ્થાન કહે છે. અવ્યક્ત એવોજ બ્રહ્મ તે પ્રથમ અંતઃકરણ રૂપે વ્યક્ત-પ્રકટ થાય છે. વાણી એટલે ઇન્દ્રિયજનિત જ્ઞાન, અને મન એટલે અહંભાવવાળો ‘મૃત્યુ’નો આત્મા, એ બન્નેએ થઈને એટલે કે ઇન્દ્રિય જનિત જ્ઞાનમાં યુક્ત થએલા અભિમાને આ દૃશ્ય જગતને રચ્યું છે. વળી મન અને વાણીના મિથુનના રેતઃ રૂપે કાળના સંભવનો ઉદય થાય છે, એવો શ્રુતિનો ઉપદેશ છે; કારણ કે ચિત્ત અને તેનાં સ્ફુરણો ચિતાંજ કાળની કલ્પના સંભવિત છે, તે પહેલાં નહીં.

૫. મેક્ષમુલર ‘તેણે’ એટલે ‘વાણી-માતાએ’ ગર્ભમાં ધારણ કરી રાખ્યો, એમ અર્થ કરે છે, અને ભાષ્યકારના અર્થનો તિરસ્કાર કરતાં કહે છે કે પિતાએ ગર્ભમાં રાખ્યો એવું ભાષ્યકાર કહે છે ! આ ટીકા

વાણી(વિજ્ઞાન)વાણું મિથુન (દ્વંદ્વ, જોડખું) થયો. તેનું રેતઃ (બીજ) તે સંવત્સર (કાળ પ્રજાપાત) થયો. (મૃત્યુની) પહેલાં તેવું (કાલનું પ્રમાણ) નહોતું. તેણે (મૃત્યુએ) જેટલો વખત સંવત્સર (એક વર્ષ કહેવાય) છે, તેટલો વખત તે (કાળપ્રમાણ)ને ગર્ભમાં ધારણ કરી રાખ્યો, (અને) એટલા વખત પછી તેને જન્મ આપ્યો. એ જન્મેલા(કુમાર)ને ખાઈ જવા (મૃત્યુ પ્રજાપતિએ) મુખ ઉઘાડયું; તેણે (મને અવિદ્યા રૂપી ખણીકથી) ‘લાણ’ એમ શબ્દ કર્યો, એજ (શબ્દ) વાણી (વૈખરી) થઈ. (૫) એણે (મૃત્યુએ) વિચાર્યું કે જો આનેજ

અયોગ્ય જણાય છે, કારણ કે વાણીને જો માતા ગણો, તો મન એ પિતા થાય, પણ ભાષ્યકારે તો “મૃત્યુએ” જેમાં માતાપિતા ઊભયનો સમાવેશ છે તેણે રાખ્યો એમ કહ્યું છે, અને તેજ યોગ્ય છે. કારણ કે જન્મ આપવાની શક્તિ ચૈતન્યની છે તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા મન કે વાણી રૂપી જડ વિકારોની નથી. ‘વૈખરી’ આદિ વાણીના બધાય વિભાગ માટે જીવો. છાંદો. ૭. ૨૬. ૧. જ્યોતિ.

(૫) પુરાણ કાળની ‘અદિતિ’ને માટે સર૦ શાકુતલ. અંક. ૭. પૃ. ૧૧૦-૧૧૧. આ ‘વાણી’ તે ઇન્દ્રિયજનિત છેલ્લું જ્ઞાન, અને આત્મા એટલે મૃત્યુનું અહંભાવવાળું ‘મન’, એ બન્નેયના મિથુનનું એટલે ઇન્દ્રિયજનિત જ્ઞાનમાં યુક્ત થયેલું આત્માનું અભિમાન આ સર્વ જગતને રચે છે, એમ આ મંત્રમાં સ્પષ્ટ બોધ છે, અને ઉપરના ચોથા મંત્ર સાથે આનો અન્વય કરતાં આ મિથુનના રેતઃમાંથી થયેલો કાળ તે પ્રથમજન્મ હોઇને સર્વ દરયમાત્રને વ્યક્ત કરી, તેમને જૂદા જૂદા રૂપે પ્રકટ કરે છે. આ કાળમાં સંક્રમણલી વાણી નામરૂપાત્મક જગતનું બીજ-કારણ છે. તેથી તેને ખાઈ જતાં બીજમાંથી થતું જગતરૂપી અનંત અન્ન અટકી જાય, તેથી તેણે બીજને ખાધું નહીં. આવા મૃત્યુના ‘આદિતિ’પણાને માટે સર. કંઠ. ૪. ૭. ભાં ‘અદિતિ’ને સદ્દેવતા-ભોગેચ્છાની શક્તિ, માયા, જેની સાથે અવ્યક્ત પરમાત્મા સંલગ્ન થઇને તે ઇશ્વર કે હિરણ્ય-ગર્ભ રૂપે વ્યક્ત થાય છે, તેની સ્વાભાવિક શક્તિના અર્થમાં એ શબ્દ

હું (ખાવાનું) મન કરીશ તો (ખીજનાજ લક્ષણથી) અન્ન થાડુંજ થશે, (તેથી) તેણે એ(ત્રિવેદ રૂપી) વાણી અને એજ આત્મા(મન)વડે આ બધુંય સરજ્યું, કાઢ્યું; જે આ ઋક્, યજુષ્ અને સામવેદોના અછંદો, યજ્ઞો, પ્રજાઓ, પશુઓ (છે તે). તેણે જે જે સરજ્યું તે સર્વ ખાવાને(લોગવવાને)માટે તે ધારણ કરી રહેછે, અથવા ખાયછે, તેથી “અદ્વિતિ” (મૃત્યુ)નું અદ્વિતિત્વ(ખાવાપણું) છે. જે આ પ્રમાણે અદ્વિતિનું (મૃત્યુનું) ખાવાપણું જાણે છે, તે તદ્રુપ થઈને આ સર્વનો ખાનાર (લોગવનાર) થાય છે, સર્વ એનું અન્ન (લોભ્ય)થાય છે.

. (૬) એણે(મૃત્યુપ્રજાપતિએ) કામના કરી, કે બહુ યજ્ઞો-વડે હું(મારા વિરાટ આત્માનું)બહુ યજન કરું. (એમ કરીને)એ વપરાયો છે. અને એવી શક્તિયુક્ત વ્યક્ત થના આત્માનેજ ‘મૃત્યુ’ કરીને અહીં વર્ણવ્યોછે. એ બ્રહ્મ ખાવાની ઇચ્છાવાળો થઈનેજ વ્યક્ત થાય છે, તેથી એનું પણ નામ “મૃત્યુ” પાડ્યું છે.

(૬) આ મંત્રમાંથી એમ સમગ્રય છે, કે વ્યક્ત થએલુ બ્રહ્મ-પ્રજાપતિ શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જતાં તે મરેલાને પોતે ધારી રહે છે, એટલે કે એ મૃત્યુએ ધારેલું થાયછે. તેથીજ મૃત્યુનું મન તો એમાંજ રહેલું છે. એવા મરેલા શરીરને એ ધારી રહેછે એનું કારણ એવું છે, કે એની વૃદ્ધિ કરવાની એ પ્રજાપતિની ઇચ્છા છે. આ વૃદ્ધિ તે વિરાટનાં સ્થૂળ, તેથી સંઘટ્ટ થએલાં, ભૂતોને પુનઃ સૂક્ષ્મ કરીને તેમને વિસ્તાર વાળાં કરવાં તેજ છે. એટલે પછી મરેલું શરીર કુલે છે, અને તે સૂક્ષ્મ પંચમહાભૂતોમાં ભળી જઈને પુનઃ નવીન શરીરોની રચના કરે છે. આ તમામ વૃદ્ધિક્રિયા તે મૃત્યુ પ્રજાપતિનાજ મનની ક્રિયા છે, અને એ તો મરેલા શરીરમાં પણ છે, તેથીજ તે કુલે છે. એ મૃત્યુજ આમ પોતાના સંકલ્પ બળે એ મરેલાને કાર્યકારણની પરંપરામાં દોરેછે. આ વિરાટ સ્વરૂપમાં ભરેલાં પંચમહાભૂતોનાં આવાં અનંત શરીરની આમ એની સંકલ્પાત્મક તપશ્ચર્યા વડે ભરનીગળ થયાજ કરે છે. તેમાં

શ્રમિત થયો. તેણે તપ(વિચાર) કર્યું. એવા તે શ્રમિતનું (અને) તપેલાનું યશ (રૂપી) વીર્ય બહાર નીકળ્યું. પ્રાણો ખરે યશ છે, તે વીર્ય છે. (શરીરમાંથી) પ્રાણ નીકળી જતાં વધવા માટે (પ્રજાપતિએ) શરીરને ધારી રાખ્યું; તેનું શરીરના (ભાગ) માંજ મન હતું. (૭) એણે (પ્રજાપતિએ) ઇચ્છ્યું, કે આ માં (શરીર) યજ્ઞયોગ્ય (મેધ્ય) થાય, (અને) તેના વડે હું

વીર્યરૂપી પ્રાણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પ્રાણ હોયછે ત્યાં સુધી તે જીવ પ્રાણી થઇને શરીરમાં જીવેછે, અને તેના નીકળી જતાં મૃત્યુ પ્રજાપતિના હાથમાં પાછું મુકદ્દુ કારણભૂત પંચાત્મકત્વને પામીને નવી ઘટનામાં જોડાય છે. આવા વિચારને શ્રુતિએ આ છઠ્ઠા મંત્રમાં પ્રકટ કર્યો છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. આવું એક વખત પ્રાણ નીકળી જતાં અમેધ્ય થએલું શરીર પુનઃ પંચભૂતોને પામી વૃદ્ધિને યોગ્ય બળવાળું થાય છે, તેથી જેમાં જગત્પ્રવહાર અર્થે મૃત્યુનો જન્માન્તર થાય એવા તે મેધ્ય શરીરને “મેધ્ય અશ્વ” કહ્યો છે. મરેલા શરીરમાં ‘મન’ હતું છતાં, વીર્યના અભાવે વૃદ્ધિ થઇ શકે નહીં, તેથી મરેલા શરીરને સૂક્ષ્મ ભૂતોમાં ભેળવીને પુનઃ ઉત્પન્ન કરતાં તે વીર્યવાન થઇને કર્મને યોગ્ય, યજ્ઞને યોગ્ય, વૃદ્ધિને યોગ્ય, થાય છે, એમ શ્રુતિ સમજાવે છે. આ દર્શન અત્યારની ‘સાયન્સ’ જોડે સંમત છે.

(૭) સાતમા મંત્રમાં શ્રુતિ ‘અશ્વમેધ’ યજ્ઞના એ રહસ્યને વધુ સમજાવેછે. યજ્ઞ એટલે મૃત્યુપ્રજાપતિનું મરેલા શરીરને પંચત્વમાં ભેળવીને તેને પુનઃ વીર્યવાળું કરવું તે કર્મ. યજ્ઞમાં મરેલા શરીરને પુનઃ પંચમહાભૂતોમાં આણી પ્રજાપતિ વૃદ્ધિને પમાડે, વિસ્તારે છે, તેથી વૃદ્ધિને માટે પુલીને વિસ્તારને પામતા એ પ્રજાપતિ (Life principle)ને વિરાટપુરૂષ રૂપે થતો વર્ણવ્યો છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ આવો અશ્વમેધ કરે છે તે આનુંજ સ્થૂળ દર્શન છે. કારણ કે પ્રજાપતિ રાજા અહીં વિરાટના રક્ષક ઈશ્વરરૂપે છે. આ મેધ્ય અશ્વને તે એક વર્ષ પર્યન્ત રક્ષકો સાથે છુટો ફરતો મૂકે છે, તે પ્રજાપતિના મનના સંકલ્પરૂપી રક્ષક સાથે મરણ પામેલું શરીર પંચ મહાભૂતોમાં ભળવા છૂટું મુકવામાં આવે છે તેનુંજ સૂચક છે; એટલે કે શરીરને પુનઃ જીવનમય થવાને જોઇએ તેટલો કાળ અશ્વને ફેરતાં

આત્મવાન (શરીરવાન) થાઉં. પછી એ અશ્વ (વિરાડશરીર) રૂપે થયા; જે અશ્વત્ (કુલેલો, વધેલો) થયો, તે મેધમ (યજ્ઞ યોગ્ય) બન્યો. એમ અશ્વમેધનું અશ્વમેધત્વ (છે). જે એમ જાણે છે તેજ ખરે, અશ્વમેધ(યજ્ઞ)ને સમજે છે. તે (અશ્વ)ને છોડી મુકીનેજ તેણે (પ્રજાપતિએ) ચિંતન કર્યું હતું. સંવત્સર (વર્ષ) પછી આત્માને(પોતાને)અર્થે તે(અશ્વ)ને તેણે પકડયો. (ખીજાં) પશુઓને (પોતાના અંગભૂત ખીજા) દેવોની ભાણી દાર્યાં. તેથી સર્વે દેવોને (સર્વદેવરૂપ મૃત્યુને) અર્થે મંત્રોથી પવિત્ર કરેલા પ્રાજાપત્યને (પ્રજાપતિના શરીરરૂપી અશ્વને યાજ્ઞિકો હોમમાં) પકડે છે. જે આ (આદિત્યરૂપે) તપેછે તે ખરે અશ્વમેધ (યજ્ઞ) છે, તેનો સંવત્સર (કાલ) આત્મા (શરીર) છે. આ અગ્નિ (રૂપી) અર્ક (છે) તેના આ (ચારેય) લોકો આત્માઓ (શરીરો) છે. એમ આ બે અશ્વમેધ અને અર્ક (થયા). એ (બધા) પાછા એકજ દેવતા (રૂપે) છે. (એવો એક તે) મૃત્યુ (હિરણ્યગર્ભ)જ. (જે એવાને ઓળખે છે તે) મૃત્યુને (મરણને) જીતે છે. મૃત્યુ એને લઇ શકતો નથી. (કારણકે) મૃત્યુ(હિરણ્યગર્ભ)જ એનો આત્મા (થાય) છે. એ આવા (ઘણા) દેવતાઓમાંનો એક (દેવતા) થાય છે.

લાગે છે, એવું અહીં શ્રુતિનું કહેવું જણાય છે. અને પ્રાણનો સ્વામી સૂર્ય છે, તે આ મંડળમાં એવા પુનર્જન્મનું બધું કર્મ કરી રહ્યો છે, તેથી એવા આદિત્યને શ્રુતિએ અશ્વમેધ કહીને વર્ણવ્યો છે. અગ્નિ તે પ્રાર્થિવ રાજરૂપે છે. સર. બૃ. ૧. ૫. ૨.

ચૈતન્યનાં વિવિધ ક્રિયાત્મક સ્ફુરણો તેજ મન, પ્રાણાદિ ભિન્ન દેવતાઓ છે. એ ક્રિયાનો વિરામ થતાં તે બધા વિવિધ દેવતા પોતાના સ્વરૂપમાં ભળી જતાં પાછા મૃત્યુપ્રજાપતિ અથવા હિરણ્યગર્ભરૂપે એકજ દેવતારૂપે થાય છે. સર. છાંદો. ૭ પ્રપાઠક. અને ૭. ૧૪.ની ન્યોતિ.

ત્રિભુવં આહ્વાણ.

(૧) પ્રજાપતિની બે પ્રજાઓ (થઇ); દેવો અને અસુરો. તેમાંથી નાનીજ સંખ્યાના દેવો, અને મોટી સંખ્યાના અસુરો.

(૧) આ આહ્વાણમાં મૃત્યુ પ્રજાપતિની પ્રેરણારૂપે જે પ્રજાઓ થઇ તેનું હવે શ્રુતિ વિવરણ કરે છે, અને પ્રથમ મન-ચિત્તની વૃત્તિઓરૂપી દેવ-અસુરોનો વ્યવહાર પ્રકટ કરે છે. શાસ્ત્રાનુસાર જ્ઞાન અને કર્મની વાસનાવાળી ચેતનાત્મક વૃત્તિઓ તે દેવો; અને પ્રલક્ષ ઇન્દ્રિયોએ જળાય અને તેના ઉપરથીજ અતુમાન કરાય તેવાજ અશાસ્ત્રીય જ્ઞાન અને કર્મના ભોગનીજ વાસનાવાળી ચેતનાત્મક વૃત્તિઓને અસુરો કહ્યા છે. દેવોની સંખ્યા શાસ્ત્રીય જ્ઞાનકર્મની પ્રાપ્તિ કઠિન હોવાથી ઘણી ઓછી હોય છે, પરંતુ શારીરિક વિષયભોગની આસક્તિમાં બહુ લુબ્ધ થએલી વૃત્તિઓ મનુષ્યોમાં સાધારણ હોય છે તેથી તેવાની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય છે. જ્ઞાન અને કર્મનો ભોગ-ઉપભોગ એ આવા બન્નેય દેવ અને અસુરોને સમાન છે. ફેરમાત્ર એટલોજ કે દેવને શાસ્ત્રાનુસાર ઉચ્ચ ભોગજ પ્રિય હોય છે; ત્યારે અસુરોને શારીરિક ઐહિક ભોગજ પ્રિય હોય છે. આ ચેતન્યની વૃત્તિઓમાં આવતો વિરોધ એજ જીવનની ધમાક છે; એજ જીવનકલહ છે. જેનામાં દૈવ વૃત્તિઓનો આવિર્ભાવ વધે છે, તે સરળ અને ઉચ્ચ કોટિએ ચઢતાં આખરે બ્રહ્મજ્ઞાનને પામવા યોગ્ય થાય છે. જેનામાં અસુરિ વૃત્તિઓ વધે છે, તે ધીમે ધીમે નીચે ઉતરતાં બુદ્ધિ આદિની ક્ષીણતાએ અધમ કોટિમાં જન્મે છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાનથી વધારે ને વધારે વિમુખ થતો જાય છે. તેથીજ જ્યાં જ્યાં ઇન્દ્રિયોમાં આવી વૃત્તિઓ વધે છે, ત્યાં ત્યાં તેવા પાપથી તેમનો વિધ્વંસ થતો શ્રુતિએ સૂચવ્યો છે, અને એવું તેમનું પાપજ તેમની રહામે અસુરોનું શસ્ત્ર બને છે.

આ દેવ અને અસુરો બન્નેય મૃત્યુ પ્રજાપતિનીજ પ્રજાઓ છે, અને અદિતિમાંથી એ ઉભય જન્મેલા છે.

સર. પ્રશ્ન. ૨. (૧-૧૩) દેવો તે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથિવી, વાણી, મન, ચક્ષુ, અને શ્રોત્ર; અને સર્વોત્તમ દેવ તે મુખ્ય પ્રાણ છે. સર. છાં. ૧. ૨-ખંડ.

તેઓ આ લોકોને વિષે સ્પર્ધા કરવા લાગ્યા. તે દેવો (અંદર અંદર) બોલ્યા કે, ચાલો (જ્યોતિષ્ઠામ) યજ્ઞમાં ઉદ્-ગીથવડે આપણે અસુરોની આગળ થઈ જઈએ-વધી જઈએ. (૨) તેમણે વાણીને કહ્યું, કે તું અમારે માટે ઉદ્ગીથનું ગાન કર. ઠીક, એમ કહીને તેમને માટે વાણીએ ઉદ્ગીથ (ઉચ્ચ સ્વર)નું ગાન કર્યું. વાણીમાં જે (ત્રણ પવમાનનો) ભોગ (આનંદ) છે તે તેણે દેવોને માટે ગાયો, (અને) જે (નવ-પવમાનમાં) કલ્યાણ (મધુર) બોલે છે, તે પોતાને (આત્માને) માટે. (એટલે) તેમણે (અસુરોએ) જાણ્યું, કે આ ઉદ્ગીથના ગાના-રાથી તે (દેવો) આપણાથી વધી જશે, તેથી તે (વાણી)ની પાસે જઈને તેઓએ એને પાપથી હણી. એ (વાણી) જે અપ્રતિરૂપ (અ-સંખ્ય, બિલત્સ, અનૃતાદિ શાસ્ત્રોએ નિષેધ કરેલું) બોલે તેજ

(૨) શરીરનો ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતો તમામ વ્યવહાર તે મહદ્દના બ્રહ્માંડની દૃષ્ટિએ એક મહાન યજ્ઞ છે, અને તેમાં પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય પોતપોતાનું કર્મરૂપી ‘ઉદ્ગીથ’ કરી રહી છે. **ઉદ્ગાય**, એટલે ઉદ્ગાન કર્મ કર. જે ઇન્દ્રિય પોતે કર્મ કરવા માંડે તેને ઉદ્ગાન કહે છે, તેના કર્મને ઉદ્ગીથનું ગાન કહેવાય છે, (Expression of the Senses). “ ઉદ્ગીથનું ગાન કરવું ” એટલે બ્રહ્મની ઉપાસનાને અંગે તેની પ્રાર્થના કરવી, અને એનું ફળ તે બ્રહ્મરૂપ થવાય તે છે. આના ઉદ્ગીથના બે વિભાગને માટે જુવો, યુ. ૧. ૩. ૨૮.

જે “કલ્યાણનો ભાગ” છે, તે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની સ્વાર્થી કામનાના અંગનો હોઇને એમાં સર્વ દેવની એટલે મુખ્યપ્રાણની-સમષ્ટિની દૃષ્ટિ મીઠાઈ છે, એટલે એ શુદ્ધિરૂપી ફળાસક્તિભરી પ્રાર્થનામાં અશુદ્ધિરૂપી પાપના પ્રવેશનું પણ રંધ્ર-છિદ્ર છે. જ્યાં અસુરોએ આવું પ્રવેશનું છિદ્ર-સ્વાર્થનું બાંં-જોયું કે તરતજ તે દ્વારે ઇન્દ્રિયોમાં પ્રવેશ કરીને તેમણે અશુદ્ધિરૂપી પાપથી તેમને હણી. શાસ્ત્રે નિષેધ કરેલાં કર્મના ભોગની વાસના તેજ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના કર્મમાં પાપનો અંશ છે. સર. ગીતા ૩. (૯. ૧૦.) વળી સર. બૃહ. ૧. ૫. ૨૦.

એનું પાપ; તેજ એ પાપ. (૩) પછી તેમણે (દેવોએ નાસિકામાં રહેલા) પ્રાણને કહ્યું કે, તું અમારે માટે ઉદ્ગીથનું ગાન કર. ઠીક, એમ કહીને તેમને માટે પ્રાણે ઉદ્ગીથનું ગાન કર્યું. પ્રાણમાં (જે) ભોગ (delight) છે, તે તેણે દેવોને માટે ગાયો, (અને) જે કલ્યાણ (શુદ્ધ) સુંઘે છે, તે પોતાને માટે. તેઓ (અસુરો)એ જાણ્યું કે આ ઉદ્ગીથના ગાનારાથી તે (દેવો) આપણાથી વધી જશે, (તેથી) તે (પ્રાણ)ની પાસે જઈને તેઓએ તેને પાપથી હણ્યો. એ (પ્રાણ) જે અપ્રતિરૂપ (શાસ્ત્રોએ નિષિદ્ધ કરેલું) સુંઘે છે, તે જ એ પાપ. (૪) પછી તેમણે (દેવોએ) ચક્ષુને કહ્યું કે, તું અમારે માટે ઉદ્ગીથનું ગાન કર. ઠીક, એમ કહીને તેમને માટે ચક્ષુએ ઉદ્ગીથનું ગાન કર્યું. ચક્ષુમાં જે ભોગ છે, તે દેવોને માટે ગાયો, અને જે કલ્યાણ (શુદ્ધ) જીવે છે, તે પોતાને માટે. તેઓ (અસુરો)એ જાણ્યું કે આ ઉદ્ગીથના ગાનારાથી તે (દેવો) આપણાથી વધી જશે, (તેથી) તે (ચક્ષુ)ની પાસે જઈને તેમણે એને પાપથી હણ્યું. એ (ચક્ષુ) જે અપ્રતિરૂપ (શાસ્ત્રે નિષેધ કરેલું) જીવે છે, તે જ એ પાપ છે. (૫) પછી તેમણે (દેવોએ) કાનને કહ્યું કે, તું અમારે માટે ઉદ્ગીથનું ગાન કર. ઠીક, એમ કહીને તેમને માટે શ્રોત્રે ઉદ્ગીથનું ગાન કર્યું. સાંભળવામાં જે ભોગ છે, તે તેણે દેવોને માટે ગાયો, (અને) જે કલ્યાણ (શુદ્ધ) સાંભળે છે તે પોતાને માટે. તેઓ (અસુરો)એ જાણ્યું કે આ ઉદ્ગીથના ગાનારાથી તે (દેવો) આપણાથી વધી જશે, (તેથી) તેની (શ્રોત્રની) પાસે જઈને તેઓએ પાપથી એને હણ્યો. એ (શ્રોત્ર) જે અપ્રતિરૂપ (શાસ્ત્રે નિષેધ કરેલું) સાંભળે છે, તે જ એ પાપ. (૬) પછી તેમણે (દેવોએ) મનને કહ્યું કે, તું અમારે માટે ઉદ્ગીથનું ગાન કર. ઠીક, એમ કહીને તેમને માટે

મને ઉદ્દગીથનું ગાન કર્યું. મનમાં જે લોગ છે, તે તેણે દેવોને માટે ગાયો, (અને) જે કલ્યાણનો સંકલ્પ કરે છે, તે પોતાને માટે. તેઓ (અસુરો)એ જાણ્યું કે આ ઉદ્દગીથના ગાનારાથી તે (દેવો) આપણાથી વધી જશે, (તેથી) તે(મન)ની પાસે જઈને તેઓએ પાપથી તેને હણ્યું. એ (મન) જે એમ અપ્રતિરૂપ (શાસ્ત્રનિષિદ્ધનો) સંકલ્પ કરે તેજ એ પાપ. ખરે, આ પ્રમાણે તે (વાગાદિ ત્વચા સાથે બધા) દેવતાઓ પાપથી લેપાયા (પાપના સંગી થયા); એમ એ પાપથી હણાયા. (૭) પછી તેમણે (દેવોએ) આ મુખમાં રહેલા (મુખ્ય) પ્રાણને કહ્યું કે, તું અમારે માટે ઉદ્દગીથનું ગાન કર. ઠીક, એમ કહીને તેમને માટે તેણે ઉદ્દગીથ ગાયું. તેઓ(અસુરો)એ જાણ્યું કે આ ઉદ્દગીથના ગાનારાથી દેવો આપણી આગળ થઈ જશે, તેથી તેની પાસે જઈને તેઓ તેને પાપથી હણવાની ઇચ્છા કરી રહ્યા; (પણ) જેમ પથરાઉપર પડતાં માટીનું ઢેપું (પોતેજ) ભાગી જાય છે તેમ, તેઓ(અસુરો) વિવિધ રીતે હણાઈને નાશ પામ્યા. પછી દેવો (પોતપોતાના સ્વરૂપે) પ્રકટ થયા, અને અસુરોનો પરાભવ(નાશ) થયો. જે એમ જાણે છે તે આત્માની સાથે થાય છે (આત્માને પામે છે). અને તેનો દ્વેષ કરનાર ભાંડુ પરાભવ(નાશ)ને પામે છે.

(૮) તેમણે (વાગાદિ દેવતાઓએ અંદર અંદર) કહ્યું કે, જે આપણને આમ (આત્મભાવમાં) જોડી રહ્યા છે તે કયાં હશે વારૂ? આ મુખમાં અંદર (આકાશ) છે તેમાંજ એ છે, તે જ એ. એ અચાસ્ય આંગિરસ (કાર્યકારણનો આત્મા) કહેવાય છે. તે અંગોનો રસ-સાર છે તેથી (આંગિરસ). (૯) એવા એ (પ્રાણ) દેવતાનું નામ 'હર' છે, કારણકે એનાથી (આસંગ લક્ષણવાળું) મૃત્યુ હરજ (રહે) છે, અને જે એમ જાણે છે, તેનાથી મૃત્યુ હર રહે છે.

(૧૦) એવા એ (પ્રાણ) દેવતાએ આ (વાગાદિ) દેવ-
તાઓના પાપ રૂપી મૃત્યુને હણીને તેમના(શાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળાના)
પ્રદેશનો જ્યાં છેડો-અંત છે, ત્યાં (શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ ક્રિયા કર-
નારાના પ્રદેશમાં) કાઢી મૂક્યો; અને પછી એમનાં તે પાપને
એણે ત્યાં જ રાખ્યાં. તેથી, રખેને (આપણને) એ પાપરૂપી
મૃત્યુ વળગી પડે એવી ખઠીકથી એ ‘આંતમિય’ જનોની
પાસે જવું નહીં. (૧૧) એવા એ (પ્રાણ) દેવતાએ તે(વાગાદિ)
દેવોનાં પાપરૂપી મૃત્યુને હણીને, પછી તેમને (ઇન્દ્રિયોને) તે
મૃત્યુની પાર (એમના આત્મભાવમાં) લેઈ ગયો.

(૧૨)(એમ)એ પ્રાણે ખરે, પહેલી વાણીને(મૃત્યુથી)તારી.
એ મૃત્યુની પાર નીકળી ગઈ-તરી ગઈ, ત્યારે તે અગ્નિ

(૧૦) આંતમિય-એટલે ગામના અંતે પાદરે રહેતા જનો,
અર્થાત શાસ્ત્રે નિષેધ કરેલાં એવાં પાપ કર્મ કરનારા. આવો વર્ગ જન્મથી
અંત્યજ નથી. કારણ કે પાપ કર્મ કરનારાનો પુત્ર પુણ્યાત્મા હોય,
તેમજ પુણ્યાત્માનો પુત્ર પાપાત્મા પણ થાય છે. આના દષ્ટાન્ત પ્રહ્લાદ,
અને રાવણ આપણને સુવિદિત છે.

(૧૨) આ મંત્રમાં બતાવ્યું છે, કે પ્રાણના જ્ઞાનથી સ્થૂળેન્દ્રિયનો
ભાવ વધુટી જતાં એવી ઇન્દ્રિયોની કલ્પનાનો ખેલ એની મેળે ઉડી
જાય છે, અને તેની જગ્યાએ જગતકેવળ સૂક્ષ્મ પ્રાણ રૂપેજ થઈ રહે છે.
તે અગ્નિમય થાય છે, અને એ અગ્નિ પણ પ્રાણરૂપ થતાં સૂક્ષ્મતર
બને છે. છેવટે આ સર્વ ભાવો પ્રાણ બ્રહ્મમાંજ લય પામતાં જ્યાંથી
ઉપડ્યા ત્યાંજ તે સમાઈ જાય છે. એવા વ્યવહારનું અહીં સુંદર વર્ણન
કરવામાં આવ્યું છે. વૃત્તિના સ્થૂળ વિકારો પરિચ્છેદમાં સંકુચિત અને
સંધૃષ્ટ થતા જાય છે, તેથી તે બંધનરૂપ બને છે. પ્રત્યેક પડળને ચીરતાં
સૂક્ષ્મ ભાવના ઉદ્ધાટનની સાથે દૃષ્ટિની વિશાળતા-મુક્તિ થતી જાય છે.
સ્થૂળતા એ બંધન છે. અને સૂક્ષ્મતા એ સ્થૂળની અપેક્ષાએ
વિશાળતાવાળી સાપેક્ષ મુક્તિ છે. દૃષ્ટાની અદ્વૈત સ્થિતિ એજ નિરપેક્ષ-
કેવલ્ય-મુક્તિ છે. આ સ્થિતિ આવતાં સંકલ્પે ઉપજવેલું આવું
દૃશ્ય જગત, જેમ પક્ષીઓ રેઠાણુવૃક્ષમાં ભરાઈ જાય છે તેમજ

થઈ. એવો આ અગ્નિ મૃત્યુને તરી જઈને શ્રેષ્ઠ થઈને (પરેણ) દીપે છે. (૧૩) પછી (નાસિકાના) પ્રાણને એણે તાર્યો. જ્યારે મૃત્યુને એ તરી ગયો, ત્યારે તે વાયુ થયો. એવો આ વાયુ મૃત્યુને તરી જઈને શ્રેષ્ઠ થઈને વાય છે. (૧૪) પછી એણે ચક્ષુને તાર્યું. જ્યારે એ મૃત્યુને તરી ગયું ત્યારે તે આદિત્ય થયું. આ આદિત્ય મૃત્યુને તરી જઈને શ્રેષ્ઠ થઈને તપે છે. (૧૫) પછી એણે શ્રોત્રોને તાર્યા. જ્યારે એ મૃત્યુને તરી ગયા, ત્યારે તેઓ દિશાઓ થયા. આ દિશાઓ મૃત્યુને તરી જઈને શ્રેષ્ઠ (થઈ રહે છે). (૧૬) પછી એણે મનને તાર્યું. જ્યારે એ મૃત્યુને તરી ગયું ત્યારે તે ચંદ્રમા થયું. એવો આ ચંદ્રમા મૃત્યુને તરી જઈને શ્રેષ્ઠ થઈને શોભે છે. જે એ(પ્રાણ)ને આ પ્રમાણે જાણે છે તેને એ પ્રાણદેવતા મૃત્યુથી તારી લે છે.

(૧૭) પછી તેણે (પ્રાણે) પોતાને માટે ખાવાનું ગાયું (પ્રાણનું ક્રિયા કરીને તે મેળવ્યું), કારણ કે, લોકમાં જે કાંઈ અન્ન (ભોજ્ય) ખવાય(ભોગવાય)છે, તે આ(પ્રાણ) નાથીજ ખવાય છે. તેથી અહીં(પ્રાણમાં)જ તે (અન્ન) પ્રતિષ્ઠિત છે. (૧૮) તે (વાગાદિ)દેવો તેને કહેવા લાગ્યા કે આટલું

આ બધો વ્યવહાર પરમાત્મામાં સ્થિર થઈ જાય છે-વિરામી જાય છે. સર. પ્રશ્ન. ૪. (૭,૮.) વળી સરખાવો વિશેષ સ્પષ્ટિકરણ માટે પૃ. ૩. ૧. (૩-૬.) અને પૃ. ૬. ૧. ૧૪. સરખાવો. છાંદો. ૫. ૧ ખંડ. ત્યાં ઇન્દ્રિયોત્તો અહંકાર પ્રકટ કર્યો છે. અહીં ક્ષણમાં આસક્તિવાળો તેમનો સ્વાર્થ પ્રકટ કર્યો છે. જીવો. પ્ર. સુ. ૨. ૪. ૧૪.

શ્રેષ્ઠ દીપે છે એટલે કે શ્રેષ્ઠ પ્રાણ ભાવે અથવા સર્વાત્મક થઈને પ્રકાશે છે. અર્થાત મહત્ત્વા સ્વભાવને પામે છે. તેજ પ્રમાણે વાયુ શ્રેષ્ઠ થઈને વાય છે ઇત્યાદિ.-આજ દેવોના ઇન્દ્રિય પ્રવેશ માટે જીવો ઐત. ૨ ખંડ.

(૧૭) સર. છાંદો. ૧. ૧૨. (૨-૫).

(૧૮) એકલા મુખ્ય પ્રાણની તૃપ્તિ થતાં ઇન્દ્રિયોરૂપી બધાં અંગો પોષાય છે, એમ સમષ્ટિમાં જ વ્યક્તિનું દર્શન કરાવતો અહીં શ્રુતિનો ઉપદેશ છે.

આ બધુંય જે અન્ન છે તે તમે(પ્રાણ)જ પોતાને માટે ગાઓ (આરોગો); અને પછી અમને તે અન્નમાં ભાગીઆ કરજો. (તેણે કહ્યું કે) તમે (ત્યારે) મારામાં પ્રવેશ—અભિનિવેશ કરો. ઠીક, એમ કહીને તેઓ(દેવો) એ પ્રાણમાં ચારે તરફથી પેઠા (તદ્રુપ થયા). તેથી, આ પ્રાણવડે લોક જે અન્ન ખાય છે તેજ(અન્ન)વડે તેઓ (વાગાદિ) તૃપ્ત થાય છે. જે એ પ્રાણને આ પ્રમાણે જાણે છે, તેનામાં એના સ્વજનો (બાંધવો) પ્રવેશ કરે છે (એનારૂપ થઈ રહે છે), એ સ્વજનોનો ભર્તા થાય છે, શ્રેષ્ઠ થાય છે, એમનો અગ્રણી થાય છે; તે અન્ન ખાનાર (અગ્નિસમાન તેજસ્વી, અને) અધિપાત થાય છે. પ્રાણને એવી રીતે જાણનારની વિરૂધ્ધ થવા (એના) સ્વજનમાંનો જે કોઈ ઈચ્છા કરે તે પુરતા (જેઈએ તેટલા) આશ્રિતો-અનુયાયીઓવાળો થતો નથી; જે એવાને અનુકૂળ અનુસરવાવાળો થાય છે, કે થવા ઈચ્છા કરે છે, તે જરૂર ઘણા આશ્રિતો, અનુયાયીઓવાળો થાય છે.

(૧૯) એ અયાસ્ય (મુખમાંનો પ્રાણ) આંગિરસ (છે), કારણ કે એ અંગોનો રસ—સાર છે; પ્રાણ અંગોનો રસ છે, જરૂર, પ્રાણ અંગોનો રસ છે. પ્રાણ અંગોનો રસ છે, તેથી જે કોઈ અંગમાંથી પ્રાણ ઉઠી જાય, ત્યાંથી તે અંગ સુકાઈ જ જાય છે; કારણ કે જરૂર એ પ્રાણ અંગોનો રસ—સાર છે. (૨૦) એ (પ્રાણ) ખરે બ્રહ્મસ્પતિ છે. વાણી એટલે બૃહતી (ઋગ્વેદ), તેનો એ પતિ તેથી એ બ્રહ્મસ્પતિ (કહેવાય) છે. (૨૧) એ ખરે ‘બ્રહ્મણસ્પતિ’ છે. વાણી જરૂર, બ્રહ્મ(યજુર્વેદ) છે, તેનો એ પતિ છે, તેથી એ બ્રહ્મણસ્પતિ(કહેવાય) છે.

(૧૯) આ અયાસ્ય આંગિરસો તે જ ગાંધર્વ આંગિરસ સુધન્વા હશે? જુવો. બૃ. ૩. ૩. ૧. જ્યોતિ.

(૨૧) આમને માટે સરવ છાંદો. ૧ (૬-૭) ખંડો.

(૨૨) એ (મુખ્યપ્રાણ)જ ખરે “સામ” (ઉદ્ગીથ)છે. વાણી તે ‘સા’; અને (પ્રાણ) તે ‘અમ’, એમ ‘સા’ અને ‘અમ’ મળીને (સામ), એવું સામનું સામત્વ (છે). (અથવા) જે દેવ ઋષિણા (ઉઘેવ)જેવડો (સમ) ડાંસના જેવડો, હાથીના જેવડો, આ ત્રણે લોકોના જેવડો, આ સર્વ છે તેના જેવડો (અધેય સરખો) છે તેથી તે “સામ” (કહેવાય)છે. જે આ પ્રમાણે સામને (સર્વાત્મન) પ્રાણને જાણેછે તે “સામ”ને પામેછે, સામના સાયુજ્ય (સમીપતા) કે, તેના લોકને (લાવને) પામે છે.

(૨૩) એ પ્રાણ ખરે ‘ઉદ્ગીથ’ (છે). પ્રાણ એજ ‘ઉદ્’ (છે); કારણ કે, આ બધું (જગત) એ પ્રાણેજ (ઉભુ) ધારી રાખ્યું છે. વાણી એજ ગીથા (ગીતા) છે. ‘ઉદ્’ અને ‘ગીથા’ એમ મળીને એ ઉદ્ગીથ (થયો). (૨૪) તેની એક કથા

(૨૨) સામ એજ પ્રાણ છે. આ સર્વ દૃશ્ય એ પ્રાણજ છે. પ્રજ્ઞાત્માનો એ ફરકારોજ છે, અને આ પ્રાણજ આ સર્વ જગતને ધારણ કરી રહ્યો છે. અને વિવિધ દૃશ્ય રૂપે એ પોતેજ વહેંચાઈ રહ્યો છે, તેથી એનું સ્વરૂપ તેજ સર્વ દૃશ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. આ સર્વ લોક તે એનુંજ સ્વરૂપ છે, તેથી વાગાદિ સર્વ ઇન્દ્રિય દેવતાઓ તથા સ્થૂળ તેમજ સૂક્ષ્મ ભૂતા એ સર્વ એનાંજ અંગો છે. તેથીજ એ પ્રાણને ક્રીડીની સાથે, તેમજ કુંજરની સાથે સરખાવ્યો છે. તેથીજ વળી એને આ ત્રણે લોકના શરીરની સાથે, તેમજ આ જે કાંઈ દૃશ્ય છે તેના શરીરની સાથે સરખાવી તેમના “સામ” જેવો અધેય સરખોજ કહ્યો છે. આ પ્રાણ તે પ્રજ્ઞાત્મા—બ્રહ્મનું વ્યાકૃત સ્વરૂપ છે. પણ એ સ્વરૂપ આત્માનું તો આલોચનજ છે, માત્ર એનો ફરકારોજ છે. તેથી તે પરમાર્થતઃ સદ્સ્વરૂપ નથી, પરંતુ એ અસત્ અને કાલ્પનિકજ છે. જુવો એન ૧. ૧. જ્યોતિ. છાંદો. ૬. ૧. ૫. છાંદો. ૧. ૧. ૨.

(૨૩) ‘ઉદ્ગીથ’ તે યજ્ઞમાં એક ઉપાસનાને લગતું સામનું અંગ છે.

(૨૪) વાણી અને પ્રાણથીજ એ આંગિરસે ઉદ્ગીથ કર્યું હતું, એટલે કે એ મુખ્યપ્રાણેજ વાણી અને પ્રાણ થઈને તેવા રૂપે પ્રાણન

છે. ચૈકિતાનેય બ્રહ્મદત્તે (યજ્ઞમાં) સોમરાજનુ પાન કરતાં કહ્યું હતું, કે અયાસ્ય (મુખ્યપ્રાણ) આંગિરસ (છે). આનાથી ખીજ(વાગાદિ પ્રાણ)વડે જો મેં ઉદ્દગીથ કર્યું હોય તો (મારું) જૂઠાનું મુસ્તક આ રાજા સોમ હેઠુંજ પાડજો. ખરે, તેણે વાણી અને પ્રાણથીજ ઉદ્દગીથ કર્યું હતું.

(૨૫) એવા તે સામના ‘સ્વ’(આત્મતત્ત્વ)ને જે જાણે તે તેના ‘સ્વ’(રૂપે)થાય છે. જરૂર તેનો ‘સ્વ’(આત્મા) તે તેનો ‘સ્વર’જ છે, તેથી આર્તિવજ કરતાં વાણીમાં સ્વરની ઇચ્છા કરવી. એવા સ્વરથી સંપન્ન એવી વાણીવડે આર્તિવજ્ય કરવું જોઈએ. તેથીજ યજ્ઞમાં સ્વરવાળાને લોક જોવાની (મેળવવાની) ઇચ્છા કરે છે. વળી જે સામના ‘સ્વ’ને-તત્ત્વને આ પ્રમાણે જાણે છે, તે એના સ્વ(રૂપે) થાય છે. (૨૬) જરૂર, એવા તે સામના સુવર્ણ (સારો વર્ણ-વ્યંજન-હોવા-પણા)ને જે જાણે, તે એનું સુવર્ણ (રૂપ) થાય છે. તેનું સુવર્ણ જરૂર ‘સ્વર’ છે. સામનું જે આ પ્રમાણે સુવર્ણ જાણે છે, તે તેના સુવર્ણ (રૂપે) થાય છે. (૨૭) જરૂર, એવી સામની જે પ્રતિષ્ઠાને જાણે છે, તે (પોતે) પ્રતિષ્ઠાને પામે છે. તેની વાણીજ ખરે પ્રતિષ્ઠા છે, કારણ કે, ખરે, વાણીમાં એવો એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત થઈને ગવાય છે. વળી, કેટલાક કહે છે, કે તે અન્નમાં (પ્રતિષ્ઠિત છે.)

ક્રિયા કરી હતી. અર્થાત્ એ વાણી અને પ્રાણ બેય એ મુખ્યપ્રાણ પોતેજ હતો, અને જે આ ભિન્ન નામો છે તે તો માત્ર તેના વિકારોજ હતા. પરમાર્થ સત્ વસ્તુ તો પ્રાણજ છે, તે જ પર છે, એવી ચૈકિતાનેય બ્રહ્મદત્તની પ્રતિજ્ઞા હતી. એ પ્રતિજ્ઞા સત્ય હતી, તેથી તેનું માયું કપાયું નહોતું. સર. છાંદો. ૧. ૨. ૧૦.

(૨૭) સર. કૌષી. ૩. ૬.

(૨૮) હવે પવમાનોના (યજ્ઞમાં કરવાની પ્રાણોપાસનાના)અધ્યારોહણની વિધિ : ખરે, પ્રસ્તુતિ(પ્રાર્થના) કરનારો સામનીજ સ્તુતિ કરે છે (પ્રાર્થના કરે છે). એ જ્યાં જ્યાં સ્તુતિ કરે ત્યાં આ મંત્રોનો એણે જપ કરવો : “અસત્માંથી મને સત્માં દોરી જા ”. “તમસૂમાંથી મને જ્યોત્તમાં દોરી જા”. “મૃત્યુ(માયાબળ)માંથી મને અમૃત(બ્રહ્મ)માં દોરી જા”. એ જ્યાં એમ બોલે કે ‘અસત્માંથી મને સત્માં દોરી જા.’ ત્યાં જરૂર અસત્ તે મૃત્યુ છે, અને સત્ તે અમૃત છે; (તેથી) મૃત્યુમાંથી અમૃતમાં દોરી જા, (એટલે) મને અમૃત

(૨૮) આ ઉદ્દગીયમાં ઉપાસના કરવાની પ્રાર્થનાના બે વિભાગ છે. એક તો આ મંત્રમાં જણાવેલા ત્રણ ઉપાસનાના મંત્રો; અને બીજાં નવ સ્તોત્રો છે. પ્રથમના ત્રણ મંત્રો આકાશના શરીરવાળો સર્વદેવાત્મક મુખ્યપ્રાણ, કે જેમાં ચિત્ત-બુદ્ધિ શક્તિ પ્રકટ થાય છે, તેનેજ ઉદ્દેશીને છે, કારણ કે, તે આ ઇન્દ્રિયોના ઉદ્ધારને અર્થે છે. એટલે એ “ભોગ”નો વિભાગ તેથી સર્વે દેવોને માટેનો છે. ઇન્દ્રિયો આ ભોગને અંગે જે પ્રાર્થના કરે છે તે દેવોને માટે છે. જુવો. યુ. ૧. ૩. (૧૨. ૧૬). પણ બીજાં નવસ્તોત્રો છે, તેમાં તો પોતપોતાનીજ કામનાઓની તૃપ્તિને અર્થે ઉપાસકે પ્રાર્થના કરવાની છે, એટલે પ્રાર્થના કરનાર ઇન્દ્રિયોની પોતાની સ્વાર્થી ભોગતૃપ્તિને અર્થે પ્રાર્થના કરવાની છે, બધાય દેવોના સમુહરૂપ મુખ્ય પ્રાણને અર્થે નહીં. તેથી એ પોતાની જાતના સ્વાર્થ પુરતી છે, એટલે તેનાથી મળતું ફળ તે એના સ્વાર્થના અંગતું છે. આથીજ પહેલાના મંત્રોમાં “ભોગ” દેવને અર્થે, અને “કલ્યાણુ”-કામનાતું ફલ તે સ્વાર્થને, એટલે પોતાને, અર્થે દરેક દેવતાએ ગાયું એમ કહ્યું છે, જુવો. યુ. ૧. ૩. (૨-૬).

અન્નાદની એટલે ભોગનીજ પ્રાર્થના. આમ સામને ઓળખનારો તેથીજ લોકની પ્રાપ્તિમાં પોતાની લાયકાત-યોગ્યતા-માં જરાય શંકા વગરનો છે, અર્થાત્ એ તો અવશ્ય મળશેજ એવી ખાતરીવાળો જ થાય છે.

બનાવ, એમજ એ બોલે છે. ‘તમસૂમાંથી મને જ્યોતમાં દોરી જા’ (એમ બોલે ત્યાં) તમઃ-અંધકાર એજ મૃત્યુ છે, (અને) જ્યોતિ તે અમૃત છે, (તેથી) મૃત્યુમાંથી મને અમૃતમાં દોરી જા, (એટલે) મને અમૃત બનાવ એમજ એ બોલે છે. ‘મૃત્યુમાંથી મને અમૃતમાં દોરી જા’ એનો તો અર્થ ગૂઢ નથી.

હવે જે બીજાં સ્તોત્રો છે, તેમાં પોતાને (સ્વાર્થને) માટે અન્નાદની પ્રાર્થના કરાય છે, તેથી તેમાં એ (યજમાન) જે, જે કામની ઈચ્છા કરે તેવા વરની(ઈષ્ટ વસ્તુની)તે માગણી કરી શકે છે. એવું જાણનારો એ ઉદ્દગાતા(ઉપાસક) પોતાને માટે કે યજમાનને માટે જે કામની તે કામના કરે તેને માટે પ્રાર્થના કરે છે. સામને જે આ પ્રમાણે ઓળખવું તે જ (સર્વ) લોકને જીતી લેનાર (સાધન) છે, (તેથી) તેવો (ઓળખનાર) અલોક્યતા (લોક મેળવવામાં પોતાની અયોગ્યતા)વાળી જરાય આશંકા કરતો નથી.

ચોથું બ્રાહ્મણ.

(૧) આ (મૂર્તિમૂર્ત ભોજ્ય જગત)ની પૂર્વે માત્ર આત્માજ હોતો. (એ) પુરૂષની વિધિએ-પેઠે (વ્યક્ત) થયો.

(૧) અહીં સુધી હિરણ્યગર્ભ-મૃત્યુ-ની કામનાઓનું કહીને, હવે એવી દૃઢ થએલી કર્મની કામનાવાળો, અને “અહંકાર”થી વ્યક્ત થએલો ‘પુરૂષ’ મશ્વરભાવે વૃત્તિઓની તૃપ્તિ અર્થે મૂર્તિમૂર્ત ભોજ્ય જગતને, અન્નને, સૃજતો શ્રતિ બતાવે છે. આત્માનું લક્ષણ સ્મૃતિ-કારોએ આ પ્રમાણે પણ કહ્યું છે.

यच्चाप्नोति, यदादत्ते, यच्चाप्ति विषयानिह ।

यदस्य सन्ततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते ॥

અહીં જે વિષયોને ઉભા કરે છે, તેમને પકડી રાખે છે, અને ભોગવે છે,

પછી, એણે ચારે તરફ જોતાં પોતાના સિવાય બીજા કોઈને દીઠું નહીં. (એટલે) “હું છું” એમ એ પહેલું

એવો જે સત્ (બ્રહ્મ)નોજ વ્યક્ત ભાવછે, તેથી તેને “આત્મા” એમ કહેવાયછે. પૂર્વમ્ ઔષત્ત્વમ્ ઇતિ પુરુષઃ પૂર્વે સત્કાર્યાદિથી અને જ્ઞાનથી પાપોને બાળી મૂકેલાં તેથી તે પુરુષ થયો. અવ્યક્ત ભાવે રહેલો મૃત્યુ-હિરણ્યગર્ભ વ્યક્ત થતાં પ્રજાપતિ, વિરાટ પુરુષ, અથવા ઇશ્વર ભાવે પ્રકટ થાય છે. એવો આ વિરાટ પુરુષ મનુષ્યરૂપે થવાથી મનુષ્યના સર્વ ભાવોનું એનામાં આરોપણ કરવામાં આવ્યું છે. એકલો હોઈને બહોવાનું, તેમજ એકલો હોવાથી રમવાના જ્ઞાન વિનાનું, અને તેથી સ્ત્રીની ઇચ્છા કરવાનું, આ સર્વ મનુષ્યભાવનું વિરાટમાં આરોપણ કરવામાં આવ્યું છે. મનુષ્ય બુદ્ધિ બીજી રીતે પ્રાણપુરુષના સ્વભાવનો યથાર્થ તર્ક કરી શકે નહિ. આ સંકલ્પ રૂપાત્મક એની ઇચ્છાઓ તેજ વિરાટરૂપે વ્યક્ત થતા બ્રહ્મની માયાશકિત છે. અને એનોજ સત્ય સંકલ્પ સ્ત્રીરૂપમાં એને પ્રકટ કરીને ‘શતરૂપ’ બનાવે છે. પ્રશ્નોપનિષદમાંની એજ રચિ, અન્ન. એજ પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ થએલી બ્રહ્માની પુત્રિ ‘સરસ્વતિ’. આ શતરૂપા તે અનેક રૂપ ધારણ કરતી માયાજ છે. તેનું રૂપ કલ્પિત હોવાથી અવિદ્યાના માનુષિક આવરણવાળું છે, અને તેથી, ધર્માધર્મવાળી અવિદ્યાના આવેશમાં પિતાપુત્રિનો સંબંધ વિચારતાં પિતાનું આચરણ શિષ્ટાચારથી વિરૂદ્ધ હોઈ ચોથા મંત્રમાં શરમથી તે સ્ત્રી સંતાવા માગેછે, પણ પ્રાણબ્રહ્મ (પ્રજાપતિ) તો જ્ઞાનમય હોઈ એનામાં અવિદ્યાનું આવરણ નથી તેથી પોતાની સ્વાભાવિક કલ્પનાનુસાર એવા પુત્રિદોષની તે ગણના કરતો નથી, અને જાણે પુત્રિની પાછળ પડી એને સંકલ્પનાત્મક પ્રજોત્પત્તિ માટે પીડી રહ્યો છે. જગત આવા બ્રહ્માના સ્વાભાવિક સંકલ્પથીજ ઉત્પન્ન થએલુંછે, અને તેની વસ્તુતઃ સત્યતા નથી એમ આ બ્રહ્મણમાં વિગતવાર સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. અને સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળાને પણ તે સમજાવવા સ્ત્રી પુરુષના વ્યવહારનો આ આલંબ કર્યો છે. આ વ્યવહારને વળી પુરાણોમાં વધુ સ્થૂળરૂપ આપી અનેક રીતે એજ સત્યને વિવિધ વાર્તાઓમાં ગુંથીને કહેવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ્યારે પ્રાણી માત્રના આવા ભોગસંકલ્પો શમી જાય છે, ત્યારે પ્રાણ સ્વરૂપે થતાં તે કૈવલ્ય મુક્તિને પામે છે. પ્રશ્ન ૪. (૭--૮)

બોલ્યો, તેથી ‘હુ’ (‘અહ’કાર)એવું એનું નામ પડયું(થયું). તેથી વળી આજે પણ (કોઈનાથી) ટોકાતાં “એ હુ” એમજ પહેલાં બોલીને પછી બીજું જે એનું નામ હોય તે (પુરૂષ) બોલે છે. આ સર્વ(જગત)ની જે પૂર્વેના (છે) તેણે (જ્ઞાનથી) સર્વે પાપોને (પૂર્વે) બાળી નાખ્યાં હતાં (ઔષત્), તેથી તે “પુરૂષ” (થયો હતો.) જે આ પ્રમાણે

સર. પ્રશ્નો. ૧. ૪. ઐત. ૨. (૧-૫), ૩ (૧-૧૪) તૈ. ૨. (૬-૭) અનુવાકો. ગૌ. કા. ૧. ૧૭. ધ્વ. સૂ. ૧. ૧. (૨૦. ૨૧.) જ્યોતિ.

“હુ” એવા રહસ્ય નામને માટે જી. ધૃ. ૫. ૫. ૪.

બ્રહ્મ-પુરૂષથી સ્તંભ પ્રવૃત્તનો આ સંસાર કાર્યકારણના મંધાતમાં જ સંકળાયેલો છે, તેથી હેતુફલન્યાયે તે અનાદિ છે; અર્થાત્, કોઈની શરૂઆત નક્કી નાજ થઈ શકે એવો છે. તેથીજ પુરૂષને પણ પૂર્વભાવી સંધાતનું કારણ કહેવા માટેજ એના સંસારીત્વનું ભાન કરાવતું પૂર્વનું પાપ-મેચન શ્રુતિ અહીં પ્રકટ કરે છે. જીવો ધ્વ. સૂ. ૨. ૧. ૩૬. જ્યોતિ. આવા કારણથીજ આ સર્વની જે પૂર્વે હતો તેણે સર્વે પાપોને બાળી નાખ્યાં હતાં, તેથી તે ‘પુરૂષ’ થયો હતો. અહીં વિરાટ પુરૂષને “સંસારી” જીવાત્મા હોય તેમજ શ્રુતિએ વર્ણવ્યો છે, તે માત્ર માયા-અવિદ્યાની ઉપાધિના આશ્રયને લીધેજ એને સંસારી કહેવા છે, પરંતુ આત્મારૂપે તો તે પરમાર્થતાએ કેવળ નિષ્કલ અને નિત્ય પાપરહિતજ છે. તેથીજ

“ इदं मित्रं वरुणं अग्निमाहुः ”, કે “एष प्रजापतिरेते सर्वे देवाः ” એવી શ્રુતિ છે. વળી એવં એકે વદન્તિ અગ્નિ અનુમન્યે પ્રજાપતિમ્, તેમજ યોડસાવતીન્દ્રિયોડપ્રાણ્યઃ સૂક્ષ્મોડવ્યક્તઃ સનાતનઃ । ભૂતમયોડચિંત્યઃ સ એવ સ્વયમુદ્ભવૌ । એમ ઉપાધિ, અને નિરૂપાધિત્વને, લીધે ‘સંસારી’ કે ‘અસંસારી’ વર્ણવ્યો છે. પણ વસ્તુતાએ તે સનાતન છે, તેથી આ વિરહતાને દોષ ગણવો નહીં. જીવો કઠ. ૨. ૨૧.

ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટના આદિમતુ-આદમ અને હવના રૂપકમાં આવી શ્રુતિએ સંધરેલીજ આખ્યાયિકા પ્રકટ થઈ હોય એમ લાગે છે.

જાણે છે, તે જરૂર, એની આગળ થવા ઇચ્છે તેને બાળીજ નાખે છે. (૨) એ (વિરાટ પુરૂષ) ખડી-ન્યો; તેથી એકલો (હરકોઈ) ખડીવે છે. તેણે આમ તેમ જોયું કે, મારા સિવાય (અહીં) બીજું તો કોઈ નથી, તો (હું) કોનાથી ખડીઉ છું ! એમ (જાણીને) એનો ભય ગયો. ખરે, એ કોનાથી ખડીવે ? કારણ કે, બીજાનાથીજ ભય થાય છે (પોતાથી નહીંજ).

(૩) એવા(પુરૂષ)ને આનંદ ના જ પડ્યો, તેથી એકલાને આનંદ પડતો નથી. એણે બીજાની ઇચ્છા કરી. ધાઠ

(૩) આ મંત્રમાં પ્રજ્વલિતિએ સંકલ્પ બળેજ પ્રથમ ત્રણ, તેજ, જળ, અને પૃથ્વી કર્યા, તેમાં પોતે પ્રવેશ કર્યો, અને તેમાંથી આ પ્રજ્વલિતિ પન્ન કરી. જુવો છાંદો. ૬. (૨-૩) માં. આ બે ઉત્પાદક અને ઉત્પન્ન એવાં તત્ત્વોમાંનું એક તો જે શક્તિવાળો “પોતે” થયો તે સદૃદેવતા, એવો પુરૂષ ભાગ છે. એ શક્તિઓ જેમાં પ્રકટ થઇ છે એવી અત્યંત સૂક્ષ્મ-અમૂર્ત-ધાતુમાં કેન્દ્રિત થતું સદૃદેવતાનું અભિમાનત્મક ‘અહ’ સ્વરૂપ છે, તેજ તે પુરૂષ ભાગ. તેજ, જળ, અને પૃથ્વી એ સ્થૂળ-મૂર્તતત્ત્વો થયાં, તે એટલાં સ્થૂળ છે કે તેમાં આત્મતત્ત્વ કેન્દ્રિત થઇને એની મેળે સૂક્ષ્મ આકાશ કે વાયુની પેઠે ચેતન વ્યવહાર કરી શકતું નથી, તેથી ચેતનાત્મક જીવતા આત્મારૂપે પુરૂષે કે સૂક્ષ્માશ્રયી પ્રાણના અંશે એમાં પ્રવેશ કરવો પડ્યો છે. આ જે સ્થૂળ ધાતુઓ તેજ બીજી દ્રવ્યસીયું, શતરૂપા, એની દુહિતા, સ્ત્રી. આમને હાલની સાધારણ ભાષામાં Energy, and Matter કહીએ તો સમજાશે. પુરૂષ ભાગ તે સદૃદેવતા Energy છે, અને સ્થૂળ ભાગ, સ્ત્રી ભાગ, તે Matter છે. બન્નેયમાં ચેતનના આવિર્ભાવને અર્થે ધાતુનો આશ્રય તો છે જ; પણ એકમાં એટલે ‘પુરૂષ’માં એ આકાશાત્મક ધાતુ એટલી સૂક્ષ્મ છે, કે ત્યાં ચૈતન્ય કેન્દ્રિત થઇને વ્યવહારાર્થે સ્વતઃ પ્રકટ થાય છે, તેથી તેને સાધારણ રીતે બ્રહ્મ-મન કહે છે. અને બીજામાં ધાતુની સ્થૂળતાને લીધે ચૈતન્ય એની મેળે પ્રકટ થતું નથી, માટે એમાં પુરૂષ જીવરૂપે પ્રવેશ કરે છે ત્યારેજ એ જીવતું જણાય છે. આ બીજો ભાગ તે મૂર્ત મનાય છે. હવે પ્રશ્ન ૧-૫ માં કહ્યા પ્રમાણે

લપેટાયલાં સ્ત્રી-પુરૂષ હોય તેવડો તે(સત્ય સંકલ્પના બળ વડે) થયો (વધ્યો). એણે તેવા આત્માના(પોતાના) બે લાગ પાડી નાખ્યા. તેમાંથી (એક) પતિ, અને (બીજી) પત્ની થયાં, તેથી આ દાળના અડધીયા જેવું (બીજી) ફડસીયું(અર્ધાગ) આત્મા(પુરૂષ)નુંજ છે, એમ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું છે. એટલે એવો (અડધો થએલો) આકાશરૂપી (વિરાટ) પુરૂષ સ્ત્રી વડે (સંલગ્ન થઈને) પૂર્ણ થયો. તે (મનુ-સંકલ્પાત્મક પ્રજાપતિ) એવી(કલ્પેલી તેથી અનેકરૂપોને ધારણ કરતી ‘શતરૂપા’ નામની) સ્ત્રીને અડધો, અને તેમાંથી મનુષ્યો જન્મ્યા.

(૪) તેણે (શતરૂપાએ) [વચાર કર્યો કે, હાય ! પોતામાંથીજ મને ઉત્પન્ન કરીને આ મારો(પુત્રિનો) સંલોગ કરે છે ! લાવ (જૂદ રૂપ લઈને) હું (ત્યારે) સંતાઈ જ જઉં. પછી એ ગાય થઈ ગઈ, તો પેલો (પુરૂષભાગ) ઋષભ થઈને તેને અડક્યો, અને તેમાંથી ગાયોનો જન્મ થયો. (વળી) પેલી વડવા (ઘોડી) થઈ ગઈ, તો પેલાએ અશ્વ થઈને, પેલી ગર્દભી થઈ તો પેલાએ ગર્દભ થઈને, એ(શતરૂપા)નો સંલોગ કર્યો. એનાથી (એક ખરીવાળાં) પશુઓનો જન્મ થયો. પેલી મેઠી થઈતો પેલાએ મેઠા થઈને તેનો સંલોગ કર્યો, તેમનાથી બકરાં અને મેઠાંનો જન્મ થયો. એ પ્રમાણે કીડીથી માંડીને જે જે સ્ત્રી-પુરૂ-

મૂર્ત અને અમૂર્ત બંનેય ધાતુ તો અન્ન જ છે, એટલે આત્માએ સંકલ્પ બળે ઉત્પન્ન કરેલી તેની ભોજ્ય સૃષ્ટિ છે, તો મૂર્ત તો જરૂર રયિ છે જ, એ વાક્ય અહીં બહુ સ્પષ્ટ સમજાશે.

એકમાંજ સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેય લપેટાયલાં હોય તેવડો એ ‘પુરૂષ’ વધ્યો. એમ શ્રુતિ કહે છે, તે પ્રાણીશાસ્ત્રના ઇતિહાસમાં જણાતી સ્ત્રી પુરૂષની એકઠી થએલી સૃષ્ટિના ક્રમમાં પ્રકટતું સત્ય છે, એમ ઉઘાડું સમજાય છે.

ખનાં જોડખાં છે તે સર્વને એણે(મનુ પ્રજાપતિએ) સરજ્યાં.

(૫) એ (પ્રજાપતિ) સમજ્યા કે, હું (પોતે) જ આ સૃષ્ટિ છું. કારણ કે, હુંજ આ સર્વને (સંકલ્પબળે) સરજી (અંદરથી કાઢી-વિસ્તારી) રહ્યો છું ! તે ઉપરથી આ ‘સૃષ્ટિ’ (એવા નામે) થઈ. જે તેને આ પ્રમાણે જાણે તે સૃષ્ટિમાં (તદ્રૂપ થઈને પ્રજાપતિ) થાય છે.

(૬) ત્યાર પછી, એણે મંથન કર્યું. અને મુખરૂપી ચોનિમાંથી, અને બે હાથોમાંથી અગ્નિને ઉત્પન્ન કર્યો. તે

(૫) સર. ઐત. ૩. ૧૩. જ્યોતિ.

(૬) આ “પ્રજાપતિ”ને શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં ઉપાધિને અંગેજ સં-સારી, અને સ્વભાવે અસંસારી, એમ વારંવાર વર્ણવ્યો છે; જુવો બ. ૧. ૪. ૧ ઉપરની જ્યોતિ. દિરણ્યગર્ભની સૂક્ષ્મ આકાશાત્મક શારીર-ઉપાધિ અત્યંત શુદ્ધ, અને સૂક્ષ્મ હોય છે, તેની અપેક્ષાએ શ્રુતિસ્મૃતિમાં એને પ્રાયશઃ, મુખ્યત્વે કરીને, માત્ર ‘પર’ એટલે અસંસારી તરીકે વર્ણવ્યો છે; જ્યારે જીવોની અવિદ્યા ઉપાધિ બહુ ભાગે સ્થૂળ શુદ્ધ હોઈ નેમને સંસારી તરીકે વર્ણવ્યા છે. સઘળા ઉપાધિઓ કાઢીનાં-ખતાં તો બધા ધર્મો અમર ‘પરના’ જ છે, એમ શ્રુતિ અને સ્મૃતિઓએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એથીજ શ્રુતિ અહિં સ્પષ્ટ કરીને કહે છે, કે ઉપાધિના યોગે યાજ્ઞિકો જેને આ “અગ્નિ” દેવ, આ “વાયુ” દેવ એમ કરીને પૂજવાનું કહે છે, તે સર્વ આ સર્વાન્તર્યામી આત્મા પ્રજાપતિનાં વિશિષ્ટ રૂપોજ, સંકલ્પિત કળાઓ જ, છે; વસ્તુતાએ તો એ બધાય દેવો પ્રજા-પતિ પોતેજ છે. સર. બ. ૧. ૨. ૭. જુવો. પ્રશ્ન. ૧. ૪. જ્યોતિ.

આ બ્રહ્મની સૃષ્ટિને જ્યાં અતિસૃષ્ટિ કહી છે, ત્યાં ‘અતિસૃષ્ટિ’નો અર્થ એવો છે કે, ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનના પ્રભાવે કરીને સર્વાત્મકતાને પામી, પુરૂષ વિરાડરૂપે થઈને પુનઃ તે દેવાદિને સરજે છે, ત્યાં એની એવી સૃષ્ટિને ‘અતિસૃષ્ટિ’ કહી છે. પહેલાજ મંત્રમાં ‘પુરૂષ’નો અર્થ સમ-જવતાં શ્રુતિએ કહ્યું છે કે, જ્ઞાનથી પાપ માત્રને બાળીને એ સર્વની પૂર્વનો ‘પુરૂષ’ થયો, એટલે કે જે યજ્ઞમાનરૂપે મર્ત્ય હતો, તે જ્ઞાન અને કર્મોએ કરીને પ્રથમ પોતે પુરૂષત્વને પામી અમર થયો, અને

એય (મુખ અને હાથ) રૂવાડાં વગરના છે, કારણ કે ચોનિ અંદરથી રૂવાડાં વગરની છે. (યાજ્ઞિકો) જે ‘આને પૂજે’ ‘આને પૂજે’, એમ એક એક દેવને પૂજવાનું કહે છે તે પ્રત્યેક એનીજ (એકજ પ્રજાપતિની) વિશેષ સૃષ્ટિ છે. એ(પોતે વિરાટ)જ બધાય દેવો છે.

હવે, જે કાંઈ આ આર્દ્ર-ભીનું છે, તે તેણે વીર્યમાંથી સરજ્યું, એ જ સોમ. જરૂર આવડું આ બધુંય (સૃષ્ટિ)છે: આ અન્ન, અને અન્નખાનાર (અન્નાદ); સોમ એજ અન્ન છે, (પ્રાણાત્મક) અગ્નિ એ અન્ન ખાનાર છે.

આવી આ બ્રહ્મ (બ્રહ્મપ્રજાપતિ)ની અતિસૃષ્ટિ (છં): જે પ્રસંશનીય (શ્રેષ્ઠ) એવા દેવોને એણે (પ્રજાપતિએ)સરજ્યા તે. હવે, એણે (ગજમાન પુરૂષ રૂપે) મર્ત્ય થઈને અમર(દેવો)ને સરજ્યા, તેથી તે (એની) અતિસૃષ્ટિ (કહેવાય) છે. જે એ(પ્રજાપતિ)ને આ પ્રમાણે સમજે છે, તે એની આવી અતિસૃષ્ટિમાં (પ્રજાપતિરૂપ થઈને સૃષ્ટા) થાયછે.

પછી એવા વિરાટ પુરૂષે અમર એવા દેવોનેય પણ સરજ્યા. આવી સર્જન ક્રિયા તે અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી તેને ‘અતિસૃષ્ટિ’ કહી છે. મર્ત્ય જ્ઞાન અને કર્મની ઉપાસના કરીને બ્રહ્મલોકને પામતાં બ્રહ્મપ્રજાપતિમાં તદ્રુપ થઈને આવી અતિસૃષ્ટિનો કર્તા થાય છે ! અહીં મર્ત્ય પુરૂષ, વિરાટ પુરૂષ, અને દેવપુરૂષ એવી મર્ત્ય અને અમર સૃષ્ટિના જે વિકારો છે, તે કેવળ નામરૂપાત્મક હોઈને માયિકજ છે; અને એમનું ધારક અધિષ્ઠાન તો નિર્વિકાર કૃટસ્થ સદૃશ ‘પરમ પુરૂષ’જ છે, એમ સ્પષ્ટ કરવા માટે આ ‘પુરૂષ’ને મર્ત્યમાંથી અમર થતો, અને વળી દેવાદિને સૃજતો બતાવ્યો છે, જેથી મુમુક્ષુની સહજ ખાતરી થાય કે, જે મર્ત્ય કે અમર ભાવવાળા વિરૂદ્ધ ધર્મી વિકારો છે તે કેવળ માયિકજ છે, અને વસ્તુ તાએ નથી; કારણકે વસ્તુના ‘સ્વ’ભાવમાં તો મર્ત્ય અને અમર એવા વિરૂદ્ધ ધર્મી ગુણો સાથે સંભવેજ નહીં. શ્રુતિનો આજ ઉપદેશ આ-ગળના મંત્ર સાતમાં વધારે સ્પષ્ટ થાય છે.

(૭) આ (પ્રજાપતિનું બનેલું વ્યક્ત જગત્) તે વખતે (સૃષ્ટિ વ્યક્ત થઈ તે પૂર્વે) અવ્યાકૃત (વિકાર રહિત)

(૭) એકજ પાદવાળા પાંગળા દેવની ઉપાસના માટે સર. બૃ. ૪.૧. ૨. આદિ કારણભાવમાંથી નીકળીને કાર્યભાવે ઠરવાપણું એજ આત્માનું વ્યક્તપણું, અથવા સંકલ્પાત્મક કાર્યમાં થતો કારણનો અભિનિવેશ, પ્રવેશ, છે. આ મંત્રમાં શ્રુતિ આપ્યા બ્રાહ્મણમાં કરેલા ઉપદેશનો જાણે ઉપસંહાર કરે છે, અને કહે છે કે, જે સત્ પૂર્વે અવ્યક્ત હતું તે ઇશ્વર અને તેની શક્તિઓના નામરૂપે કરીને હવે વ્યક્ત થયું. શ્રુતિમાં વારં-વાર પ્રજાપતિના સંબંધમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, એમણે મનથી, તપથી, આ સર્વ સરજ્યું, અને પછી તેમાં એમણે પ્રવેશ કર્યો. આ પ્રજા-પતિનો પોતાની સૃષ્ટિમાં થતો પ્રવેશ શ્રુતિએ બ્રહ્મચારીની બુદ્ધિમાં દૃઢ કરાવવા આટલી સંભાળ રાખી છે તેજ બતાવે છે કે, શ્રુતિના ઉપદેશમાં એ વિષય ઘણોજ અગત્યનો છે, અને જરૂર એ ભાગ ઉપર વેદાન્ત શાસ્ત્રની મુખ્ય રચના ઘડાઈ છે. તેથી એ બોધનું રહસ્ય સમજવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. જીવો. છાંદો. ૭. ૪. ૨. જ્યોતિ.

મનથી સૃષ્ટિ કેવી રીતે સૃજાય તેનો આપણને પણ અનુભવ થઈ શકે તેમ છે. વિચાર કરતાં વિચારના માત્ર તરંગ ઉઠે છે, અને એ સર્વ વિચારો આપણી બુદ્ધિથી જૂદા જેવા જણાય છે, છતાં એ વિચારો તેજ બુદ્ધિ છે, કારણકે એ વિચારના નાશની સાથેજ તેની ઉત્પાદક બુદ્ધિનો આવિર્ભાવ પણ નષ્ટ થાય છે. આ વિચાર સૃષ્ટિ એજ બુદ્ધિનું સ્ફુરણ છે, વિચાર અને બુદ્ધિ એ બે ભિન્ન નથી, છતાં બુદ્ધિમાં એ બન્ને જૂદાં જેવાં જણાય છે. આજ પ્રમાણે આત્મા પ્રજાપતિની આ સર્વ સૃષ્ટિની રચના છે. આત્માથી ઉત્પન્ન થએલી વિચારશ્રેણિ રૂપે આ સૃષ્ટિ એના ઉપાદાન આત્માથી ભિન્ન છે જ નહીં. એ સૃષ્ટિ અને સૃષ્ટાનો હિદય અને લય સાથેજ છે. એ ઉભય અન્યોન્યાશ્રયી છે, અને તેથી અભિન્ન છે. સર. ગૌ. કા. ૪. (૭૧-૭૨) કૌષી. ૩. ૯.

હવે આ સૃષ્ટિમાં પ્રજાપતિએ પ્રવેશ કર્યો એવો બોધ જગત્ની સ્થિતિના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવાને અર્થે ર્યો છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અને લય તો આપણે જોયું કે તેના સૃષ્ટાની સાથે સમન્વય ભાવે

હતું, તે આ નામનું, આ રૂપનું, એમ કરી, માત્ર નામરૂપો વડેજ વ્યાકૃત થયું. (લિન્ન લિન્ન વ્યક્તિ તરીકે વિશેષ ગુણે કર્તા, નિયંતા, લોકતા થઈ ક્રિયા કરવા લાગ્યું.) તેથી અત્યારેય (વ્યવહારમાં) આ નામનો, આ રૂપનો એમ કરીને માત્ર નામરૂપો વડેજ એ (શરીરસ્થ આત્મતત્ત્વ) આવું (સ્વભાવે વિકાર રહિત) છતાં વિશેષ ક્રિયા કરી કહ્યું છે. આવા એમણે (પ્રજાપતિએ) આ(નામરૂપે વ્યક્ત થતા જગત)માં પ્રવેશ કર્યો. (તદ્રુપે પ્રકટ થયો).

(શરીરમાં) તેવા નખના અગ્ર સુધી લરેલાને જેમ ખોળીમાં

જોડાયાં છે, તેમજ એની સ્થિતિ પણ એજ સૃષ્ટાની તેમાં તદ્રુપતાએ સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધીજ રહે છે, એમ દર્શાવ્યું છે. આપણી વિચાર સૃષ્ટિ પણ જ્યાં સુધી આપણું ચિત્ત તે વિચારમાંજ તદ્રુપ રહે ત્યાં સુધીજ ચાલતી રહે છે, તેજ પ્રમાણે પ્રજાપતિની સૃષ્ટિ પણ જ્યાંસુધી પ્રજાપતિ એમના સંકલ્પે ઉભી કરેલી સૃષ્ટિમાંજ તદ્રુપ રહે ત્યાં સુધીજ ટકી શકે છે. આમ સૃષ્ટિની સાથે તદ્રુપ રહેવું એનું નામજ પ્રજાપતિનો સૃષ્ટિમાં થતો પ્રવેશ છે. એ તદ્રુપતાને ‘પ્રવેશ’ એવા શબ્દથી સમજાવવાનું પ્રયોજન ઉધાડુજ છે. સૃષ્ટિ સૃષ્ટાથી લિન્ન નથી, છતાં લિન્ન છે, એમ દેખાય છે, એટલે એવી લિન્ન દેખાતી સૃષ્ટિમાં તો માત્ર સર્વાંગે પ્રવેશથીજ તદ્રુપતા સાધી શકાય, માટે શ્રુતિએ પ્રજાપતિનો સૃષ્ટિમાં અણુ અણુએ પ્રવેશ થાય છે એમ બોધ કર્યો છે.

વેદાન્તશાસ્ત્રનો આજ સૂક્ષ્મ બોધ છે, કે સૃષ્ટિ અને તેના અધિષ્ઠાતા સૃષ્ટા, એ બેય સાથેજ ઉપજે છે, રહે છે, અને લય થાય છે; તેથી એ ઉભય એકજ છે. તે ક્ષણિક છે અને તેથી અસત્ છે. પણ આ અંધારામાં દેખાતા સર્પના જેવું દરચનું અધિષ્ઠાન તો કાઠિ હોવું જોઈએજ. તે અધિષ્ઠાનાત્મક પરમાત્મા તો કેવળ અસંગ, નિત્ય, અજ અને નિષ્કલ છે, એટલે તે નિત્ય તત્ત્વનો આ દશ્યની સાથેનો સંબંધ પણ રજજી અને તેમાં દેખાતા સર્પના જેવો દષ્ટાના અજ્ઞાનેજ જણાય છે, વસ્તુતાએ નહીં. જીવો. છાંદો. ૬. ૨. ૧; ૬. ૩. ૨. તેમજ છાં. ૭. ૪, ૨. જ્યોતિ. છાંદો. ૭. ૨૬. ૧.

છર મુકેલો હોય કે લાકડામાં વિશ્વંભર (અગ્નિ) રહેલો હોય તેની પેઠે (લોક) જાઈ શકતા નથી. (વ્યવહારમાં) તે (કહીંય) આખો (સર્વાંશે) નહીં હોવાથી પ્રાણુ લેતાં ‘પ્રાણુ’ એવા નામે થાય છે, બોલતાં ‘વાણી’, જોતાં ‘ચક્ષુ’, શુણ્ણતાં ‘શ્રોત્ર’, મનન કરતાં ‘મન’, એમ આ એના કર્મનાં (ક્રિયાનાં) જ નામો છે. તેથી જે એવા અછેકને ઉપાસે છે, તે એને (પૂર્ણરૂપે) જાણી શકતો નથી, કારણકે (અકકેક રૂપે) એ આખો (પૂર્ણ) નથી, તેથી (તેવો ઉપાસક) અકકેક (રૂપે) જ થાય છે. (તે) ‘આત્મા’ છે એમ કરીને જ (તેની) ઉપાસના કરવી જોઈએ; કારણકે ત્યાં (એવા આત્મામાં) જ એ બધાંય (અંગો) એક થાય છે. એટલે આ સર્વનું જે એવા (પૂર્ણ) પદવાળું ‘આત્મા’ છે તેના જ વડે જરૂર આ બધુય જડે છે. જરૂર (ઉપાસક) એવા પદ કરીને (આ દૃશ્યને) જેમ ઓળખે, તેમ કીર્તિ (અને) ઈષ્ટ (શ્લોક-લોક-સંઘાતના) લોગને તે પામે છે; જે આ પ્રમાણે ઓળખે તે. (૮) જે આવો આત્મા સર્વથી વધારે

(૮) આત્મા એજ અમર છે, એજ મોક્ષસ્થિતિ છે, અને તેને જ પ્રિય ગણી તેનેજ સેવનાર દુઃખની પાર નીસરે છે, કારણ કે એજ પ્રિય કદિ નાશ પામતું નથી. “અંતરનો” શબ્દ આપણે “અન્તરતું બહાલું” કહીએ છીએ તેવાજ અર્થમાં અહીં શ્રુતિએ વાપર્યો છે.

કોઈ પણ માણસને અન્ય વસ્તુ પ્રિય હોય છે, તેવી પ્રિયતાનું કારણ તે અન્ય વસ્તુમાં રહ્યું નથી, પરંતુ તે કારણ તો તેનાથી થતા આત્માના સંતોષમાંજ છે. તે વસ્તુ જોઈને કે વસ્તુ મેળવીને આત્માને સંતોષ થાય છે, તેથીજ તે વસ્તુને પ્રિય છે એમ કહેવાય છે; જે એ વસ્તુ વિનાય આત્મા સંતોષને પામે તો તેવી વસ્તુને પ્રિય કહેવાય નહીં. તેથીજ શ્રુતિ વારંવાર કહે છે કે, પુત્ર પુત્રને લીધે પ્રિય છે એમ નથી, પણ પુત્ર આત્માના સંતોષને અર્થેજ પ્રિય છે. સ્ત્રી, સ્ત્રીની કામનાને માટે પ્રિય નથી, પણ સ્ત્રી આત્માની કામના-સંતોષને અર્થે પ્રિય છે. આવો આત્મા સર્વથી વધારે અંતરનો હોઈને એ સર્વથી વધારે પ્રિય છે. આત્માને

અંતરનો (નજીકનો) છે તેથી તે પુત્રથી (પણ) પ્રિય છે, વિત્તથી પ્રિય છે, બીજા બધાથીય પ્રિય છે. આત્માથી જૂદી વસ્તુને પ્રિય કહેનારાને એ (આત્મવાદી) કહેશે કે, એવું (આત્માથી જૂદું તારું) પ્રિય તો નાશ પામશે. અને એ (આત્મવાદી) ઈશ્વર (૩૫) છે, તેથી એમ થાય પણ ખરું. (તેથી) આત્માનેજ પ્રિય ગણીને તેની ઉપાસના કરવી. જે આત્માનેજ પ્રિય ગણીને ઉપાસે છે તેનું પ્રિય મરણશીલ થતું નથી.

(૯) (બ્રહ્મવિદો) જે એમ કહે છે કે, બ્રહ્મને જાણવાથી સર્વ (સંપૂર્ણ) થવાય છે, તેને (વિવેકી) મનુષ્યો (સત્ય) માને છે, તો એ બ્રહ્મે (પોતે) કેને જાણ્યું હશે? કે જેથી એ સર્વ થયું?

શરીર અને તેનાં અંગોમાં રહેલા પુરૂષના અર્થમાં પણ લેધ શકાય છે, અને તે અર્થ પણ યોગ્યજ છે. જુવો. બૃ. ૨. ૪. ૫; અને બૃ. ૪. ૫. ૬.

(૯) ૫. મેક્ષમુક્તર આ મંત્રનું લાપાન્તર આમ કરે છે કે, “લોક અહીં કહે છે કે, ‘મનુષ્યો જો એમ માને કે બ્રહ્મના જ્ઞાનથી તેઓ સર્વ થશે તો, એ બ્રહ્મે એવું શું જાણ્યું, કે જેમાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થયું?’ આ લાપાન્તરમાં “કે જેમાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થયું” તેટલો ભાગ યોગ્ય નથી, કારણ કે બ્રહ્મને જાણવાથી સર્વ ૩૫ થવાય છે, તો બ્રહ્મે એવું શું જાણ્યું જેથી એ પોતે સર્વ ૩૫ થયું, એજ વિચાર યોગ્ય છે; નહીં કે એમાંથી આ સર્વ જગત્ નીકળ્યું. મૂળમાં યસ્માત્ તો અર્થ એમણે ‘જેમાંથી’ એવો કર્યો છે; તેનો ‘જે કારણથી’, જેથી, એવો અર્થ કરવો યોગ્ય છે. અને ‘તત્’ તે બ્રહ્મને માટે છે, જગતને માટે નથી. અને આજ અર્થમાં એનો ઉત્તર પણ દસમા મંત્રમાં એવોજ આવે છે કે, “બ્રહ્મે આત્માનેજ જાણ્યો કે હું બ્રહ્મ છું, તેથી તે સર્વ ૩૫ થયો.” તેજ પ્રમાણે દેવ અને મનુષ્યો બ્રહ્મને જાણે તે સર્વ એવા બ્રહ્મ ૩૫ થાય. અને આત્માજ બ્રહ્મ છે, એટલે આત્માનેજ ઓળખતાં સર્વ-મય થવાય છે. જુવો બૃ. ૨. ૪. ૫. અને આજ દષ્ટિએ ‘હું મનુ થયો,’ ‘હું સૂર્ય થયો’ એમ કહેતા વામદેવનું દૃષ્ટાન્ત સિદ્ધાન્તને સમર્થન કરે છે, નહીં તો એ દૃષ્ટાન્તને સમજવું મુશ્કેલ પડશે. સર. કૈવ. ૨. ખંડ.

(૧૦) આ બધું પહેલાં (મહત્) બ્રહ્મજ હતું; તેણે આ ‘આત્મા’નેજ (પોતાનેજ) ઓળખ્યો, કે ‘હું બ્રહ્મ છું;’

(૧૦) અહીં એક પક્ષ એવો ઉઠે છે કે, માયિક કાર્યકારણ સંઘાતની ઉત્પત્તિમાંનું આ “બ્રહ્મ” તે વ્યક્ત કે અવ્યક્ત ? જો બ્રહ્મના “હું બ્રહ્મ છું” એવા જન્મને વિકાર રૂપે ગણીએ તો અવશ્ય “બ્રહ્મ” એ વ્યક્ત તરીકેજ ગણાવું જોઈએ, અને આ દૃષ્ટિએ આગળ જે “આત્મા” “મૃત્યુ” ઇલાદિના જન્મની કથા આવી તેને બંધ બેસતું આવશે. જો બ્રહ્મને કેવળ સદ્રુપ, પરમાત્મ સ્વરૂપે એટલે અવ્યક્ત આત્મા રૂપેજ સ્વીકારીએ તો એમાં આવો “હું બ્રહ્મ છું” એવો વ્યક્ત વિકાર અસંભવિત થશે. વિકારમાત્ર કાર્યકારણ સંઘાતરૂપે હોઈને માયિક જ છે, તેથી તેને વ્યક્ત કાર્ય રૂપેજ શ્રેયું પડશે. એની અવ્યક્ત દશામાંજ તે કારણરૂપે હતું. સર, તૈ. ૨. ૧. ૧; કૈવ. ૧. ૧૭.

આ દશમા મંત્રમાં આવતાં નવમા મંત્રનો શ્રુતિનો અર્થ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. ત્યાં નવમામાં બ્રહ્મે આત્માનેજ જોયો, અનુભવ્યો, તેથી એ સર્વ રૂપ થયું, અને તે “હું (આત્મા) બ્રહ્મ છું” એમ એટલે અહીં બ્રહ્મને સર્વના આત્મારૂપે જોતાંજ બ્રહ્મ સર્વ ભાવને પામે છે, તેજ પ્રમાણે જ્યારે વામદેવે તેને આ (આત્મા) રૂપે જોયો, ત્યારે તે બ્રહ્મના પદને, વ્યક્ત બ્રહ્મરૂપી મનુ પ્રજાપતિ, કે સૂર્ય પ્રજાપતિના પદને, પામ્યો. અર્થાત્ સર્વ ભાવની પ્રાપ્તિ જે સર્વેનું નિર્વિકાર, કુટસ્થ, આત્મતત્ત્વ છે તે રૂપ થાય તોજ થાય છે, અને વિશિષ્ટ ભાવોમાં એવી સર્વાત્મતા પમાતી નથી, પરંતુ પોતે જે કાળે જે ભાવને અનુભવે, તે ભાવનેજ પુરૂષ પામે છે. આવોજ શ્રુતિનો બોધ બૃહદ્ તેમજ છાંદોગ્યમાં વારંવાર કરવામાં આવ્યો છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં મેક્ષમુક્તર સાહેબનું ભાષાન્તર આવા પ્રસંગોમાં દોષિત જણાય છે, અને ભગવાન ભાષ્યકારની દૃષ્ટિજ અમને યથાર્થ લાગે છે.

સર્વાત્મભાવ પ્રાપ્તિની વિરૂદ્ધ દેવો પણ થઈ શકતા નથી, કારણ કે એવી આત્મ પ્રાપ્તિથી દેવોનો પોતાનો પણ જે આત્મા છે તેજ રૂપે એ થાય છે, અને કોઈ પણ પોતાના આત્માની વિરૂદ્ધ તો થઈ શકતું જ નથી.

તેથી એ સર્વ (રૂપે) થયું. (તેથી) દેવોમાંનો જે જે એ (બ્રહ્મ)ને જાણતો થયો, તે (પોતે) એ(બ્રહ્મરૂપે)જ થયો. તેજ પ્રમાણે ઋષિઓમાંનો તથા મનુષ્યોમાંનો (જે એને જાણતો થયો તે બ્રહ્મરૂપ થયો). જરૂર તે(બ્રહ્મ)ને એજ(પ્રત્યક્ષ આત્મા)રૂપે જોનાર (અનુભવનાર) ઋષિ વામદેવ તે (બ્રહ્મ)ને પામ્યા હતા, (અને તેથી) હું મનુ (પ્રજાપતિ) થયો, (હું) સૂર્ય (પ્રજાપતિ થયો), એમ (એ વેદમાં કહી ગયા છે). તેથી આજેય જે આ (વ્યક્ત-વિરાડ બ્રહ્મ)ને આમ એટલે “ હું બ્રહ્મ છું” એમ જાણે, તે આ બધા રૂપે થાય છે. એવાની સર્વાત્મભાવ પ્રાપ્તિની વિરૂદ્ધ દેવો પણ થઈ શકતા નથી; કારણકે, એમનો (જે) આત્મા (છે), તે(રૂપે)જ એ થાય છે.

વળી જે (મહદ્દાત્મા-બ્રહ્મ-થી જૂદા) બીજા દેવતાને ઉપાસે છે, એમ કરીને કે, તે (દેવતા) જૂદો છે અને હું જૂદો (અન્યઃ) છું, તે(એ પૂર્ણ બ્રહ્મને)જાણતો નથી. જેવો (મનુષ્યનો) પશુ (પોષક) છે, તેવોજ તે દેવોનો (પોષક-પરાધીન) થાય છે. જેમ બહુ પશુઓ મનુષ્યનું પોષણ કરે છે, તે પ્રમાણે પ્રત્યેક પુરૂષ દેવોનું પોષણ કરે છે. જો એકજ પશુને કોઈ લેઈ જાય, તો તે(માણસ)નું અપ્રિય-અહિતજ થાય, તો પછી બધાયને વિષે તો કહેવુંજ શું? તેથી મનુષ્યો આ(આત્મા-બ્રહ્મ)ને ઝાળખે તે એમને (દેવોને) તો પ્રિય ના જ લાગે.

(૧૧) આ(ક્ષત્રાદિ જાતિયો થઈ તે)ની પૂર્વે બ્રહ્મ

જુવો. ધ્વ. સૂ. ૩. ૧. ૭. જ્યોતિ. ત્યાં જીવ દેવોનું અન્ન થાય છે તેને સમજાવ્યું છે, એ અન્ન થાય છે એટલે દેવોને પોષે છે. વામ-દેવના જ્ઞાન માટે જુવો ઐત. ૪. ૫.

(૧૧) અહીંથી હવે વિરાડના દેવોને-શક્તિઓને પ્રથમ ચાર વર્ણો-રૂપે ઉત્પન્ન થતા બતાવે છે. આ દેવભાવો મનુષ્યાકારે પછી સ્થૂળ સૃષ્ટિમાં

(અગ્નિરૂપ-પુરૂષ:) હતો તે એકલો હતો, એટલે (કર્મમાં) વૃદ્ધિને પામ્યો (વિભવશાળી થયો) નહીં. પછી તે બ્રહ્મે શ્રેષ્ઠરૂપ ક્ષત્રિને (ક્ષત્રિય જાતિને) અતિશય અંશે સરજ્યો, કે જે આ દેવત્રા (દેવરક્ષકો) ક્ષત્રિયો થયા, તે: ઈંદ્ર, વરુણ, સોમ, રૂદ્ર, પર્જન્ય, યમ, મૃત્યુ, ઇશાન એમ. એવી ક્ષત્રિય જાતિથી પર (શ્રેષ્ઠ) કોઈ નથી, તેથી બ્રાહ્મણ રાજસૂય યજ્ઞમાં નીચે રહીનેજ (ઉંચે સિંહાસને બેઠેલા) ક્ષત્રિયને ઉપાસે છે; (અને) ક્ષાત્રયમાંજ બ્રહ્મના (આત્માના) યજ્ઞને-કીર્તિને ('હિ રાજા તું બ્રહ્મ છું' એમ કહીને) સ્થાપે છે, જે બ્રહ્મ એ ક્ષત્રિયનું ઉત્પત્તિ સ્થાન (યોનિ) છે (તેનેજ). તેથીજે કે રાજા ઉત્કૃષ્ટતાએ, શ્રેષ્ઠતાએ, ચઢે છે, (તોપણ) બ્રહ્મનોજ (બ્રાહ્મણ પુરોહિતનોજ) તે (યજ્ઞ)ને અંતે આશ્રય લે છે, (પુરોહિતની પાસે જઈને બેસે છે). ખરે એવા પોતાના જન્મસ્થાન (બ્રાહ્મણ)ને હણે તે પોતાની યોનિને છેદે છે, (અને) તે ઘણો પાપી થાય છે, જેમ કોઈ પોતાનાં શ્રેયને હણે તેમ.

જન્મે છે. જીવેા મહાભારત. આદિપર્વ ઇન્દ્ર દેવોતો રાજા; વરુણ યાદ્વેસોતો, સોમ બ્રાહ્મણોતો, રૂદ્ર પશુઓતો, પર્જન્ય વિદ્યુતાદિતો, યમ પિતૃઓતો, મૃત્યુ રોગાદિતો, ઇશાન ભાસ-જ્યોતિઓતો રાજા થાય છે. રાજસૂય યજ્ઞમાં ઋત્વિજ ક્ષત્રિયનું પૂજન કરતાં કહે છે “ત્વં રાજન્ બ્રહ્માસીતિ” તેથી એ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયને ત્યાં બ્રહ્મનું-આત્માનું-યજ્ઞ કહે છે, એટલે પોતાથી શ્રેષ્ઠ માને છે.

તે “એકલો” એટલે ભોગની ઇચ્છાવાળો છતાં ભોજ્ય એવા અન્ન ખાવાના રેડાણુ વિનાનો હતો, કારણ કે સ્વયં સૃષ્ટિ એણે તે વખતે સરજી નહોતી. તેને હવે આ મંત્રમાં સંકલ્પબળે પ્રાણી અને મુખ્યત્વે મનુષ્યોની સૃષ્ટિને સજ્જતો બતાવ્યો છે.

અમ્યસૃજત્ એટલે પોતાના અતિશયપણાવડે, અર્થાત્ સમાનતાએ જે નિર્વિકાર સ્વભાવ છે તેમાં વિશેષતાવાળા વિકારને પામીને, એટલે વિશિષ્ટપણે પ્રકટ થયો.

(૧૨) તે (બ્રહ્મપુરુષ) વિભવને પામ્યો નહિ. (તેથી) તેણે વિશ્વ(વૈશ્યવર્ણ્ય)ને સરજી, જે આ દેવ જાતિયો ‘ગણો’ એમ કહીને બોલાય છે તે : વસુઓ, રૂદ્રો, આદિત્યો, વિશ્વ-દેવો, મરૂતો એ (થયા).

(૧૩) તે વિભવને પામ્યો નહિ. (તેથી) તેણે શૌદ્ર વર્ણને સરજી. (તે) પોષણ કરવાવાળી આવી પૃથ્વી (થઈ); કારણકે, આ જે કોઈ છે તે સર્વને એજ પોષે છે.

(૧૪) એ તોય વિભવને પામ્યો નાહ. (તેથી) પ્રસિદ્ધ

(૧૨) વૈશ્યો સ્વાર્થાનિષ્ઠ છે, અને દેવોમાંના તે વૈશ્યોને ગણ-સંઘથી ઓળખાય છે. વસુઓ આઠ છે, રૂદ્રો અગિઆર છે, આદિ-ત્યો બાર છે, વિશ્વ દેવો તેર છે, અને મરૂતો સાત છે. એમનાં આ નામો સમ્રહનાં હોવાથી તેમને ‘ગણો’ એમ કહેવાય છે.

(૧૪) બ્રહ્મ, ક્ષત્ર, વૈશ્ય, શૂદ્ર વર્ણો જેવા અર્થે ઉત્પન્ન કર્યાં કહ્યું છે, તેવાજ ધર્મો તે વર્ણોમાં સ્વાભાવિક છે. ધર્મ એજ ઐયસૂ છે, અને તેનોજ સ્વીકાર યોગ્ય છે. જીવો કઠ. ૨. ૨.

ધર્મ એ લોકસંગ્રહાર્થે શાસ્ત્રે માન્ય કરેલું આચરવા યોગ્ય કર્મ છે. આવાંજ કર્મથી દુર્બલ પુરુષોનું પણ આવા મિશ્ર સમાજમાં રક્ષણ થઈ શકે છે. જો પ્રત્યેક માણસ પોતાની સ્વેચ્છાએજ કર્મ કરે તો વ્યવસ્થા ક્ષણભર ટકી શકે નહીં; અને વર્તનમાં સ્વાર્થ ભોગજ પ્રધાન થતાં સમષ્ટિ ભાવની પ્રેરણાથી એ દોરાય નહીં. તેથી સમષ્ટિ ભાવના ઉપરજ જે શાસ્ત્રવિધાન રચાયું છે તેજ કર્મ ધર્મ્યકર્મ હોઇને સંસાર-વ્યવસ્થાને સખળ કરે છે. અને તેણેજ વિહિત કરેલા ધાર્મિક સમાજમાં જ દુર્બળનું પણ રક્ષણ થઈ શકે છે. આવા ધર્મને તેથી રાજનીજ સહાયની સાથે શ્રુતિએ સરખાવ્યો છે. અને એ ઉપમા સત્ય પણ છે; કારણ કે, સમષ્ટિમાં રહેલો અંતર્યામી ઇશ્વરજ શાસ્ત્રે પ્રકટ કરેલી વિધિને પ્રેરી રહ્યો છે. આવું કર્મ એજ તેથી પુરુષનું આયતન-આશ્રય છે, અને તેજ દ્વારા દેહાભિમાની જીવ પોતાને પ્રકટ કરે છે. જીવો. બૃહ. ૩. ૨. ૧૩. બ્રહ્મના જે ગુણો બ્રહ્મ, ક્ષત્રાદિ દ્વારા પ્રકટ થાય છે, તેજ મનુષ્યમાં

‘શ્રેયસ્’રૂપી ધર્મને એણે અતિશયપણે સરજ્યો. જે ધર્મ છે તે ક્ષત્રનુંય ક્ષત્ર છે. તેથી એવા ધર્મથી પર-શ્રેષ્ઠ કોઈ નથી. એટલે રાજાની સહાયની પેઠે ધર્મની સહાયથીજ દુર્બળ માણસ પણ સખળને (જીતવાની) આકાંક્ષા કરે છે. જે એ ધર્મ (અનુષ્ઠેય, આચરવા યોગ્ય) છે, તેજ સત્ય (શાસ્ત્રે નિર્ણય કરેલા સત્યરૂપ) છે; તેથી (શાસ્ત્રના) સત્યને કહેનારાને (લોક)ધર્મ કહેનાર એમ કહેછે, તેમજ (આચરવાના) ધર્મના કહેનારાને ‘સાચું કહેનાર’ (કહે છે.) કારણકે એ (ધર્મ) એમ બેય પ્રકારે થાય છે.

(૧૫) ત્યારે એ (બ્રહ્મપુરૂષ) બ્રહ્મ, ક્ષત્ર, વિદ્, શદ્ર (એમ ચાર દેવી વર્ણોરૂપે) થયો. એ બ્રહ્મ (પુરૂષ) દેવોમાં અગ્નિ રૂપેજ પ્રગટ થયો, (અને) મનુષ્યોમાં

કર્મ રૂપે પ્રકટે છે. એટલે મનુષ્યના કર્મમાં દેખાતા ગુણો પ્રમાણેજ એના વર્ણની વ્યવસ્થા શાસ્ત્રે કરીને, એનાં કર્મોને યોગ્ય રીતે દોર્યા છે. આમ શાસ્ત્રમર્યાદામાં જણાતું ગુણોનું વિધાન, અને વ્યવહાર-આચારમાં જણાતું કર્મ વિધાન, તે ધર્મના બ્રહ્મે દોરેલા બે પ્રકાર થાય છે.

‘સ્વલોક’ તે આત્મલોક છે. સ્વં એટલે આત્મા, તેના લોક તે ‘સ્વલોક’. હવે બુદ્ધિથી જાણી શકાય તેટલાજ આત્માના સ્વરૂપને જાણવામાં આવે છે, તેથી તેટલું એનું બુદ્ધિમાત્ર સ્વરૂપ તે બુદ્ધિએ જોયું, તેથી ‘લોક’ કહેવાય છે. બુદ્ધિની પારનું એનું સ્વરૂપ તો બુદ્ધિને અગમ્ય હોઈ લોક જની શકતું નથી. એટલે બુદ્ધિના વ્યવહારમાં તદ્રૂપ થતાં સાક્ષીરૂપે પ્રત્યક્ષ જોતાં જોતાં તેને નીલાવી રાખતો, અને જ્યાં ‘છે’ એવા ભાવની સાથે બુદ્ધિ પોતે પણ એમાંજ ભળી જાય છે એવો અનુભવ-પરોક્ષ આત્મ પ્રકાશ, તે સ્વલોક છે.

આત્મજ્ઞાન વગર મુક્તિ નથીજ. જુવો બૃ. ૩. ૮. ૧૧, છંદો. ૭. ૨૫. ૨; બૃ. ૪. ૪. ૧૪; છંદો. ૨. ૨૩. ૧; તૈ. ૨. ૬, ૧; ૨. ૮. ૫, તૈ. ૨. ૧. ૧. છંદો ૮. ૨. ૫. કૈવ. ૧. ૯, કઠ. ૫. ૧૩; આદિ. આત્માનેજ ઓળખવો જોઈએ. તે માટે જુવો બૃ. ૧. ૪. ૮; ૨. ૪. ૫ આદિ.

એ બ્રાહ્મણ (થયો); (દેવી) ક્ષત્રિયથી (પ્રેરાધને મનુષ્યોમાં) ક્ષત્રિયો (થયા); (દેવી) વૈશ્યથી વૈશ્ય; (દેવી) શૂદ્રથી શૂદ્ર (થયા). તેથીજ, (મનુષ્યો) અગ્નિમાં(તે દ્વારા)જ (યજ્ઞ કર્મ કરીને) દેવોના લોકને (લોગાર્થે) ઇચ્છે છે; (અને) મનુષ્યોના લોકને (અહીંના વિભવને) બ્રાહ્મણમાં (બ્રાહ્મણને પુન્યદાન કરીને ઇચ્છે છે). કારણ કે બ્રહ્મ (પુરૂષ) એવા બે સ્વરૂપે (પ્રકટ) થયો છે.

હવે જે ‘સ્વ’લોકને (આત્મલોક-આત્મભાવને) ઓળખ્યા વગર આ લોકમાંથી જાય છે (મૃત્યુને પામે છે), તે (સ્વ)લોક એણે ઓળખેલો નહીં તેથી તેનું પાલણુ કરતો નથી (પોષતો નથી), જેમ ભણ્યા વગરનો વેદ, કે આચર્યા વગરનું કર્મ હોય (તે કોઈને પોષે નહીં, કે ફળ આપે નહીં) તેમ. વળી કોઈ એ(આત્મા)ને એવી રીતે ઓળખ્યા વગરનો મહા પુણ્યવાળુ કર્મ (યજ્ઞ યાગાદિ) કરે તોપણ તે અંતે ક્ષીણુજ થાય છે. (તેથી) ‘આત્મા’ના લોકનીજ (આત્માનીજ) ઉપાસના કરવી જોઈએ. જે એવા આત્માના લોકને ઉપાસે છે, તેનાંજ કર્મ ક્ષીણુ થતાં નથી; (અને) જે જે કામનાઓને તે કરે છે, તેને તે એવા આત્માથીજ સરજે-કાઢે છે.

(૧૬) હવે જરૂર આ (કર્માધિકારી) આત્મા સર્વ

(૧૬) આમાં પાંચ મહાયજ્ઞો ગણાવ્યા છે. બ્રહ્મયજ્ઞ, દેવયજ્ઞ પિતૃયજ્ઞ, મનુષ્યયજ્ઞ, ભૂતયજ્ઞ. યજ્ઞયાગાદિ તે દેવયજ્ઞ, વેદાધ્યયન તે બ્રહ્મ કે ઋષિ-યજ્ઞ, પિંડદાનાદિ તથા પ્રજોત્પત્તિ તે પિતૃયજ્ઞ, આતિથ્ય તે મનુષ્ય યજ્ઞ, અને પશુ આદિનું પોષણ એ ભૂતયજ્ઞ છે. આ સર્વ યજ્ઞો તે પાંચ પ્રકારના ઋણમાંથી મુક્ત થવાનાં સાધન છે. દેવરણુ, ઋષિરણુ, પિતૃરણુ, મનુષ્યરણુ અને ભૂતરણુ, એવાં રણુ છે. આ રણુ વાળવામાં જે ભોગ આપવો પડે તેવા ભોગનો તે દેવાદિ ઉપભોગ કરીને તૃપ્ત થાય છે. અને આ ઋણ મનુષ્યને જન્મથીજ લાગેલાં છે. આને વાળવાને

ભૂતોનો લોભ્ય (લોક-કર્મફળદ્વારા ઉપલોગ યોગ્ય) છે. હોમ કરીને જેનો એ લોગ આપે છે, (અને) યાગાદિમાં જેનો એ લોગ આપે છે, તેનાથી એ દેવોનો લોક (લોભ્ય-પોષક) થાય છે, અને જે એ વેદોનું અધ્યયન કરે છે તેનાથી ઋષિઓનો (લોભ્ય થાય છે); જે પિતૃઓને પિંડાદિ આપે છે અને જે પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરે છે તેનાથી પિતૃઓનો (લોભ્ય થાય છે); મનુષ્યોને (આતિથ્યથી) વાસ આપે છે અને તેમને જે ખાવાનું આપે છે, તેનાથી એ મનુષ્યોનો (લોભ્ય થાય છે); પશુઓને જે તૃણજળ આપે છે, તેનાથી એ પશુઓનો (લોભ્ય થાય છે); એના ઘરમાં ફરતાં પિપીલિકા-કીડીથી માંડીને બધાં જાનવરો (ખીલાડી આદિ) અને પક્ષિઓ (પોપટાદિ) ઉપજીવિકા (ગુજરો) કરે છે, તેનાથી એ તેમનો લોભ્ય (થાય છે); જેમ (કોઈ) પોતાના લોભ્ય (શરીરાદિ) માટે કુશળ ઇચ્છે, તેવી રીતે જરૂર આવું જાણનારાનું સર્વે ભૂતો કુશળ ઇચ્છે છે. આટલું (આ પાંચ મહાયજ્ઞ પ્રકરણમાં) જાણેલું (શ્રુતં) છે; અને વિચારાયું છે.

(૧૭) આ(જ્યા)ના (થતા) પહેલાં (બ્રહ્મ-પુરુષ)

અર્થે યજ્ઞ રૂપી કર્મોને પ્રથમથીજ બ્રહ્માએ સરજ્યાં છે; એટલે એ મનુષ્યનાં અક્ષિક કર્મો બને છે. તેથીજ ભગવત્ ગીતામાં સદ્ યજ્ઞાઃ પ્રજાઃ સૃષ્ટા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ ઇત્યાદિ કહ્યું છે. ગીતા. ૩. ૧૦.

અહીં કર્મનો કરનાર મનુષ્ય તે દેવાદિનો “લોભ્ય” છે એમ કહ્યું, એટલે જેનાથી દેવાદિ પોતાનું પોષણ કરે છે તેવો છે, તેથી એ મનુષ્ય અનેક કર્મો કરીને દેવાદિ ભૂતોનું પોષણ કરે છે, અને તેથી એવા લોકોની એ મનુષ્ય વૃદ્ધિ કરે છે.

(૧૭) પાંડુતને માટે સરં તૈત્તિ. ૧. ૭. ૧. કામનામાં એક સાધન કામના, અને બીજી ફળ કામના એમ બે ભેદ છે. હવે ફળકામના તો અનંત છે, પણ સાધન કામનામાં તો આ બે, જ્યાં અને વિત્ત જ આવે છે. એટલે અનંતફળની તો મર્યાદા બાંધી શકાય નહીં, છતાં જે

આત્માજ (તરણુ બ્રહ્મચારી) હતો; તે એકલો હતો. એણે કામના કરી કે મારે જાયા (પત્ની) થાય, (એટલે) પછી હું પ્રજારૂપે જન્મને પામું. મને વિત્ત મળે (એટલે) પછી હું (ધર્મ) કર્મોને કરું. ખરે આટલીજ કામનાઓ હોય છે. અને (ઇચ્છે)

સાધન છે તેની મર્યાદા બાંધતાંજ ફળની મર્યાદા પણ બંધાય છે. ફળની અનંતતાને લીધે ઘણાક માણસોની એવા ફળ વિષેની કામના તો સ્પષ્ટ હોય, કે ના પણ હોય; કારણ કે, જેમ જેમ નવી ઇચ્છાની ઉર્મીઓ ઉઠે તેમ તેમ તે વધતીજ જાય છે. એટલે એવી કેટલીક કામનાઓને સ્પષ્ટ રીતે પુરૂષ ઇચ્છે, અને કેટલીકને, શરૂઆતમાં તે સ્પષ્ટ નહીં હોવાથી, ના પણ ઇચ્છે, છતાં જો તે મળે તો એને બહુ આનંદ થાય. આવી ઇચ્છિત તથા અનિચ્છિત, એટલે સ્પષ્ટ તેમજ અસ્પષ્ટ એવી ગમે તેટલી ફળકામનાઓ હોય તોપણ, માત્ર આ બેજ સાધનો દ્વારા તે બંધી ફળે છે. માટે ઇચ્છે કે ના ઇચ્છે તોય આથી વધારે તો કોઇને મળતું નથીજ એવું શ્રુતિ કહે છે.

આવી સાધ્યતા સાધનરૂપ બેજ કામનાઓને માટે જીવે બૃ.

૩. ૫. ૧; તૈત્તિ. ૧. ૭. ૧.

દેહાભિમાની જ્યાં સુધી આ જાયા, પુત્ર, ધન, અને કર્મ એ બધાંયને મેળવે નહીં, ત્યાં સુધી પોતાને અપૂર્ણજ માને છે. શ્રુતિ કહે છે કે, કેવળ અજ્ઞાનને લીધેજ આવી અપૂર્ણતાની માન્યતા છે, અને તેથી યજ્ઞ યાગાદિ કરવાની તે લોભુપતા કરે છે. ખરી રીતે જોતાં તો આ દૃષ્ટિએ પણ એ પૂર્ણ જ છે. એની સર્વ સંપત્તિઓ આ શરીરમાંજ ફળેલી છે; કારણ કે એ મન રૂપી આત્માને વાણીરૂપી જાયા છેજ, તેને પ્રાણીરૂપી પુત્રો છેજ, યજ્ઞ રૂપી બાહ્યની ઐહિક સમૃદ્ધિ છે, અને શ્રોત્ર વાટે શાસ્ત્ર બોધથી હૈવ સંપત્તિની પ્રાપ્તિ કરાય છે. અને યજ્ઞાદિક કર્મની ઇચ્છા હોય તો તેને માટે પણ શરીર કર્મ કરીજ રહ્યું છે. આ પ્રમાણે આ સર્વ સંપત્તિઓ એને સિદ્ધ થએલી છે, અને તેથી બીજાં યજ્ઞાદિકર્મ નહીં કરનારો પણ સંપૂર્ણજ છે. આવા પંચયજ્ઞ એજ એની પૂર્ણતા છે, અને તે આ ઇન્દ્રિયો વડેજ સદા ચાલી રહ્યો છે. કોઇ કહે કે આવા યજ્ઞની પૂર્ણતા બાહ્ય સંપત્તિમાં પણ થઇ છે એમ કેમ કહેવાય? તો શ્રુતિ કહે છે કે, બાહ્ય સંપત્તિમાં પણ સંપત્તિનો સાધક

કે) ના ઇચ્છે ત્હોય (કોઇને) આથી વધારે મળતું નથી. તેથીજ તે અત્યારેય એકલો હોઇને કામના કરે છે કે, મને જાયા થાય, (એટલે) પ્રજારૂપે જન્મને (વૃદ્ધિને) પામું; (અને) મનેવિત્ત મળે એટલે હું (યજ્ઞાદિ) કર્મ કરું. જ્યાં સુધી આમાંના એકેએકને એ મેળવતો નથી ત્યાં સુધી, તે (પોતાને) અપૂર્ણ જ માને છે. પણ તેની પૂર્ણતા (આવી) છે: મન તે એનો આત્મા છે, વાણી એની જાયા છે, પ્રાણ પ્રજા (છે), ચક્ષુ માનુષ વિત્ત-ધન-છે, કારણકે ચક્ષુવડે તેને એ મેળવે છે; શ્રોત્ર એ દેવ ધન છે, કારણકે શ્રોત્ર વડે તે (શાસ્ત્રાર્થરૂપી ધન)નું એ શ્રવણ કરે છે. આત્મા (પિંડ-શરીર) તે એનું કર્મ છે, કારણકે શરીર વડેજ એ કર્મ કરે છે. આવો એ (પાંચ ઇન્દ્રિયના) પંચયજ્ઞ વાળો છે. (સંપત્તિરૂપ) પશુ પણ પાંક્ત (પંચેન્દ્રિય) છે; પુરૂષ પાંક્ત છે; અને આ બધું પાંક્ત (પંચ મહાભૂતાત્મક) છે. જે એ પ્રમાણે જાણે છે, તે આ સર્વ છે તેને પામે છે.

પાંચમું બ્રાહ્મણ.

(૧) “જે સાત અન્ન પિતાએ (વિરાટ-પ્રજાપતિએ,

તો પુરૂષ જ છે. અને સાધ્ય ઐહિક સંપત્તિ રૂપે પશુ જ છે, તે પણ આવા આ પાંક્ત યજ્ઞમાંજ આવી જાય છે, અને એ બન્નેયની સંપૂર્ણતા પણ આ પંચેન્દ્રિયરૂપ પંચયજ્ઞમાંજ સમાય છે, એટલે બ્રાહ્મ સંપત્તિ પણ આજ યજ્ઞમાં સમાઇ છે. તેથી આવા યજ્ઞને જાણનારાને આ સર્વે મળે છે એમ શ્રુતિનો ભાવાર્થ છે.

(૧) સરં ઐતં ૩. (૧. થી ૧૦). તે પ્રતીકથી અન્ન ખાય છે, એટલે, જે અક્ષય પુરૂષને ઓળખે છે તે તો યજ્ઞકુંડના અગ્નિમાં આપવામાં આવતી આહુતિયોને આવશ્યક માનતો નથી. તે એમજ માને છે કે શરીરમાં રહેલી સર્વે શક્તિઓજ દેવો છે, અને મુખવડે અન્ન

ધર્મચરે) મેધા (પ્રજ્ઞાન), અને તપ (વિચારક્રિયા)થી ઉત્પન્ન કર્યાં, તેમાંનું એક સર્વને સાધારણ છે. એણે જે દેવોને બહેંચી આપ્યાં; (અને) ત્રણ આત્માને (પોતાને) અર્થે કર્યાં (રાખ્યાં). અને એક પશુઓને આપ્યું, તેમાં પ્રાણ લેતું અને પ્રાણ નહીં લેતું (વૃક્ષાદિ) બધુંય પ્રતિષ્ઠા પામી (જીવી) રહ્યું છે. સર્વદા ખવાયા છતાં એ (અન્ન) કેમ ઓછાં થતાં નથી ? ખરે, જે એવા અક્ષયને અખૂટને બાણે છે, તે પ્રતીકથી

ખાવાથીજ તે શક્તિયો સ્થિર અને જોરવાળી રહે છે, અને તેમનું એવું બળ કાયમ રહે તોજ શરીર ટકી રહે છે; એટલે તે મૃત્યુને જીતી શકે છે. તેમજ બીજા મંત્રમાં કહ્યું છે કે, જે દિવસે મુખમાં અન્નની દેવ પ્રીત્યર્થે આહુતિ આપી, તેજ દિવસે તે દેવરૂપી શરીરની ધાતુઓને એવા બળિદાનથી સમર્થ કરી, એટલે તે દિવસેજ મૃત્યુને તેણે જીતી લીધો. પુરૂષને આવી રીતે ઓળખનાર મનુષ્ય તેથીજ આહુતિયોને પોતાના મુખમાંજ આપે છે, અને યજ્ઞ યાગાદિ નહીં કર્યાં છતાં એ દેવલોકનેય પામે છે, અને અમર પણ થઈ શકે છે. આ અન્ન છે તે શક્તિઓજ છે, અને એમના ભોગાર્થેજ પ્રજાપતિની પ્રવૃત્તિ છે, અને એ અન્નની શક્તિથીજ સૃષ્ટિ ક્રિયાનો સંભવ છે. આવા અન્નવાળો પ્રજાપતિ તેજ વ્યક્ત સદ્-દેવતા, વિરાડપુરૂષ છે, જે છાંદો. ૬. ૨. માં મેધાતપથી પ્રથમ ત્રણ, તેજ, જળ અને પૃથ્વીને સૃજીને, સૃષ્ટિની ક્રિયા શરૂ કરે છે. આનેજ મુખ્ય પ્રાણ પણ કહ્યો છે.

આ અન્નેને ધ્વજ-પુરૂષ વિજ્ઞાનો વડેજ ઉત્પન્ન કરે છે તે બૃહ. ૧. ૫. ૨ માં સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે. એટલે આ અન્નમય વિજ્ઞાનોના વિષય રૂપ ભોજ્ય જગતને ઐતરેયમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કેવળ “પ્રજ્ઞાનેત્ર” અને “પ્રજ્ઞાચક્ષુ” જ કહ્યું છે, જીવો. ઐત. ૫. ૩. ત્યાં બતાવેલા સસ્યનું અહીં સ્પષ્ટ વિવેચન કર્યું છે.

આ અન્નોમાંનું એક સર્વને સમાન છે; અને જે વિરાડાત્માને અર્થે, અને ત્રણ અધ્યાત્માર્થે એટલે વ્યક્તિ ગત શરીરને અર્થે છે. અને એક પશુઓને આપ્યું તે દૂધ. આ અન્ન, અથવા “રયિ”ની ઉત્પત્તિને શ્રુતિ પોતેજ આગળ સમજાવે છે.

(મુખથી)જ અન્ન ખાય છે, તે દેવોને (દેવલોકને) પણ પામે છે, તે અમૃતને ભોગવે છે” એવા આ મંત્રો છે.

(૨) જે ‘સાત અન્ન પિતાએ (પ્રજાપતિએ) મેઘા તપથી ઉત્પન્ન કર્યા’ એમ કહ્યું તે મેઘા(પ્રજ્ઞાન)થી

(૨) કર્મ વડે જો એ અન્નને ઉત્પન્ન ના કરે, તો એ પોતે મરીજ જાય એમ કહ્યું તે કર્મ તે કામનાત્મક કર્મજ; જે વિજ્ઞાનને પ્રકટ કરી તેના વિષય રૂપે પ્રવૃત્ત થાય છે તે. એમ કર્મ અને જ્ઞા, હેતુ અને જ્ઞાની ઘટમાળે ચાલ્યાજ કરતી સૃષ્ટિની સર્જનક્રિયાને શ્રુતિએ અહીં બતાવી છે. તેથી એ સર્વ સૃષ્ટિ નામરૂપાત્મક હોઇને અસત્ છે. જુવો. છાંદો. ૬. ૧. (૩-૬.)

અન્નને જો ઉત્પન્ન ના કરે તો એ પોતેજ મરી જાય એમ કેમ કહ્યું હશે? અને એ પુરૂષ પોતે મરી જાય એનો શો અર્થ હશે? આવો પ્રશ્ન થવાનો સંભવ છે. એ મૃત્યુ એટલે અવ્યક્ત બ્રહ્મ-હિરણ્ય ગર્ભ. માંથી આ પુરૂષ વ્યક્ત થયો છે. જુવો. બૃ. ૧. ૨. ૧. તે માત્ર ભોગની ઇચ્છાએજ એવો પ્રકટ થયો છે. બૃ. ૧. ૪. (૧-૪) એ ભોગ મળે તોજ એવી એની વ્યક્તિ ટકી રહે, નહીં તો જે એ વ્યક્તિ થઇ તે પાછી અવ્યક્તજ થઈ જાય. એટલું તો સરળ છે. કારણ કે વ્યક્તતા ભોગની અપેક્ષા એજ છે. હવે ભોગ જ્યાં સુધી ભોગનો વિષય જે અન્ન છે તે હોય ત્યાં સુધીજ સંભવે, એટલે કર્મ કરીને જ્યાં સુધી એ પુરૂષ અન્ન ઉત્પન્ન કરે ત્યાં સુધીજ એની વ્યક્તતા ચાલે. એ કર્મ બંધ થતાં એની વ્યક્તિ પણ અવ્યક્ત થઈ જાય. તેથી પુરૂષની પ્રતિષ્ઠા કર્મમાંજ છે એમ કહ્યું છે. જુવો. બૃહ. ૩. ૨. ૧૩. એટલે કર્મ કરતાં બંધ થવું એજ એવા વ્યક્ત પુરૂષનું મરણ છે. આવું મરણ એજ વ્યક્તિભાવમાંથી થતી મુક્તિ. એને મરણ કહે છે કારણ કે પુરૂષ પુનઃ અવ્યક્ત એવા કારણાત્મક મૃત્યુમાંજ લગી જાય છે, અથવા એવા મૃત્યુને શરણ થાય છે.

શરીરને આપણે મરી ગયું કહીએ છીએ એનો પણ એજ અર્થ છે, કારણ કે શરીર મરી જતાં, એનો અભિમાની પુરૂષ એમાંથી છુટી જતાં, ભૂતોનું પુદ્ગળ પુનઃ વ્યક્ત થએલા મૃત્યુને શરણ પડે છે;

થતા ‘તપથી’ (વિચારક્રિયાથી) જ પિતાએ ઉત્પન્ન કર્યા તેથી. ‘એમાંનું એક સાધારણ’ એમ કહ્યું તે, જે આ ખવાય છે તેજ એ સાધારણ અન્ન. જે એની ઉપાસના કરે છે, સેવે છે, તે પાપથી છુટતો નથી, કારણ કે એતો મિશ્ર (સર્વ પ્રાણીઓને આધારણ અન્ન)જ છે.

જે ‘એ દેવોને વેંચી આપ્યાં’ એમ કહ્યું, તે (એક) હુત, અને (બીજું) પ્રહુત (ખલિ). તેથી દેવોને યજ્ઞમાં આહુતિ આપે છે તે, અને પ્રકર્ષપણે જે હોમે છે તે. વળી કેટલાક એમ કહે છે કે, તે એ તે દર્શ અને પૂર્ણમાસ (પ્રક્રિયાઓ) છે, તેથી તે ઇષ્ટિ કે યાજ્ઞક તો નાજ હોય.

‘પશુને જે એક આપ્યું’ કહ્યું તે દૂધ (પયસ) છે. કારણે કે શરૂઆતમાં દૂધ ઉપરજ મનુષ્યો અને પશુઓ જીવે છે; તેથીજ જન્મેલા બાળકને, ખરે, ઘૂતજ પહેલું ચટાડે છે, અથવા સ્તને ધવરાવે છે; (તેમજ) જન્મેલું વાછડું ઘાસ ખાતું નથી એમ કહેવાય છે. એમાં ‘પ્રાણ લેતું અને પ્રાણ નહીં લેતું બધુંય પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યું છે’ એટલે દૂધમાં પ્રાણ-વાળું અને પ્રાણ વગરનું બધુંય પ્રતિષ્ઠાવાળું (જીવી રહ્યું) છે. જે બીજા કેટલાક એમ કહે છે, કે સંવત્સર સુધી દૂધથી અગ્નિમાં હોમ કરતાં કરતાં (સંવત્સરવ્રતધારી) ફરી

એટલે ઇશ્વરી નિયમે પંચમહાભૂતોમાં ભળીને (by decomposition) પુનઃવૃદ્ધિને માટે તૈયાર થાય છે. જીવો. બૃહ. ૧. ૨. (૬-૭). જ્યોતિ.

આ મંત્રમાં વળી વેહેમની સર્વ ભાવનાઓનો ત્યાગ કરીને પ્રત્યક્ષ અનુભવાતા વ્યવહારનાજ ઉપર વધારે આધાર રાખી તેને સમજવાનો આગ્રહ શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે, અને કહે છે, કે વ્રત કરીને વર્ષ દહાડે મૃત્યુને જીતી લે છે એવું સમજનારા ભૂલજ કરે છે. અરે જ્યારે ખાધું સારેજ, તેજ વખતે, તે મૃત્યુને જીતી લે છે એવો અનુભવ છે. જો ના ખાધું હોત તો તેજ દહાડે એ મરી જાત!

મૃત્યુને છતી લે છે, તે ખરું જાણવું નહીં. જે દહાડે એ દ્વંધ હોમે છે તેજ દહાડે (દ્વંધ પીવાથી) તે મૃત્યુને છતી લે છે. આમ સમજનારો બધાય અન્નનો ખોરાક (શરીરમાંજ રહેલા) દેવોને સમર્પે છે.

‘હમેશ ખવાયા છતાં તે અન્ન ખૂટતાં કેમ નથી’ એમ પૂછ્યું, ત્યાં તે (વિરાડ) પુરુષજ ખરે અક્ષય (અખૂટ) છે, કારણકે, એજ આ અન્ન(કાર્યકારણસંઘાતવાળા લોભ)ને વારંવાર (મેઘાતપ વડે) સરળે છે. ‘ જે અક્ષયને જાણે ’ એમ કહ્યું, ત્યાં પુરુષજ અક્ષય-અખૂટ છે, કારણકે તેજ આ અન્નને(પ્રત્યેક)બુદ્ધિ બુદ્ધિએ કરીને પેદા કરે છે. કર્મવડે જો એ (પુરુષ) તે(અન્ન)ને ઉત્પન્ન ના કરે, તો એ (પોતે) મરીજ બાય.

‘એ પ્રતીકથી અન્ન ખાય છે’ એમ કહ્યું, ત્યાં મુખ એ પ્રતીક છે, તેથી મુખથી (ખાય છે) એમ (જાણવું). “તે દેવોને પણ પામે છે, તે અમૃતને ભોગવે છે” એમ કહ્યું તે પ્રશંસા છે.

(૩) “ત્રણ આત્માને અર્થે કર્યા” એમ કહ્યું, તે

(૩) પ્રાણોમાં જે “અન” એમ ગણાવ્યો છે, તે આ પ્રાણ-પાનાદિ વિશિષ્ટ પ્રાણક્રિયાઓમાંની જે સમાન જીવન ચેષ્ટા છે, તેને “અન” કહ્યો છે, અને પુરુષની વિશેષપણાએ વ્યક્ત થએલી ચેષ્ટાને પ્રનઅન પ્રાણ કહ્યો છે. બૃ. ૪. ૩. ૩૫. માં “અન” ને ગાડાના અર્થમાં વાપર્યો છે, અને તેને શારીર આત્મા-લિંગાત્માના અર્થ જોડે સરખાવ્યું છે, તે અહીંના ‘અન’નો અર્થ સ્પષ્ટ કરવામાં સહાયક બને છે.

આ ત્રણ મન, વાણી, અને પ્રાણ આત્માનાં અન્ન છે, એટલે એ અન્ન હોય ત્યાં સુધી ભોગાર્થી પુરુષનો આવિર્ભાવ છે. આત્માનો આ ત્રણે આહાર છે, એટલે એમને ભોગવતા સુધીજ ભોગાત્મા-જીવાત્માનું વ્યક્તપણું કહેવાય છે, એ પુરુષ જીવતો જણાય છે. અર્થાત્ મન, વાણી અથવા વિજ્ઞાન, અને પ્રાણ રૂપેજ સંસારી પુરુષ જીવતા ભોક્તૃભાવે પ્રકટ થાય છે.

(ત્રણ): મન, વાણી, (અને) પ્રાણ છે. તેમને (વિરાટપુરૂષે)

વાણી એ કેવળ ‘શબ્દ’નાજ અર્થમાં નહીં, પણ જ્ઞાનપ્રકાશક શક્તિ-સાધનના અર્થમાં વાપરવામાં આવી છે. તે વસ્તુના આત્માનો આવિર્ભાવ કરતાં સુધી વિસ્તરેલી છે, એટલે તે ત્યાં સુધી પહોંચે છે. વળી એ વિજ્ઞાનાત્માને પ્રત્યક્ષ કરાવનારી હોઇને બ્રહ્મના સ્વરૂપ તરીકે એને ઘણી-વાર શ્રુતિએ વર્ણવી છે. જીવો, છાંદો. ૭.૨.૨. જ્યાં આ શક્તિનો પ્રયોગ ‘આત્માના ભાવ-સ્વરૂપ’ને પ્રકટ કરવા મથે છે, ત્યાં એને “સાહિત્ય” એમ કહેવાય છે, કારણ કે, સાહિત્યનું પ્રયોજન ‘ભાવ પ્રકાશ’ છે. જ્યાં વાણી બાહ્ય વસ્તુઓનાજ રૂપોને પ્રકટ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યાં તે વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર કહેવાય છે. મન કેવળ સંકલ્પાત્મક હોઇ એમાં આત્મસ્વરૂપ સ્પષ્ટ અને સ્થિર દેખાતું નથી, તેથી કેવળ આવેશ અથવા લાગણીઓને, સંકલ્પોને કે અવ્યવસ્થિત તર્કોનેજ વાણી વડે જ્યાં પ્રકટ કરવામાં આવે, ત્યાં ખરા સાહિત્યનો અંશ ઓછોજ રહે છે. જ્યાં બુદ્ધિ પારતી વસ્તુનો નિર્ણય કરવા એ મથે ત્યાં તત્ત્વજ્ઞાન છે. જ્યાં વસ્તુ સાથેના સંબંધથી દૃષ્ટાના આત્માનો સ્થિર ભાવ-‘સ્વ’ભાવ જ્ઞેય વસ્તુના દર્શનમાં પ્રકટ થતાં એના ઉપભોગમાં સ્વાભાવિક ઉલ્લાસ કે સુખ પ્રકટ થાય ત્યાંજ ખરું ‘સાહિત્ય’ રચાય છે. કારણ કે એવુંજ સાહિત્ય દૃષ્ટાની પેઠે વાચકને પણ ઉપકારક બને છે, બીજું નહીં. છાં. ૭. ૨૬. ૧. જ્યોતિ.

જ્યાં પ્રાણ ચક્ષુમાં પ્રકટ થાય છે, ત્યાં તે દ્વારા સ્વરૂપોના જ્ઞાનનો વિસ્તાર થાય છે, અને ત્યાં ચિત્રકળા થાય છે. અને જ્યાં પ્રાણ શ્રોત્રમાં પ્રકટ થાય છે ત્યાં, શબ્દ વાટે સંગીત કળાનો ઉદ્ભવ થાય છે. પ્રાણનાં બીજાં ત્રણ સ્વરૂપો જે ઘ્રાણ, રસના, સ્પર્શેન્દ્રિયો છે, તે ‘આત્મા’ના પોષણના કરતાં, ખાવાના અન્નની યોગ્યાયોગ્યતામાં અને શરીરપોષણમાંજ વધારે સહાયક છે. તેથી બ્રહ્મના-આત્માના સંબંધમાં તે પ્રાણની માત્ર ચક્ષુ અને શ્રોત્ર શક્તિઓ, જે વિરાટમાં આદિત્ય અને આકાશ છે, તેમનેજ અહીં શ્રુતિમાં વર્ણવવામાં આવી છે.

મનમાં સર્વેન્દ્રિયોનો સમાવેશ કરેલો છે. મનમાં બુદ્ધિના અને બીજા તમામ માનસિક વ્યવહારો આવી જાય છે. શ્રદ્ધા પણ મનમાંજ ગણાવી છે. આત્માની ઉપાધિભૂત અંતઃકરણને મન, બુદ્ધિ, વિજ્ઞાન,

આત્માને (ભોગેચ્છાવાળા જીવાત્માને) અર્થે કર્યો.

બીજા વિષયમાં મન હતું એટલે (આ) ના દીકું, (કે) બીજા વિષયમાં મન હતું, એટલે (આ) ના સાંભળ્યું, એમ (અનુભવે છે, તેથી પુરૂષ) મનથીજ જુવે છે, મનથીજ સાંભળે છે. કામ, સંકલ્પ, વિચિકિત્સા (સંશય), શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, હિમ્મત, ના હિમ્મત, લજ્જા, બુદ્ધિ, ભય : એમ એ બધુંય મન છે. તેથી જ વળી (કોઇ) પૂઠેથી અડક્યું હોય તે પણ (પુરૂષ) મનથી (બુદ્ધિના વિવેકવાળા તર્કથી) જાણે છે.

જે કાંઇ શબ્દ (ધ્વનિ) માત્ર છે તે વાણી છે; જરૂર એ અંત (અભિધેયવસ્તુ) સુધીજ (અર્થ પ્રકટતા સુધીજ) વિસ્તરેલી છે; (એથી આગળ નહીં. કારણ કે) એ (વાણી) પોતે (અંત-પ્રકાશ્ય-અભિધેય-વસ્તુ) નથી.

પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, સમાન, અન : એમ એ બધુંય પ્રાણ છે. આત્મા આવા પ્રાણોમય-તદ્રુપ છે; તે વાડ-મય (છે), મનોમય (છે), પ્રાણમય છે.

(૪) ત્રણ લોક તે આ જ (ત્રણ) : વાડ એ આ લોક, મન એ અંતરિક્ષ લોક, પ્રાણ તે પરલોક (સ્વર્લોક). (૫)

ચિત્ત એવા અનેક નામથી ઓળખાય છે. વૃત્તિના વિભાગની ગણનાએ ક્વચિત્ સંકલ્પવિકલ્પાદિ વૃત્તિવાળા આવિર્ભાવને મન કહે છે, નિશ્ચ-યાત્મક વૃત્તિવાળાને બુદ્ધિ કહે છે, સ્થિર વૃત્તિને જ્ઞાન કહે છે. સર-ખાવો. ચૈત. ૫. ૨. કૌષી. ૩. ૭.

(૪) આ ત્રણેય અનનો જ્યાં ઉપભોગ થાય છે તે જ ત્રણ લોક. વાણી તે આધિભૌતિક એટલે આ લોકના વિષયનો ભોગ-જ્ઞાનભોગ કરાવે છે. મન તે અંતરિક્ષ લોકને એટલે સ્વપ્ન જેવા લોકનો ભોગ કરાવે છે. અને પ્રાણ-પ્રાસ એ સુષુપ્તિમાં સ્વર્ગ લોકનો ભોગ કરાવે છે. તેથી તેમના એવા લોક કહ્યા છે. વિજ્ઞાનો બાહ્ય વિષયરૂપે કેવી રીતે પ્રકટ થાય છે, તે હવે શ્રુતિ નીચે બતાવે છે.

ત્રણ વેદો તે આ જ : વાક્ એ ઋગ્વેદ, મન એ યજુર્વેદ, પ્રાણ એ સામવેદ. (૬) દેવો, પિતૃઓ, મનુષ્યો તે આ જ (ત્રણ) : વાક્ એ દેવો, મન એ પિતૃઓ, પ્રાણ એ મનુષ્યો. (૭) પિતા, માતા, પ્રજા તે આ જ (ત્રણ) : મન એજ પિતા, વાણી એ માતા, પ્રાણ એ પ્રજા. (૮) જાણેલું, જાણવાનું, અજાણ્યું એ (પણ) આ જ (ત્રણ) : જે કાંઈ જાણેલું (વિજ્ઞાંત) છે તે વાણીનું રૂપ છે, કારણ કે વાણી (વસ્તુને) જાણનાર છે, (અને) તે(વસ્તુ) સ્વરૂપ થઈને વાણી તેનું રક્ષણ કરે છે. (૯) જે કાંઈ જાણવાનું છે તે મનનું રૂપ છે. મનને જાણવાનું છે. મન તે (જાણવાની વસ્તુ)રૂપ થઈને એનું રક્ષણ કરે છે. (૧૦) જે કાંઈ અજાણ્યું છે, તે પ્રાણનું રૂપ છે. પ્રાણ

(૮) જે કાંઈ બુદ્ધિમાં જણાય છે તે વિજ્ઞાન વાગ્ય-વાણી વગર, ભાષા વિના, જણાતું નથી. માટે જે જાણેલું છે તે પ્રમાણે વાણીનું રૂપ ધરાય છે; અને એમ થતાં જ્ઞાન તેવી વાણી રૂપેજ થાય, એટલે વસ્તુને વાણીજ જાણનાર બને છે. અને તેમ થવાથી એવી જાણેલી વસ્તુના જ્ઞાનનું વાણીજ નામરૂપે રક્ષણ કરે છે. તેવી વાણી કે નામ વિના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ તેજ વાકનું સ્વરૂપ છે, અને વિજ્ઞાનનું રક્ષણ પણ વાણી-ભાષાથીજ થાય છે. વાણી ના હોય તો વિજ્ઞાનનું પ્રકટીકરણ સંભવેજ નહીં. છતાં વાણી એ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાનની શક્તિ છે. જ્ઞાનાનુભવ તો જીવનોજ ભાવ છે. જીવો છાંદો. ૭. ૨. (૧-૨) જ્યોતિ.

(૯) એજ પ્રમાણે જાણેલી નહીં છતાં લવિષ્યમાં જણાવાની વસ્તુ છે તે મનના સંકલ્પ વિકલ્પમાં પ્રકટ થનારી હોવાથી, તેનું સ્વરૂપ તે મનનુંજ રૂપ છે એમ કહ્યું છે, અને મન તેમાં તદ્રૂપ થઈને તેવી જાણવાની વસ્તુનું રક્ષણ કરે છે.

(૧૦) નહીં જણાએલી વસ્તુનું રૂપ જે અભાવાત્મક છે, તે પ્રાણ છે. તે જણાતો નથી, અને સુષુપ્તિમાં જતાં ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનમાત્રનેા અભાવ થાય છે, ત્યાં એ પ્રાણનું સ્વરૂપ પ્રકટે છે; તેથી પ્રાણને નહીં જણાય એવું સ્વરૂપ કહ્યું છે. અને તેમાંજ તદ્રૂપ થઈને પ્રાણ એનું રક્ષણ કરે છે.

અબ્જયો છે. પ્રાણુ તે (વસ્તુ) રૂપ થઇને એનું રક્ષણ કરે છે.

(૧૧) તે વાણી(પ્રજાપતિના અન્ન)નું પૃથિવી તે (સ્થૂળકાર્યાત્મક) શરીર છે, અહીંના અગ્નિ તે તેનું (સૂક્ષ્મકારણાત્મક) તેજસ્વી સ્વરૂપ છે. તેથી, જેટલી વાણી તેટલી પૃથિવી, અને તેટલો અહીંના અગ્નિ. (૧૨) હવે એ મનનું ઘૌઃ (ગગન) તે શરીર છે, પેલો આદિત્ય (પુરૂષ) એ તેનું તેજસ્વી સ્વરૂપ છે. તેથી જેટલું મન તેટલું ઘૌ (અંતરિક્ષ), અને તેટલો એ આદિત્ય. આ બન્નેય (મન અને વાણી) એક જોડામાં ભેગાં (સંલગ્ન) થયાં, તેમાંથી પ્રાણુ (જીવનબળ) ઉત્પન્ન થયો. એજ ઇન્દ્ર. એવો એ (ઇન્દ્ર) હરીફવગરનો (અસપ્ત્ન) છે, કારણ કે જે બીજો (હોય તેનેજ) હરીફવાળો (કહેવાય). જે આમ સમજે તેનો હરીફ થતો નથી. (૧૩) હવે જળો તે આ પ્રાણુનું શરીર છે, ચંદ્રમા તે એનું તેજસ્વી સ્વરૂપ છે. તેથી જેટલો પ્રાણુ તેટલાં જળ, (અને) તેટલો ચંદ્ર. એવા તે બધાય (ત્રણે) સમાન છે, બધાય અનંત છે. એમને જે અંતવાન (કરીને) ઉપાસે છે તે અંતવાળા

(૧૨) સર. બૃહ. ૧. ૨. (૪-૫), જીવો છાંદો. ૬. ૨. (૧-૪) જ્યોતિ.

આ પ્રજાપતિનું અન્ન, મન અને વાણીનું મિથુન, પ્રાણુને કાઢે છે, અને તે જ બળવાન ઇન્દ્ર છે. અને શ્રુતિ કહે છે કે એ ઇન્દ્ર અદ્વિતીય હોઇ હરીફ વગરનો છે. એટલે પ્રજાપતિનોજ વિકાર જીવતા પુરૂષ રૂપે ત્યાં પ્રકટી રહ્યો છે; અને આ ત્રણ શક્તિ પ્રકટ-વ્યક્ત થતાં, જે સહ પૂર્વે અવ્યક્ત હતું, તે હવે બળવાન થઇને જગતને બીજ-રૂપે ગર્ભમાં વ્યક્ત કરી રહ્યું છે. સહ-દેવતા આવી રીતે પ્રાણુરૂપે થઇને સંકલ્પજનિત ત્રણ દેવતામાં જીવતા આત્મારૂપે પ્રવેશ કરે છે. એવો પ્રવેશ કરતાં એનાથી બિન્ન દેખાતી એવી સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થાય છે. જીવો છાંદોઅના ૬. (૨-૩) ખંડો.

લોકને મેળવે છે, અને જે એમને અનંત (કરીને) ઉપાસે છે, તે અનંત લોકને પામે છે.

(૧૪) એવો (લોગેચ્છાયુક્ત) એ (વિરાટ પુરૂષ) સંવત્સર પ્રજાપાત (કાલ) સોળ કળાવાળો છે. (દિવસો સાથેની)

(૧૪) આ સોમ પ્રજાપતિ તે વિજ્ઞાનાત્મા, જ્યારથી મન અને વાણીના મિથુન દ્વારા સૃષ્ટિને વિસ્તારવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારથી પોતાની કળાઓમાં પ્રવેશ કરી પ્રાણ સ્થિતિમાંથી ચર્માને જીવભાવે સૃષ્ટિરૂપે થવા માંડે છે. તે અમાવાસ્યાને દિવસે સમગ્ર પ્રાણુભૂતોની જે સૃષ્ટિ રચાઈ રહી છે, તેમાં પ્રવેશ કરીને તદ્રુપ થાય છે; અને પ્રાણ ભૂતરૂપે પ્રકટ થાય છે. એટલે આ દિવસે આત્મ-જ્ઞાનની જ્યોતિનો પ્રકાશ નષ્ટ થએલો હોય છે. ત્યારે, પ્રજાત્મા કેવળ ભૂતરૂપે પ્રવર્તી રહી અજ્ઞાન-અધિકારમય જ થઈ રહે છે. પણ તેજ વખતે સંસારી જંતુઓમાં એ ઇશ્વર પૂર્ણ તાદાત્મ્યભાવને પામીને રહ્યો છે, માટે એવા સ્થૂળ વિચારના પ્રતીકરૂપી અમાવાસ્યાને ભૂતસૃષ્ટિનું પર્વ કહ્યું છે. અને તે દિવસે કોઈ પ્રાણીની હિંસા નહીં કરવા સૂચવ્યું છે. કારણ કે, તે દહાડે આત્મા સર્વાંશે ભૂતભાવને પામી રહેલો હોવાથી કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા તે ઇશ્વરનીજ હિંસારૂપ થાય છે. પછી સૃષ્ટિમાં છુપાયેલા સોમદેવની કળા જ્ઞાનકિરણોમાં ફુટવા માંડે છે, અને બીજા પંદર દિવસે તે વધતાં વધતાં સર્વાંશે, અક્ષરની સ્થિતિમાં જેવું સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન સ્ફુરે રહે છે, અને જગત્તમાત્ર વાસના રૂપેજ પ્રજાઅક્ષરમાં સમાય છે તેમ, પૂર્ણિમાએ સોમ-દેવ પુનઃ પ્રકુલ્લ કળાએ ચઢીને પ્રકટ થાય છે. આવા ભાવનું શ્રુતિએ આ મંત્રમાં વર્ણન કર્યું છે. સોમદેવતાનાં અપક્ષય અને વૃદ્ધિ તે આ જ. જ્યારે આત્મા શરીરની સાથે તદ્રુપભાવ ધારણ કરે છે, અને શરીર-રૂપે થઈને રહે છે, ત્યારે તેની સ્થૂળ વિજ્ઞાન-કળાઓ તે તેના પરિવારરૂપે પ્રવર્તે છે. આ દૃષ્ટિ બીજા ૧૫ માં મંત્રમાં શ્રુતિએ જ વિસ્તારી છે.

વિરાટનો ચંદ્રદેવતા તે પિણ્ડમાં મન થયો છે, એમ મન એજ આ સોમ પ્રજાપતિની પ્રજા બને છે. પ્રજ્ઞાનધન અવસ્થા તે પ્રજાપતિની ‘સ્વ’ અવસ્થા છે. અને તેની કળાનો વિસ્તાર તે મને વિવિધ પ્રકારની ઉભી કરેલી સૃષ્ટિ છે.

રાત્રિએ એજ તેમની પંદર કળાઓ છે, અને ધ્રુવા (સ્થિર) એ એમની સોળમી કળા છે. એ (પ્રજાપતિ) રાત્રિએથીજ પૂર્ણ થાય છે, અને વળી ક્ષીણ થાય છે. અમાવાસ્યાની રાત્રિએ સોળમી (સ્થિર) કળાવડે એ આ સર્વ પ્રાણુલૃતોમાં પ્રવેશ કરીને તેમાંથી પ્રાતઃકાળે નીકળે (પ્રકટે) છે; તેથી તે રાત્રિએ પ્રાણીનો પ્રાણ છેદવો નહીં. વળી આ(સોમદેવતા)ના પૂજન અર્થે (સન્માનાર્થે) ઘરોળી જેવાનોય (પ્રાણ હણવો નહીં). (૧૫) ખરે, જે એવો સોળકળાવાળો સંવત્સર પ્રજાપતિ છે તે આ(દેહી)જ છે. જે (પુરૂષ) આ(દેહી)ને એ પ્રમાણે જાણે તેનું વિત્ત (ધન) એજ પંદર કળાઓ (થાયછે, અને) આત્મા (શરીર) તે એની (સ્થિર)

વારંવાર શ્રુતિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આદિત્યમાં જે પુરૂષ છે તેજ હું છું, એટલે સ્વયંપ્રકાશ આદિત્યના પુરૂષને નિષ્કલ અત્ત-આત્મારૂપે શ્રુતિ ઓળખાવે છે, અને આવા સ્વયંપ્રકાશ આદિત્યનોજ પ્રકાશ ચંદ્રને પ્રકાશિત કરેછે, એટલે કે પ્રજાપતિને એની સૃષ્ટિ સૃજવાની શક્તિ આપે છે. આ વિચાર પ્રજ્ઞાનધન અને મનની કળા એ બેયનો આત્મા સાથેનો સંબંધ વધારે સુંદર રીતે સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે, કે મન તેમજ સૃષ્ટિના બીજથી ભરેલા હાર્દવાળો પ્રજ્ઞાધન પ્રજાપતિ પોતેય નિષ્કલ આત્માનું પ્રતિબિંબજ છે, અને તે સ્વયંપ્રકાશ નથી. એ પણ બીજ સૃષ્ટિની પેઠે સદસદ સ્વરૂપે છે, અને એમનું પરમાર્થતત્વ છઠ્ઠા બ્રહ્મણમાં શ્રુતિએ વધારે સ્પષ્ટતાથી પ્રકટ કર્યું છે. સંવત્સર પ્રજાપતિ માટે સર. બૃ. ૧. ૨. ૪. સોળકળાને માટે. જુવો. પ્રશ્ન. ૬. ૨.

(૧૫) ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ‘જીવતો નર ભદ્રા પામશે.’ તેજ ભાવ અહીં શ્રુતિમાં પ્રકટ થયો છે. અહીં વિરાટ પુરૂષને શરીરસ્થ પુરૂષ તરીકેજ ગણ્યો છે, અને શરીરની આબુખાબુ રહેલી બીજ બોબ્ય બધી વસ્તુઓને તેની કળાઓ તરીકે સમજાવી છે.

આ મંત્રમાં પણ શ્રુતિ એનું એ જ સત્ય સૂચવે છે, કે આ સૃષ્ટિનું મધ્યબિંદુ શરીરમાંજ છે. ત્યાં રહેલો પ્રજાપતિ એના સંકલ્પાત્મક કિરણો-વિજ્ઞાનો વડે બાહ્ય કળાઓને વિસ્તારે છે, એટલે જ્યાં

સોળમી કળા (થાય છે). તે (પુરુષ) વિત્તથીજ વધે છે, અને ઘટે છે. એમાં જે નબ્બયં (ચક્રનું) સ્થિર (હૃદય-નાભિ) છે, તે આ આત્મા (શરીર-પિંડ) છે; પરિધ (પરિવારાદિ) તે ધન છે. તેથીજ, જો કે સર્વસ્વનો નાશ થાય છતાં, જો આત્માએ (શરીરે) પુરુષ જીવતો રહે તો, તે પારધને (જ્યાં પરિવારાદિને) જઈ મળે છે, એમ (લોક) કહે છે.

(૧૬) હવે ત્રણ લોકો (છે): મનુષ્યલોક, પિતૃલોક, દેવલોક. તેમાંનો આ તે મનુષ્યલોક. તે પુત્રવડેજ જીતાય છે (ફળે છે); બીજા કર્મથી નહીં. (અગ્નિહોત્રાદિ) કર્મોવડે પિતૃલોક, અને વિદ્યાવડે દેવલોક (ફળે છે). દેવલોક તે (ત્રણેમાં) શ્રેષ્ઠ છે, તેથી (લોકો) વિદ્યાની પ્રશંસા કરે છે.

(૧૭) હવે સંપ્રત્તિ (સુંપ્રતકર્મનીવિધિ): જ્યારે (પિતા) એમ ધારે કે હવે હું આ સંસાર છોડીને જઈશ ત્યારે, તે પુત્રને સુધી એ મધ્યબિંદુ મજાનુત હોય ત્યાં સુધી બાહ્ય કળાઓની વધ-ઘટમાં બહુ ચિંતા રાખવી નહીં, કારણ કે એ કળાઓને તો એનાં વિજ્ઞાનોજ પુનઃ ઉત્પન્ન કરી લેશે.

(૧૬) આ મંત્રમાં હેતુફળ રૂપી કાર્યકારણના સંઘાતને શ્રુતિ બતાવે છે. વિદ્યાથી દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથીજ વિદ્યાની બધે પ્રશંસા થાય છે.

(૧૭) પિતા પુત્રને કહે છે કે, “ તું બ્રહ્મ છું, તું યજ્ઞ છું, તું લોક છું ”; અને પુત્ર તે સર્વ “ હું બ્રહ્મ છું ” ઇત્યાદિ બોલીને કમુલ કરે છે. એટલે પિતાએ જે વેદાભ્યાસ શરૂ કરેલો, જે યજ્ઞાદિ શરૂ કરેલાં, અને તે ઉભય સાધનાના ફળરૂપે જે લોક મેળવવાના તે સર્વ, પુત્ર પિતા રૂપે જ હોઈ, હવે પુત્રનેજ ભોગવવાનાં અને વધારવાનાં થાય છે. તેથી, તેને પિતા કહે છે કે, ‘તું બ્રહ્મ છું’, એટલે કે, જે અત્યાર લગણુ વિદ્યાભ્યાસને અંગે હું બ્રહ્મરૂપ હતો, તે હવેથી તું થઈશ. હવેથી તું યજ્ઞ-રૂપ થઈશ, હવેથી તું લોકરૂપ થઈશ. અને પુત્ર પિતાની તેવી ઇચ્છાને

કહે છે કે, ‘તું બ્રહ્મ છું,’ ‘તું યજ્ઞ છું,’ ‘તું લોક છું.’ (પછી)
એ પુત્ર પ્રત્યુત્તર આપે છે કે, ‘હું બ્રહ્મ છું,’ ‘હું યજ્ઞ છું,’
‘હું લોક છું.’ એમાં જે કાંઈ પણ (પિતાએ લાભેલું કે)

સ્વીકારતો તેનાજ રૂપ હોઇને તે એમજ કબુલ કરે છે. અહીં બ્રહ્મ, અને યજ્ઞ, જે એક વચનમાં કહ્યું છે, તે તમામ વેદાઆખ્યાસને અંગે, તમામ કર્મ યજ્ઞોને અંગેજ એક વચન વાપર્યું છે. પુત્ર એ પિતાનું રૂપાન્તર જ છે. એટલે પિતાએ જે કર્મ-યજ્ઞ કર્યા હોય તેના એક ફળ રૂપેજ પુત્ર છે, અને તેજ પાછાં એ કર્મોને આગળ ચાલુ રાખનારો થાય છે. એટલે થએલાં, અને થતાં, અને થવાનાં, એમ સર્વ કર્મોનો એમાં સમાવેશ થાય છે. સંપ્રત્તિ એટલે સુપ્રત કરવાની વિધિ, જેમાં પિતા મરતી વખતે પોતાનાં સર્વ કાર્યો પુત્રનેજ સુંપે છે તે.

આવો શ્રોત્રિય મરણ વખતે આ પ્રમાણે પોતાનાં કર્મોને પુત્રમાં સ્થાપીને એ પાતે બ્રહ્મલોકને પામે છે, એટલે મહદ્ કે ઇશ્વર રૂપે સર્વવ્યાપકતાને પામે છે. તેથી, એના પ્રાણો જ્યાં સર્વત્ર સર્વાત્મા રૂપે સ્ફુરી રહે છે, ત્યાં પછી એના પુત્રમાં પણ એ ઇશ્વરભાવે પ્રકટી રહે છે. તેથી શ્રુતિએ કહ્યું છે કે, પ્રાણો સાથે એ પુત્રમાં અભિનિવેશ કરે છે. આ અભિનિવેશમાં “ હું પિતા છું ” અને “ પુત્રમાં અભિનિવેશ કરું છું ” એવા જૂદાઇના ભાનવાળો પિતાનો અભિનિવેશ નથી. પરંતુ ‘પિતા’ તેમજ ‘પુત્ર’નો ભાવ ગળી જઇને સર્વાત્મકતાના મહત્ ભાવે સર્વમાં જેમ એનો અભિનિવેશ-વ્યાપકતા થાય છે, તેમજ પુત્રમાં પણ તેનો અભિનિવેશ થાય છે. આ અર્થમાં ભૂલ ના થાય તેથી જ શ્રુતિએ છેવટમાં પણ કહ્યું છે કે, “ એવા પિતામાં દૈવ અને અમર પ્રાણો પ્રવેશ કરે છે”, અને એ દૈવ અને અમર પ્રાણોનો પણ અર્થ અરાઢમા મંત્રમાં સ્પષ્ટ કરતાં તેમનું સર્વાત્મક સ્વરૂપ શ્રુતિ વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. આ જે દૈવ અને અમર પ્રાણો કહ્યા તે હિરણ્યગર્ભની પ્રથમ પ્રજા છે, અને તે સર્વવ્યાપક અને સર્વાત્મક છે, અને તેમાંએક વ્યક્તિનીજ જીવ-ભાવના નથી; તેથીજ તે મૃત્યુરહિત છે, અમર છે. આવો પ્રાણ-વાયુ ધસાતો નથી, કે થાકતો પણ નથી, અને જે

લણવાનું બાકી હોય તે બધાયની “ બ્રહ્મ ” એમ કહીને એકતા (કરી) છે, જે કોઈ યજ્ઞ (કરેલા કે નહિ કરેલા) હોય તે બધાયની “ યજ્ઞ ” એમ કહીને એકતા (કરી) છે, જે કોઈ લોક (જીતેલા કે નહિ જીતેલા) હોય તે બધાયની “લોક” એમ કહીને એકતા (કરી) છે. આટલું આ (જે પિતા કરતો, અને હવેથી પુત્ર કરશે તેને વિષે) છે. આ (પુત્ર) તે બધું થઈને આવા (ત્રણે) લોક(ના ઋણમાં)થી માંડે પાલણુ કરશે, એમ (પિતાએ કહ્યું). તેથીજ શાસ્ત્ર લણેલા પુત્રને “ લોક્ય ” (પિતૃલોકને, પિતૃઓને હિતકર્તા) કહે છે. તેથી એ (પિતા) પુત્રને શાસ્ત્ર લણાવે છે. આમ સમજનારો જ્યારે આ (મૃત્યુ) લોકને છોડી જાય છે, ત્યારે તે પ્રાણો સાથે પુત્રમાં (મહદ્રુપે) અભિનિવેશ કરે છે. એ પિતાએ જે કાંઈ રહેજ પણુ (અહીંયાં) કરવાનું બાકી રહી ગયું હોય (તે સર્વ પોતે કરી લઈને) તેવા સર્વ કર્મોમાંથી પુત્ર પિતાને મુક્ત કરે છે; તેથી એનું “ પુત્ર ” એવું નામ (પડ્યું) છે. એ (પિતા) પુત્ર વડેજ આ લોકમાં પ્રતિષ્ઠિત (જીવતો) છે. પછી એવા (મહદ્રુપે સર્વાત્મક થએલા) પિતામાં દૈવ અને અમર પ્રાણો પ્રવેશ કરે છે.

(૧૮) પૃથિવીમાંની અને અહીંના અગ્નિમાંની દૈવી વાણી તેવા (સંપ્રતિ કરી સર્વાત્મક થતા પિતા)માં પ્રવેશ કરે છે.

વ્યષ્ટિમાં જાણે ઉપાધિના સંબંધે, અપેક્ષાએ સંચાર કરતો દેખાય છે, છતાં, એના સમષ્ટિ સ્વરૂપમાં તે અસંચારવાળોજ રહે છે.

આ મંત્ર અને પછીનાને માટે જીવે બ્ર. સૂ. ૪. ૪. (૧-૨૧). ત્યાં મુક્તનો સત્ય સંકલ્પવાળો ઐશ્વર્યભોગ ચર્ચ્યો છે.

(૧૮) આ અગ્નિ અને દૈવી વાણીનો મહિમા એવો છે કે, એના વડે મુક્ત પુરૂષના સંકલ્પો સત્ય થાય છે. આજ બ્રહ્મલોકનો મહિમા છે. આવા લોકને પામીને સર્વાત્મક ભાવમાં આરૂઢ થએલો બ્રાહ્મણ સત્ય

એવી એ જ દેવી વાણી, કે જેનાવડે જે જે તે યોલે, તે તેજ થાય. (૧૯) અંતરિક્ષ(દિવ)માંનું, અને આદિત્યમાંનું દેવી મન એનામાં પ્રવેશ કરે છે. એવું એ જ દેવી મન, કે જેના વડે એ આનંદીજ રહે, અને (કશાયનો) શોચ ના કરે. (૨૦) જળ-માંનો અને ચંદ્રમાનો દેવી પ્રાણ એનામાં પ્રવેશ કરે છે. એવો એ જ દેવીપ્રાણ, કે જે (વ્યષ્ટિમાં) સંચાર કરતાં, અને (સમ-ષ્ટિમાં) અસંચાર કરતાં, થાકતો નથી, કે વળી ધસાતો નથી (નષ્ઠ થતો નથી). (જે) આમ જાણે છે તે સર્વ ભૂતોનો આત્મા (એટલે પ્રાણ, મન અને વાણી) થાય છે. જે એ (સત્-મહત્) દેવતા છે, તેવો જ એ (સર્વજ્ઞ અને સર્વકર્મકૃત્) થાય છે. જેમ એ દેવતાનું સર્વભૂતો પોષણ (પૂજન) કરે છે, તેમજ એવું જાણનારાનું સર્વભૂતો પાલણ કરે છે. જે કોઈ વસ્તુનો આ પ્રજ્ઞાઓ (અહંતા-મમતાથી) શોચ કરે છે (તેને માટે દુઃખી

સંકલ્પવાળો થાય છે, તેથી જે જે સંકલ્પ એ કરે છે તે સફળ થાય છે. જે જે માનસિક ક્રિયાઓને એ કરે છે, તે કેવળ આનંદમયજ થાય છે. અને એ સર્વાત્મક પ્રાણ કદિ થાકતોજ નથી. બ્રહ્મલોકના આવા સત્ય સં-કલ્પોને છાંદો. ૮. (૨-૩) માં શ્રુતિએ વધારે વિસ્તારથી સમજાવ્યા છે, ત્યાંના એવા સત્ય સંકલ્પ તે બ્રહ્મલોકના છે, અને આપણા પરિચિન્ન લોકના નહીં, એમ પણ ત્યાં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે, તેને માટે તેના ઉપરની જ્યોતિ પણ જુવો. વળી જુવો બ્ર. સૂ. ૪. ૪. (૧-૨૦) અને મંત્ર ૧૭ ની જ્યોતિ.

(૨૦) સ. બૃ. ૧. ૩. ૨. જ્યોતિ. અહીં દેવરૂપ થતા પુરુષનું વર્ણન છે.

એક બીજને જૂદા જૂદા જોનારાને, અને પ્રત્યેકમાં અહંભાવથી વર્તનારાનેજ દુઃખ થાય છે, કારણ કે એક ને બીજા-જૂદાથી જ પીડાય છે, પણ જ્યાં બીજું એવું કશુંય રહે નહીં, ત્યાં એકને બીજાથી પીડાનો અવકાશ જ રહેતો નથી. તેથી પ્રાણીને જે કાંઈ શોચ રૂપી દુઃખ થાય છે તે એવી એક બીજાથી ભિન્નતાની જાળમાં રહી તદ્રુપ થતી

થાય છે), તે(શોચ)જ એમની (અહંભાવવાળાઓની) સાથે થાય છે (વળગે છે); પુણ્ય (રૂપ સુખ)એકતુંજ આવા (સર્વાત્મસ્વરૂપ પુરૂષ)ને જાય છે; ખરે, દેવોને પાપ (રૂપી દુઃખ) વળગતુંજ નથી.

(૨૧) હવે અહીંથી વ્રતો(કર્મો)ની મીમાંસા (એટલે તત્ત્વ વિચાર થાય) છે. પ્રજાપતિએ (સંકલ્પબળે) કર્મો(ફળવાળી વિશેષ ક્રિયાઓ)ને સરખ્યાં. એ થયાં, એટલે માંહોમાંહે પ્રજાનેજ વળગે છે, પણ તેવું દુઃખ સર્વાત્મા રૂપ મહત્, હિરણ્યગર્ભ-વિજાત્માને વળગતું નથી. દેવને તો સ્વરૂપતાનો આનંદજ, પુણ્યજ, પ્રાપ્ત થાય છે, એવો શ્રુતિનો બોધ છે.

‘પુણ્ય એકલુંજ આને જાય છે’ તે માટે સરખાવો. છાંદો. ૪. ૧. ૪. છાંદો. ૪. ૧૫. (૨-૪).

(૨૧) અહીં શ્રુતિએ “ કર્મો ” ની મીમાંસા કહી છે, “ ઇન્દ્રિયો ” ની નહીં. કારણ કે, પ્રજાપતિનું કર્મ એજ આપણે ઇન્દ્રિય રૂપે સમજીએ છીએ. જીવો. બૃ. ૨. ૫. ૧૯; બૃહ. ૪. ૧ બ્રાહ્મણ; કૌષી. ૩. ૫. પ્રજાપતિના બોલવાનેજ વાણી ઇન્દ્રિય, અથવા તેને શક્તિરૂપે માનતાં વાણી દેવતા, એમ આપણે કહીએ છીએ; તેના સાંભળવાને શ્રોત્રેન્દ્રિય, ઇત્યાદિ. તેથીજ આ મંત્રમાં બધી જગ્યાએ ‘ કર્મ ’ એમજ કહ્યું છે. આ મંત્ર આગળ આવેલા બૃહ. ૧. ૩. ૨. માંના અર્થને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. આ કર્મ એજ ઉદ્દગીથ, અને આ કર્મમાંનો જેટલો ભાગ સમષ્ટિ પ્રાણુના હિતાર્થનો તેટલુંજ પુણ્ય, અને જેટલો સ્વાર્થનો અંશ તેટલું પાપ. એમ પુણ્ય પાપનો નિર્ણય શાસ્ત્રોએ આવા સમષ્ટિ પ્રાણુના પ્રમાણથીજ કર્યો છે. જ્યાં પાપનો સંચાર થાય, ત્યાંજ મૃત્યુ એવા કર્મને હણી નાખે છે. મુખ્ય પ્રાણુમાં વિશેષતાના અભાવે અહંતા-મમતા નહીં હોવાથી એ સમષ્ટિ રૂપ છે, એટલે પુણ્યમય છે, જેથી મૃત્યુ એને અડકી શકતું નથી; અને એ કેવળ સુખરૂપજ છે, એમ પણ ઉપરના ૨૦ મા મંત્રમાં કહેવાઈ ગયું છે.

બળી વાગાદિ દેવો પ્રાણુનો પ્રભાવ જાણતાં જ વિચારથી એની

(અહંભાવથી) એમણે સ્પર્ધા કરી. ‘હું તો બોલીશજ’ એમ વાણીએ વ્રત લીધું (કર્મ ધારણ કર્યું), ‘હું જોઇશજ’ એમ ચક્ષુએ, ‘હું સાંભળીશ જ’ એમ શ્રોત્રે; (અને) બીજાંએ, એજ

સાથે પોતાનું તાદાત્મ્ય જીવે છે, અને આનંદ પામે છે. આજ અર્થ મુંડક ૩. ૧. (૧-૪) માં પ્રકટ કર્યો છે. ઇન્દ્રિયો અને મુખ્ય પ્રાણ એ જૂદાંજ કાર્ય તત્ત્વો છે. જીવો. ધ્ર. સૂ. ૨. ૪. (૧૭-૧૯).

પ્રાણ મૃત્યુની પારનો છે, તેને માટે સરખાવો છાંદો. ૪. ૩. ૩, જ્યોતિ; અને ૭. ૨૬. ૧. આ પ્રાણનેજ Energy કહે છે. અને તેજ વ્યષ્ટિમાં સંચરતાં કે, સમષ્ટિમાં અસંચરતાં થાકતો નથી. સર. બૃ. ૨. ૧. ૫ જ્યોતિ.

આ પ્રજાપતિનાં કર્મોને કૌષીતકિ ઉપનિષદના ૧. (૬-૭.) મંત્રની સાથે સરખાવવા જેવાં છે. ત્યાં બ્રહ્મલોકમાં જતા ઉપાસકને બ્રહ્મ પૂછે છે કે ‘તું કાણ છું?’ તેના ઉત્તરમાં ઉપાસક કહેછે કે ‘જે તું છું’ તેજ હું છું’. અને તે આગળ પૂછેછે કે શેનાથી સંધું છું? તો ઉત્તરમાં “નાકથી;” શેનાથી સાંભળું છું? તો ‘કાનથી;’ શેનાથી ચાપું છું? તો “જીભથી;” શેનાથી જોઉં છું? તો ‘આંખથી’, એમ કહે છે. વળી જીવો. કૌ. ૩. ૫. વળી આવાં કર્મો એજ સૃષ્ટિ છે, તે માટે જીવો. શ્વેતા. ૬. ૨.

“મૃત્યુએ થાક રૂપે થઇને રોક્યા.” એમ કહ્યું તેમાંનો મૃત્યુ તે કાણ? અને એણે કર્મોને શાથી રોક્યાં હશે એ વિચારવા યોગ્ય છે. અહીં આની સાથેજ બૃહ. ૧. ૩. બ્રહ્મણ પણ વિચારવાનું છે. આ શ્રુતિએ “મૃત્યુ”ને બૃહ. ૧. ૨. બ્રહ્મણમાં અવ્યક્ત બ્રહ્મ અથવા હિરણ્યગર્ભરૂપે પ્રકટ કર્યો છે. અને “અહં”ભાવે પુરુષાકારે વ્યક્ત થતાં એનેજ ભૂતોના અંતર્યામી ઇશ્વરરૂપે બૃ. ૧. ૪. (૧-૭) માં પ્રકટ કર્યો છે. એટલે આ “મૃત્યુ”ને અંતર્યામી રૂપેજ અહીં ઇશ્વરભાવે સમજવો યોગ્ય છે. ત્યારે તેણે કર્મોને કેમ રૂંધ્યાં હશે? કર્મોને પ્રેરનારોજ એ પોતે છે એમ કહ્યું છે, તો પછી તેમને એ શું કરવા રૂંધે? મૃત્યુની ભોગેચ્છા તે સમષ્ટિની છે, અને તે વિરાટના ઐક્યભાવની છે, છતાં જ્યાં કર્મો પ્રકટ થયાં, અને ઇન્દ્રિયોમાં અભિનિ-

પ્રમાણે, જે કર્મો તે કરે છે તે તે કર્મોને ધારણ કર્યાં. તેમને (કર્મોને) મૃત્યુએ થાકરૂપે થઈને રોક્યાં. તેમને તેણે (મૃત્યુએ) પકડ્યાં, (અને) પકડીને મૃત્યુએ રૂંધ્યાં. તેથી વાણી થાકી જાય છે, ચક્ષુ થાકે છે, શ્રાવ્ર થાકે છે. હવે જે આ (સર્વમાં સરખો વ્યાપી રહેલો તેથી) મધ્યમ પ્રાણ છે, તેને એકલાને તે મૃત્યુ પકડી શક્યો નહીં. તેમણે (આવી કર્મરૂપી ઇન્દ્રિયોએ) તે(મધ્યમ-મુખ્ય પ્રાણ)ને ઓળખવાનું ધાર્યું. જે (વ્યષ્ટિમાં) સંચરતાં કે (સમષ્ટિમાં) અસંચરતાં થાકતો નથી, તેવો આજ ખરે, આપણાથી શ્રેષ્ઠ છે; તે ઘસાતોજ નથી! (એમણે ધાર્યું કે) ચાલો ત્યારે, આપણે બધાં એનાજરૂપે થઈએ. (એટલે) તે બધાં એનાજરૂપે થયાં. તેથી તેઓ એનાજ નામથી ‘પ્રાણો’ એમ કહેવાય છે. ખરે, આવું સમજે તેવો (પુરૂષ) જે કુળમાં પેદા થાય તે કુળ તેના નામથીજ ઓળખાય છે. ખરે, આવું સમજનારાની સ્હામે જે સ્પર્ધા કરે, તે સુકાઈ જાય છે. (અને) એમ સુકાઈ જઈને અંતે તે મરી જાય છે. આટલું અધ્યાત્મ.

(૨૨) હવે અધિદેવત : ‘હુંતો જગિશજ’ એમ અગ્નિએ

વેશ થતાં વિરાટનું ઐક્ય જ્ઞાન ભૂત્રાણને ઇન્દ્રિયોમાંજ અહંભાવ થતાં સ્વાર્થભોગથી વિદ્વેશ થવા માંડ્યો, ત્યાં એને સમષ્ટિભોગની મૂળ ઇચ્છાની વિરૂદ્ધ અનુભવ થવા લાગ્યો, તેથી ત્યાંજ આગળથી કર્મોનું એ ઇશ્વરે થાકથી રોકાણ કર્યું; અને એવા સ્વાર્થભાવનેજ ટૂં. ૧.૩. માં ઇન્દ્રિયો-નું પાપ કહ્યું છે. આમ વિચારતાં મૃત્યુ તે ઇશ્વરભાવજ છે, અને સ્વાર્થ વૃત્તિઓની પ્રવૃત્તિ એની મૂળ કામનાની વિરૂદ્ધ હોવાથી તેને તેણે રૂંધી છે.

(૨૨) વિરાટના દેવો તેજ અધ્યાત્મના શરીરમાં રહેલા દેવો છે. તેમનાં સ્થાનોને ઐત. ૨. ૪. માં સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યાં છે. વિરાટનો અગ્નિ તે શરીરની વાણી; વાયુ તે નાસિકાનો પ્રાણ; આદિત્ય તે ચક્ષુ; દિશાઓ તે શ્રાવ્ર; ઓષધિયો તે રૂવાડાં; ચંદ્રમા તે મન; મૃત્યુ

કર્મ-વ્રત ધારણ કર્યું. ‘હું તો તપશીજ’ એમ આદિત્યે, ‘હું તો પ્રકાશીશીજ’ એમ ચંદ્રમાએ. અને એજ પ્રમાણે, બીજા દેવતાઓ એ પોતપોતાના દેવતા પ્રમાણે (કર્મને ધારણ કર્યાં). જેમ એ (અધ્યાત્મ) પ્રાણોમાં મધ્યમ પ્રાણ છે, તેમજ આ દેવતાઓમાં વાયુ છે; કારણ કે, બીજા દેવતાઓ (પોતાની કર્મ-વ્રત-ચર્યામાં) અસ્ત થાય છે, પણ વાયુનું એમ થતું નથી. જે દેવતા અસ્ત થતો નથી તેજ વાયુ (દેવતા) છે. (૨૩) તેનો આવો શ્લોક છે: “જેમાંથી સૂર્ય ઉગે છે, અને જેમાં અસ્ત થાય છે. ”

તે અપાન, અને જળ તે વીર્ય. જેમ શરીરમાં સર્વ દેવોનો સમાન દેવ પ્રાણ છે, તેમ વિરાટમાં સર્વ દેવતાઓને સમાન અમર ‘વાયુ’ છે. આ વાયુ અને પ્રાણ એ પણ એકજ છે, તેથી ખેયને ભેળા ‘પ્રાણવાયુ’ પણ કહેવાય છે, એ પ્રશ્નોપનિષદમાં બતાવ્યું છે. જીવો પ્રશ્ન ૨. ૫. અને સર. છાંદો. ૪. ૩. ૧.

(૨૩) વાગાદિ ઇન્દ્રિયોનાં કર્મને બે ભાગમાં વહેંચી નાખ્યાં છે. એક તો પ્રાણધર્મવાળાં અને બીજાં ‘અહંભાવ’વાળાં, અને આ અહંભાવવાળાં કર્મ-વ્રતમાં હું બોલીશીજ, હું સાંભળીશીજ, એવા પ્રકારનાં વ્યક્તિગત અહંકારનાં કર્મો, જે સ્વાર્થી કર્મો છે, તે આવે છે. પણ અહંભાવના તો મૃત્યુથી હણાય છે, અને તેથી થાકે છે. પણ એનું જે પ્રાણગત એટલે સમષ્ટિ ભાવનું કર્મ-વ્રત છે તે સર્વદા ચાલુજ છે, અને તે નિર્વિકાર હોય નિત્ય છે. ઇન્દ્રિયના જૂદા “અહ”ભાવથી જ્યાં પ્રાણ ઇન્દ્રિયરૂપે પ્રકટ થાય છે, ત્યાં તે પ્રાણનો-આત્માનો એક વિકારજ છે, અને તેથી નાશવાન છે. પણ જ્યાં એ ઇન્દ્રિયનું કર્મ અહંભાવરહિત થતાં પ્રાણધર્મ-સમષ્ટિભાવનાવાળું થાય છે, ત્યાં એ ભાવનાને મૃત્યુ અડકી શકતું નથી. કારણકે તે ભાવ વિકારરહિત છે, નિષ્કલ છે. એટલે આ અધ્યાત્મક વિરાટ દેવતાઓ પોતપોતાનું જે કાર્ય કર્યાં જાય છે તે અહંભાવરહિત હોય ત્યાં તે પ્રાણધર્મેજ, નિશ્ચલ ભાવેજ પ્રવર્તે છે; તેવું કર્મજ ઉત્તમ ધર્મ અને છે. તે પ્રમાણેજ જીવોએ દુનિયાનાં ક્ષણિક કાર્ય કર્યાં છતાં અહંભાવરહિત પ્રાણવ્રતેજ લોક સંગ્રહાર્થે આચરવાં એવો શ્રુતિનો બોધ છે. કેટલાક ટીકાકાર અહીં અન્ય ઇન્દ્રિયોનું કર્મ છોડી દબને

(અને) જરૂર, એ (સૂર્ય) પ્રાણ(વાયુ)માંથીજ ઉગે છે, અને પ્રાણમાં અસ્ત થાય છે.

તે(વ્રતો)ને દેવોએ(પ્રાણ-વાયુનાં પોષક-ધારક તેથી પોતાના) ધર્મ જ કર્યો; (એટલે) એવો (ધર્મ) આજેય છે, અને કાલે (પણ રહેશે). જરૂર જે (ધર્મ) દેવોએ આટલો વખત ધારણ કર્યો છે તેજ (ધર્મ) આજે પણ તેઓ કર્યા જાય છે, (અને ભાવણ્યમાં પણ કરશે). તેથી (એવા પ્રાણપોષક) એકજ વ્રતને આચરવું.

રખેને, (સ્વાર્થવૃત્તિ ભળતાં) મૃત્યુરૂપી પાપ વળગશે એમ ખડીક રાખીનેજ પ્રાણ અને અપાનની ક્રિયા (અહંભાવ રાહત) કરવી. (અને) જો (વ્રત) આચરવું તો, તે પૂરુંજ કરવાને ઇચ્છવું. એમજ (ઉપાસક) એવા તે (પ્રાણવાયુ) દેવતાને વિષે એકતાને (સાયુજ્યં), તેની લોકતાને, (તદ્ભાવને) મેળવે છે.

કેવળ પ્રાણાપાનનેજ કરવાં, એટલે સન્યાસનેજ સેવવો, એમ કહે છે, તે યોગ્ય નથી. માત્ર અહંકારવાળી આસક્તિનો સમષ્ટિભાવના અર્થે ત્યાગ કરવો એટલોજ શ્રુતિનો આશય છે. કારણકે, નહિ તો ઇન્દ્રિયોએ એવા પ્રાણધર્મમાં તો પોતાના સ્વધર્મનેય છોડવા પડે; એટલે ચક્ષુએ જોવાનું, શ્રોત્રે સાંભળવાનું છોડી દેવું જોઈએ. પણ તે પ્રમાણે તો દેવતાઓનું પણ વર્તન નથી, એવો આપણો અનુભવ છે. એ દેવોના વર્તનમાં માત્ર આસક્તિ કે અહંભાવનાનો અભાવજ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અને તેમના જેવુંજ આચરણ કરવા ઉપાસકને શ્રુતિનો બોધ છે. ધર્મનો અર્થ એવો છે કે, જે એને, એટલે કર્મ કરનારાને, ધારણ કરી રાખે, અમર રાખે, તેવું કર્મ. અને કર્મનો કરનાર કર્મથીજ વ્યક્ત થાય છે, એટલે કર્મ કરે ત્યાં સુધીજ એની વ્યક્તિ પ્રકટ રહે છે. તેથીજ, પુરૂષની પ્રતિષ્ઠા ધર્મ્ય કર્મમાંજ શ્રુતિએ કહી છે. જીવો. બૃહ. ૩. ૨. ૧૩. એટલે એવું આવશ્યક કર્મ તેજ તેનો આશ્રય, તેથી તેનેજ ધર્મ ત્યાં કહ્યો છે. ધર્મ્ય-કર્મોને માટે સર. બૃહ. ૩. ૮. ૬.

છઠું આલ્મયુ.

(૧) આ (ચળતું-જગત્) નામ, રૂપ, (અને) કર્મ, (એમ) ત્રણ રૂપે છે. તેમાંનાં નામો છે તેમનું આ વાક્ય એ ઉદ્ય (ઉપાદાન) છે; કારણ કે, એમાંથી બધાંય નામોની

(૧) બૃ. ૧. ૪. ૭. માં જણાવ્યા પ્રમાણે ભોગેચ્છાવાળો અવ્યક્ત પ્રજ્ઞપતિ નામ રૂપોવડે વ્યક્ત થયો. આવી રીતે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, એમ ઉભય પરમાર્થ દૃષ્ટિએ તો સદસદરૂપે મિથ્યાજ છે, કેવળ નિત્ય સત્ નથી. કેવળ સત્ તો અજ, નિષ્કલ, એવો પરમાત્માજ છે. અને આ પ્રજ્ઞપતિ સહવર્તમાન સર્વ દશ્ય 'જ્ઞેય' છે, તેથી કલ્પિતજ છે, એમ આ આલ્મયુમાં સ્પષ્ટ ઉપદેશ કર્યો છે. જે અમર પુરૂષ પ્રાણુ-બ્રહ્મ છે તેજ વ્યાપક સૂત્રાત્મા અજર છે. એ સર્વ દેવતાઓને તેમજ મનુષ્યોને સમાન છે, એટલે સર્વને તે ધારણ કરનાર છે. સર્વ અહંભાવવાળી વ્યક્તિઓનું, અને સર્વ દશ્યોનું પણ એજ મૂળ, પ્રતિષ્ઠા, હોષ તેમનું અધિજ્ઞાન બને છે. એજ અજર પ્રાણુ-ચિત્ત-પ્રજ્ઞાન વિવિધ ઉપાધિઓમાં અનેક નામે જૂદું જૂદું, જેમકે ઈશ્વર, વિરાડ, પુરૂષ, પ્રજ્ઞપતિ, જીવ, હિરણ્યગર્ભ, મહદ્, દેવતાઓ, સૂર્ય, ચંદ્રાદિ કહેવાય છે. સર્વનું એવું કારણાત્મક પ્રાણુ તત્વ તો સત્યથી, એટલે “સત્” દેખાય છે તેવું મૂર્ત, અને “ત્વ” એટલે નહિ દેખાય તેવું પરોક્ષ, અમૂર્ત, એવા સત્ય-કાર્ય જગત્ની ઉપાધિઓ અને તેમની પરંપરાત્મક વિકારોથી, ઢંકાઈ ગયેલું છે, આવરણાયલું છે.

પ્રજ્ઞપતિએ આત્માને અર્થે, એટલે પોતાને અર્થે, જે ત્રણ અજ કરેલાં તે મન, વાણી, અને પ્રાણ. તેમાંનું મન તે તૈજસ રૂપ ચક્ષુદ્વારા બહારનાં રૂપોને પ્રકટ કરે છે, વાણીદ્વારા નામોને પ્રકટ કરે છે, અને બળવાન પ્રાણુદ્વારા કર્મોને પ્રકટ કરે છે. એ ત્રણે જૂદા રૂપે છતાં એકજ પ્રજ્ઞપતિ-મુખ્યપ્રાણુનું આબધુ જગત્ સર્જન-પ્રકટીકરણ છે. આમ એકજ પુરૂષ-મહદ્ આવાં ત્રણ જૂદાં કર્મોથીજ ત્રણ કાર્ય રૂપે થાય છે, અને આ ત્રણેય મુખ્ય પ્રાણુનેજ આશ્રયે છે. એટલે કે એ ત્રણે એવા પુરૂષનાં અજ છે. તેમને ભોગવીને એ પુલે, વધે છે, અને તેમના સંકાયથી એ પણ સુકાય છે. એ ત્રણે નામ, રૂપ, કર્મ, માત્ર એના વિકારોજ છે, અને મુખ્યપ્રાણુ એકજ

ઉત્પત્તિ છે. એવાં નામોનું એ (વાક) સામ છે, કારણ કે, એ બધાંય નામોની સાથે સમ (સમાન) છે. (તેથી) એવું એ (વાક) નામોનું બ્રહ્મ છે, કારણ કે, તેજ સર્વે નામોને ધારી રહે છે (સ્વરૂપ આપીને નિભાવે છે). (૨) હવે રૂપોનું આ ચક્ષુ એ ઉપાદાન છે; કારણ કે, એમાંથી સર્વે રૂપોની ઉત્પત્તિ છે. એવાં રૂપોનું એ (ચક્ષુ) સામ છે, કારણ કે, એ સર્વે રૂપોની સાથે સમ (સમાન) છે. એવું એ (ચક્ષુ) રૂપોનું બ્રહ્મ છે, કારણ કે, સર્વે રૂપોને એજ ધારણ કરી રહે છે. (૩) હવે કર્મોનું આ આત્મા (સ્થૂળ ભૂત, શરીર) એ ઉપાદાન છે; કારણ કે, એમાંથી

કારણાત્મક સત્ય વસ્તુ છે. તે આવાં આ ત્રણ કાર્યાત્મક નામ રૂપાદિથી છવાયો છે, અને તેથી સામાન્ય અવિદ્યાવાળા જનને આ ત્રણ નામરૂપાત્મક જગતની પ્રવૃત્તિમાં એ પુરૂષ, મુખ્ય પ્રાણ, સદ્-દેવતા, ખોળ્યોય જડતો નથી. કારણકે, એ તો એવાં કર્મોની સાથે તદ્રુપતા પામીને તેમના જરૂપે થકને તેમને નિભાવી રહ્યો છે; અને પોતાના 'સ્વરૂપે' તેથી ઢંકાઈ રહ્યો છે. સર. કૌષી. ૧. (૬, ૭). જુવો છાંદો. ૭. ૨. (૧.૨) જ્યોતિ.

(૩) જુવો પ્રશ્ન. ૨ માં. ત્યાં પ્રાણ-આત્મનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે પ્રકટ થયું છે. જુવો કઠ. ૪. ૯. સર. બૃ. ૩. ૨. ૧૩. અમર એવો જે મધ્યમ પ્રાણ (જુવો. બૃ. ૧. ૫. ૨૧; અને ૧. ૩. ૯; ૪. ૪. ૭. છાં. ૭. ૧૫. ખંડ) તે આવરણોથી શી રીતે છવાયો છે, તે આ મંત્રમાં પ્રકટ કર્યું છે. નામ, રૂપ, અને કર્મ કરીને એ આવરણાયો છે. નામ એ વાક, રૂપ એ ચક્ષુ, અને કર્મ એ સમસ્ત શરીર. આ ત્રણે આ પ્રમાણે જૂદી જૂદી ઉપાધિ વડે છાવરીને પ્રાણને-પુરૂષને પ્રકટ કરે છે; જૂદે જૂદે ભાવે છતાં એ ત્રણે એકજ પુરૂષ છે એમ અનુભવાય છે. એ ત્રણે ક્રિયાઓ છે, તેમનો પ્રેરક આધાર તો પુરૂષજ છે. આવા દૈહી પુરૂષમાં શરીરનાં હસ્તાદિ કૌંન્દ્રિયોનો, અને ચક્ષુ આદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન એ સર્વનો સમાવેશ છે. આ બધાંય, અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, અને આદંબમય, એકજ પ્રજાપતિ આત્માના આવરણાનુસાર વિકાસે છે.

સર્વે કર્મોની ઉત્પત્તિ છે. એ (શરીર) એવાં(કર્મો)નું સામ છે, કારણ કે, એ સર્વે કર્મોને સમ (સમાન) છે. તે (આત્મા) કર્મોનું બ્રહ્મ છે, કારણ કે, સર્વે કર્મોને એ ધારણુ કરે છે.

એવાં એ (નામ રૂપ, અને કર્મ) ત્રણ છે, છતાં આવો (તેમના કારણ રૂપ) આત્મા (પ્રેરક પુરૂષ) તો એકજ છે. (એટલે કે) આત્મા (પુરૂષ) એકજ છે, છતાં તે આવા ત્રણ રૂપે (પ્રકટ થતો દેખાય) છે. તેથી, આવો અમૃત (પુરૂષ) સત્યે છવાયલો-ઢાંકાયલો છે. જરૂર, (મુખ્ય) પ્રાણુ (પુરૂષ) અમૃત-અમર છે; (અને) નામરૂપો તે સત્ય (મૂર્તામૂર્ત

અને એ સર્વાત્મસ્વરૂપ મુખ્ય પ્રાણુ પ્રજાપતિ એમાંજ છવાયો છે, આવરણુયો છે. જુવો. તૈત્તિ. ૩. (૧-૭). યુ. ૧. ૪. ૧૭.

આ અધ્યાત્મ, અધિદૈવ, અને અધિભૂત એવી પ્રજાપતિત્રીબંધી સૃષ્ટિ, જેને બ્રહ્મનાં બે 'મૂર્તામૂર્ત'સ્વરૂપે પાછળ બૃહ. ૨. ૩ બ્રાહ્મણમાં વર્ણવી છે, તેજ 'સત' અને 'ત્ય' મળીને થએલા 'સત્ય' એવા નામથી ઓળખાય છે. તે આ આત્મા પ્રજાપતિ-મૃત્યુને, સર્વની અંદર જીવભાવે પેઢેલા પ્રાણુને, ઢાંકી રહી છે. સર. ઐત. ૫. (૨-૩)

પ્રાણુ-બ્રહ્મને માટે જુવો. બ. સૂ. ૧. ૧. ૨૩. કર્મ માટે જુવો. શ્વેતા ૬. ૨. પ્રાણુ એજ પ્રાણ, એવો 'જ' રૂપ આત્મા છે. જુવો. કૌષી. ૩. ૩. તેજ પ્રાણોનુંય 'સત્ય' છે. જુવો યુ. ૨. ૧. ૩૦.

'સત્ય'ને માટે વળી સરખાવો યુ. ૫. ૪. ૧. નામ, રૂપ અને કર્મે કરીને વિવિધતાએ જણાતું કાર્યાત્મક મૂર્તામૂર્ત વ્યક્તબ્રહ્મ, તેનેજ અહીં સત્ય કહ્યું છે.

'પરમ સત્ય'ના અર્થને માટે વળી જુવો છાં. ૮. ૩. ૫. ત્યાં 'સત' તે અમર, 'તિ' તે મૃત્યુ, અને 'ય' તે યમ, એટલે અમર અને મર્યને સંયોજનાર-યમન કરનાર એવા બ્રહ્મ અથવા આત્મ સ્વરૂપે એને ત્યાં સમજાવ્યું છે. જુવો યુ. ૨. ૩. ૬.

મત્યં કાર્ય') છે, તેમનાથી એવો (અમર) પ્રાણ છવાયો-
ઢંકાયલો છે.

(અધ્યાય પહેલો સમાપ્ત.)

અધ્યાય બીજો.

પહેલું બ્રાહ્મણ.

(૧) વાદમાં કુશળ એવો ગર્વિષ્ઠ બાલાકિ નામનો એક ગાર્ગ્ય બ્રાહ્મણ હતો. એણે કાશીના રાજા અન્નત-શત્રુ કને જઈને કહ્યું કે, હું તમને બ્રહ્મ વિષે કહું (બોધ કરું) ? એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, આટલું કહેવામાંજ અમે (તમને) સહસ્ર (ગાયો) આપીએ છીએ. જનક (દાતા), જનક (બ્રહ્મશ્રોતા), એમ (કહેતા) લોકો ત્યાં (એમની પાસે) જ દોડ્યા જાય છે !

(૨) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ (બ્રહ્માન્ડમાં)

(૧) સર. કૌષી ૪. (૧-૧૮) વ્યક્ત બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં, 'સત્ય'માં, એટલે નામરૂપકર્માત્મક સંસારમાં ઢંકાયલો, છવાયલો સહ-પુરૂષ-પ્રાણ ઉપરના પહેલા અધ્યાયમાં વિવિધ ભોગેચ્છાએ વિકારને પામતો બતાવીને હવે, અહીંથી એવા છવાયલા પુરૂષ-ઇશ્વરનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનો શ્રુતિનો પ્રયાસ શરૂ થાય છે. એનેજ પ્રકટ કરવાનો શ્રુતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એને ઝોળખવો એજ પરમ પુરૂષાર્થ છે. એવા બ્રહ્મનો ઉપદેશ સાંભળવાને પણ હું લાયક છું, એમ ગણુવા માટેજ કાશીરાજે દાન આપ્યું.

(૨) બ્રહ્મ એટલે જે સર્વને સ્વરૂપમાં ધારણ કરીને રહે તે બ્રહ્મ, એમ આગળ બૃ. ૧. ૬. (બ્રાહ્મણ)માં શ્રુતિએજ કહ્યું છે. જે સર્વનું બ્રહ્મ છે, તે તો સારે આત્માજ હોવો જોઈએ; અને તે સર્વને ધારણ કરતો પણ હોવો જોઈએ. એક અમુક વ્યક્તિજ અને તેના ગુણનો ધારક તો બ્રહ્મ નાજ હોઈ શકે. ગાર્ગ્યનું બ્રહ્મજ્ઞાન અધુરું છે તેથી એને પ્રત્યેક દેવતાના ગુણનું આશ્રય અધિષ્ઠાન બ્રહ્મરૂપે જણાય છે. એટલે એવું એનું બ્રહ્મ તો અમુક વ્યક્તિના ગુણવાળું હોઈને નાશવાનજ છે, તેથી તે

આદિત્ય (અને શરીરમાં-પિંડમાં ચક્ષુ)માં પુરૂષ છે, તેવાનેજ (તેવા વિશિષ્ટ પુરૂષનેજ) હું (પર) બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. (અને તમે એનેજ ઉપાસો). એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવા બ્રહ્મને વિષે તું સંવાદ કરીશ જ નહીં. (હું તેને બાણું છું. તું કહે છે) એવો (આદિત્ય પુરૂષ) તો સર્વે ભૂતોનીજ પારનો, (તેથી) તેમનોજ શિરોમણિ રાજા છે. (એ તો પરબ્રહ્મ નાજ હોય.) એમજ (માનીને) હું એને ઉપાસું છું (સત્કારે-સન્માનું છું). જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે તે સર્વે ભૂતોની પારનો શિરોમણિ રાજા થાય છે. (૩) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ ચંદ્ર(અને મન)માં પુરૂષ છે તેવાને જ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો તું સંવાદ કરીશજ નહીં. મહાન શુક્લ વસ્ત્રવાળો એ સોમરાજા છે. એમજ હું એને ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે, તે (ભોગલોકના યજ્ઞમાં) રોજને રોજ સુત-પ્રસુત થાય છે; (છતાં) એનું અન્ન ખુટતુંજ નથી. (૪) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ વિદ્યુતમાં (ત્વચામાં) પુરૂષ છે, એવાનેજ હું

અસત્ હોઇને જરૂર બ્રહ્મ નાજ હોય, એવું પ્રત્યેક વખતે અન્નતશત્રુ તેને સમજાવીને ગાર્ગ્યે માનેલા બ્રહ્મના સ્વરૂપનો એ યોગ્યજ તિરસ્કાર કરે છે. બ્રહ્મ તો અજ, નિષ્કલ અને અમૃત છે. સરખાવો બૃ. ૩. ૯. (૧૦-૧૭); છાંદો. ૫. ૧૮. ખંડ.

વળી જેવા ગુણવાળા વિશિષ્ટ બ્રહ્મને જે ઉપાસે, તે તેવા ગુણને પામનારોજ થાય છે, અમૃતને નહીં, એવું સૂચવીને શ્રુતિ એવા વિશિષ્ટની ઉપાસનાનો, બ્રહ્મના શુદ્ધજ્ઞાનનું સન્માન કરવા અર્થે, અનાદર જ કરે છે.

(૩) ચંદ્રાદિને અધ્યાત્મમાં લેતાં મન આદિને અંગે પણ આ બોધ લગાડવામાં આવે છે. સુતપ્રસુત થાય છે, એટલે કે જન્મી જન્મીને, યજ્ઞમાં ઉઠાળી ઉઠાળીને કાઢવામાં આવતા સોમરસની પેઠે, વધે છે.

બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશ જ નહીં. એ તેજસ્વી છે એમ જ હું એને ઉપાસું છું. જે એવાને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે, તે તેજસ્વીજ થાય છે; (અને) તેની પ્રજા તેજસ્વી થાય છે. (૫) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ આકાશમાં (હૃદયાકાશે) પુરૂષ છે, તેવાને જ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશ જ નહીં. તે પૂર્ણ (અને) અપ્રવર્તી (સ્થિર) છે, એમ જ હું એને ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે, તે પ્રજાએ અને પશુઓએ (વિત્તે) પૂર્ણ-ભરેલો થાય છે, (અને) આ લોકમાંથી એવાની પ્રજાનો ઉચ્છેદ થતો નથી. (૬) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ (પ્રાણ)વાયુમાં પુરૂષ છે એવાને હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; તું એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશ જ નહીં. તે (દિવરાજ) ઈન્દ્ર તો વૈકુંઠ (અસહ્ય બળ)વાળો (અને) અજીત સેનાવાળો છે, એમ જ હું એને ઉપાસું છું. જે તેને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે તે વિજયી, અને બીજાથી અજીત (અપરાજીત) થાય છે, (અને) આરમાન ભાઈઓ (શત્રુઓ) ને જીતનારો (થાય છે). (૭) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ અગ્નિ (વાણી)માં પુરૂષ છે એવાને હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશ જ નહીં. એ વિશેષપણે અસહન કરવા વાળો

(૫) “અપ્રવર્તી” એટલે સર્વવ્યાપક હોઇને આકાશની પેઠે પ્રવૃત્તિરહિત છે એવું. જે સર્વ વ્યાપક નથી, તેથી અપૂર્ણ છે, તેની જ એક સ્થળેથી અન્ય સ્થળમાં પ્રવૃત્તિનો સંભવ બને. જે કૃત્સ્ન અથવા સર્વત્ર પૂર્ણ હોય તેને અંગે અન્ય સ્થળના અભાવે પ્રવૃત્તિનો અસંભવજ છે. સર. ધૃ. ૧. ૫. ૨૧. જ્યાં સમષ્ટિમાં “અસંચરતા” એ થાકતો નથી એમ કહ્યું છે.

(પારકાને બાળીજ નાંખનાર, વિષાસદ્ધિ) છે, એમજ હું એને ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે તે પારકાને (શત્રુને) મર્દન કરનારો (સહન નહીં કરનારો) થાય છે. (૮) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ જળ(વીર્ય)માં પુરૂષ છે તેવાનેજ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. તે અજાતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશજ નહીં. એ પ્રતિરૂપ(અનુકૂળ) છે, એમજ હું ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે, તે ખરે પ્રતિરૂપને પામે છે, અપ્રતિરૂપને (શાસ્ત્રે બતાવેલાથી વિરુદ્ધ રૂપને) નહિ. અને એના-માંથી (એના જેવોજ) પ્રતિરૂપ (પુત્ર) જન્મે છે. (૯) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ આદર્શમાં (બડ્ગાદિમાં-હૃદયમાં) પુરૂષ છે તેવાનેજ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અજાત શત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશજ નહીં. એ પ્રકાશવાન છે, એમજ હું એને ઉપાસું છું.

(૮) જળ પ્રતિરૂપ છે, એટલેકે જે વસ્તુમાં એને ભરે તેના જેવું રૂપ તે ધારણ કરે છે, તેમજ જેવા રંગની શીશીમાં ભરે તેવા રંગને તે ગ્રહણ કરે છે, તેથી એને ‘પ્રતિરૂપ’, અથવા ‘અનુરૂપ’, એટલે સર્વને અનુકૂળ પણ કહે છે. જળ, વીર્ય, અને હૃદય એ ત્રણેયમાં એવીજ સરખી શક્તિ છે. કારણ કે એ સર્વે બિંબને અનુકૂળજ થાય છે.

આ જળમાંના પુરૂષને કૌષી. ૪. ૯. માં ‘નામોના આત્મા’ કહેા છે. અર્થાત્ જળોને ત્યાં પંચમહાભૂતોની સૂક્ષ્મ માત્રાઓના અર્થમાંજ લેઇ, ત્યાંજ નામાત્મક સૃષ્ટિનું બીજ હોવાથી તેમને નામોના ‘આત્મા’ તરીકે ઉપાસ્યો છે.

(૯) સર. છાંદો. ૮. ૭. ૪. અને ૮. ૮. ખંડ.

એ પ્રકાશવાન છે, એટલેકે તેમાં પ્રતિબિમ્બ પડે એવો છે. આ પ્રકાશવાનને કૌષી. ૪. ૧૦ માં ‘પ્રતિરૂપ’ કહીનેજ વર્ણવ્યો છે. આ શક્તિને અત્યારના પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનો ‘Radiant photic energy’ કહે છે. જુવો Life and Death by Dastre Page 100.

જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસેછે તે પ્રકાશવાન થાય છે, (અને) તેની પ્રજા પ્રકાશવાન થાય છે. વળી જેમની સાથે એ સંગત કરેછે તે બધાયને તે પ્રકાશિત કરેછે. (૧૦) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ જનાર(શ્વાસોશ્વાસ)ની પાછળ શબ્દ થાય છે, તેને જ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશજ નહીં. એ અસુ (પ્રાણ) છે, એમજ હું એને ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે, તે આ લોકનું પુરૂં આયુષ્ય પામે છે, પુરાં વર્ષ થતા પહેલાં (અકાળે) એ પ્રાણ છોડતો નથી. (૧૧) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, આ જે દિશાઓમાં (શ્રાત્રમાં) પુરૂષ છે, તેનેજ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશ નહીં. એ જોડખેજ અવિલક્ત(અશ્વિનૌ) છે, એમજ હું એને ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસેછે તે બીજા વાળો (નોકર આકરાદિ વાળો) થાય છે; એનાથી બીજાનો સમુહ-ગણ વિખુટો પડતો નથી. (૧૨) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ છાયામય (બાહ્ય અંધકાર, અને હૃદયનું અવિદ્યાત્મક આવરણમય) પુરૂષ છે, તેને જ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નત શત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશજ નહીં. એ તો મૃત્યુ છે, એમજ હું એને ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે, તે આ લોકમાં બધું આયુષ્ય પામે છે, અને વર્ષો પુરાં થતા પહેલાં (અકાળે) એને મૃત્યુ આવતું નથી. (૧૩) એ ગાર્ગ્યે કહ્યું કે, ખરે, જે આ આત્મા(જીવાત્મા-પ્રજાપતિ)માં પુરૂષ છે એવાનેજ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના; એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશ જ નહીં. એ આત્મન્વી (આત્માવાળો-અહંભાવવાળો) છે, એમજ હું એને ઉપાસું છું. એને

જે એ પ્રમાણે ઉપાસે છે, તે આત્મવાન (સ્વતાંત્ર) થાય છે, અને એની પ્રજા પણ આત્મન્વી થાય છે. (આ સાંભળીને) એ ગાર્ગ્ય ઠંડોજ થઈ ગયો !

(૧૪) એ અજાતશત્રુએ કહ્યું કે કેમ આટલું જ કે ? આટલુંજ (જાણુ છો) કે ? આટલાથીજ એ(પર)બ્રહ્મ એળખાતો નથી. (વધારે જાણવાની આવશ્યકતા છે). એ ગાર્ગ્યે પછી કહ્યું કે, હું ત્યારે, આપની પાસે (વિધિ પૂર્વક) તેને શિખવા ખેલું ? (૧૫) એ અજાતશત્રુએ કહ્યું કે, મને બ્રહ્મપદ્દેશ

(૧૪) અહીં બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયની પાસેથી લેછે. સર. છાંદાં. ૧. ૮. ૮; ૫. ૩. ૭. બૃહ. ૬. ૨. ૮; કૌષી ૪. ૧૮.

અભ્યારના રસાયણ શાસ્ત્રીઓની, તેમજ હીકલના ‘મોનીઝમ’ની પણ સ્થિતિ આ દૃષ્ટ બાલાકિના જેવીજ જણાય છે, હીકલના મોનીઝમમાં સમગ્ર એક સત્ત્વવાદવાળા “મહત્”ના જેવા અવગ્ર્ય તત્ત્વનોજ સ્વીકારછે, છતાં ત્યાં કેવળ ચૈતન્યાત્મક “સદ્”નું અદ્વૈત દર્શન નથી, તેમજ મહદ્માં પ્રકટતા એ ચૈતન્યનો પ્રકૃતિ અથવા અસદ્ રૂપી જડથી વિવેક નથી, તેથીજ એ દર્શનમાં જીવાત્મા કે ઈશ્વરનો સ્વીકાર નથી, છતાં નિશ્ચિત નિયમના વ્યવહારનો તો સંપૂર્ણ સ્વીકાર છે, જેને એક કુદરત (Nature) એવા નામથી એ એળખે છે. જુવો બ્ર. સૂ. ૨. ૩. ૩૭. જ્યોતિ.

(૧૫) અહીં સુધી વ્યક્ત પુરૂષ-મહદ્ની અધિદૈવ એટલે ચૈતન્યાત્મક વિભૂતિઓ-શક્તિઓને બાલાકિ જેને બ્રહ્મ-પરમાત્મા રૂપે માનતો હતો, તે એની વિદ્યા ભૂલ ભરેલી જ હતી એમ સમજાવી, એવા વ્યક્તનું મૂર્તીમૂર્ત કોઈ પણ સ્વરૂપ તે જાણવા યોગ્ય એવું બ્રહ્મ, આત્મા, કે પરમાત્મા નથી, એમ સમજાવવા, અને ‘નેતિ’ ‘નેતિ’, એમ કહી તેનો આગળ વધુ ઉપદેશ કરવા માટે, મનુષ્યમાં જ્યાં ચૈતન્ય દર્શન બહુ સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં, ઉપાધિઓ અનુસાર થાય છે, અને વળી બંધ થઈ જાય છે, તેવા અધ્યાત્મ ઉપર શિષ્યનું પ્રથમ બ્યાન ખેંચે છે. અને એમ કરતાં જીવના આત્મતત્ત્વની ગમત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ,

કરશે, એમ ધારીને આદ્વાણુ ક્ષત્રિય પાસે જાય, એ તો વિપરિત (પ્રતિલોભ-રિવાજથી ઉલટું) કહેવાય. એમને એમજ હું જરૂર તને એનું વિજ્ઞાન કરાવીશ.

એ(ગાર્ગ્ય)ને બે હાથ અલીને (અન્નતશત્રુએ) ઉઠાડ્યો. (પછી) એ બન્નેય ઉઠીને (મેહેલમાં) એક સુતેલા પુરૂષ પાસે ગયા, અને તેને આવાં અનેક નામથી બોલાવા લાગ્યા કે, “હે ! શુક્લ વસ્ત્રવાળા મહાન સોમરાજ ” ઇત્યાદિ. ત્હોય, એ ઉઠ્યો નહીં. (ત્યારે) તેને હાથે ઢંઢાળીને જગાડ્યો, (એટલે) તે ઉભો થયો. (૧૬) એ અન્નતશત્રુએ (બોલાકિને) પૂછ્યું કે, જે આ પ્રમાણે સૂતો હતો તે ‘વિજ્ઞાનમય’ પુરૂષ છે; તે એ વેળાએ(એટલેકે એ સૂતો હતો ત્યારે)ક્યાં હતો ? અને એ(બગ્યો, ત્યારે)ક્યાંથી આવ્યો? ગાર્ગ્યને તે સમજાયું નહીં.

(૧૭) એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, જે આ પ્રમાણે સૂતો હતો તેજ એ વિજ્ઞાનમય પુરૂષ છે. તે વિજ્ઞાનથી આ

અવસ્થામાંથી થતો ઉપાધિ અને ચૈતન્યનો વિવેક સ્પષ્ટ કરી બતાવીને પછી તુરીયાવસ્થા સમજાવવા શ્રુતિ પ્રેરાય છે, અને લિંગદેહાત્મક વિજ્ઞાનમય પુરૂષને સમજાવે છે. અને એવાજ પુરૂષનું ઉપનિષદ્, અથવા રહસ્ય જ્ઞાનશ્રદ્ધા તે જ ‘સત્યનું સત્ય’ જાણવા, કે અનુભવવા યોગ્ય છે, એમ કહીને એ વિષયનો ઉપસંહાર કરે છે.

(૧૬) સર. કૌષી. ૪. ૨૦. સર. પ્રશ્ન. ૪. થો.

(૧૭) જ્યારે મન સાથે સર્વેન્દ્રિયોનો વ્યવહાર પોતાનાં વિજ્ઞાનો સાથે ‘સ્વ’માં, આત્મામાં, જ્યોતિ પુરૂષમાં, એકઠો થઈ જાય છે, ત્યારે જ પુરૂષ (સ્વપિત્તિ) સુષુપ્તિમાં પડીને ઉઘે છે, એમ કહેવાય છે. આ ઇન્દ્રિયોનાં વિજ્ઞાનો જીવાત્માની ઉપાધિભૂત બુદ્ધિની સાથે સમવાય સંબંધવાળાં, એટલે તાદાત્મ્ય ભાવે કારણકાર્યના સંબંધવાળાં છે, તેથી બુદ્ધિનું ગ્રહણ કરતાં એમનુંજ ગ્રહણ થાય છે. (અ. સૂ. ૨. ૩, ૨૯.) તેથી જીવને બુદ્ધિથી તેમનું ગ્રહણ કરતો કહ્યો છે. અને જ્યાંસુધી તેઆવી સુષુપ્તિમાં

પ્રાણોનાં (ઇન્દ્રિયાદિનાં) વિજ્ઞાનોને (પ્રકાશવાની શક્તિઓને) જેથી લેઇને, અહણ કરીને, આ અંતર હૃદયમાં આકાશ છે તેમાં સૂઈ જાય છે. જ્યારે તેમને (ઇન્દ્રિયો રૂપી પ્રાણોને) તે પકડી લેછે, ત્યાર પછીજ, ખરે, એ પુરૂષ (સ્વપિત્તિ) સુષુપ્તિમાં ઉંઘેછે, એમ કહેવાય છે. (ઉંઘમાં) એણે (વિજ્ઞાનપુરૂષે) પ્રાણ પકડેલો હોય છે, વાણી પકડેલી, ચક્ષુ પકડેલું, શ્રોત્ર પકડેલું, મન પકડેલું (હોય) છે.

રહેછે ત્યાં સુધી, આ ઇન્દ્રિયોનો કોઈ પણ જ્ઞાન વ્યવહાર થતો નથી, તેથી તેણે તેમને ‘પકડેલાં’ કહ્યાંછે. આત્માના-પ્રજ્ઞાનના ફરકારા સાથે વિજ્ઞાનો છુટે છે, અને તે પ્રમાણે લોકો વારંવાર રચાય છે, અને સમાય છે. સર. ઐત. ૧. ૨.

આવો આત્મા-પુરૂષ એજ પરમ “દેવ” છે. ઉપનિષદમાં જે સત્યાંશ, ‘સત્’નું શુદ્ધ ‘સ’ રૂપ, વસ્તુને પ્રકાશે છે, તેજ અંશને “દેવ” કહ્યું છે. દિવ્ ધાતુથી થએલો ‘દેવ’, એટલે તેજસ્વી. એનું તેજ તે જ્ઞાન તેજ છે, અગ્નિમાં અનુભવાતો દાહકગુણ નહીં, પણ એવા દાહકગુણમાંય “છે” રૂપે તેનો પ્રકાશક અંશ છે, તેજ અગ્નિનું આત્મતત્ત્વ ‘દેવ’ છે. તેથીજ સર્વ વસ્તુઓ જ્યાં જે રૂપે પ્રકટ થાય છે, ત્યાં ત્યાં તેમને પ્રકટ કરતો, પ્રકાશ કરતો, તે ‘છે’ એવા રૂપે થતો, તેમાંનો સમાન અંશ તે દેવાંશ છે. અને તેજ ‘સત્’ છે. અને તેથીજ આપું જગત્ વસ્તુતાએ એકજ આત્મ રૂપ છે. અને એમાંનો ખીજો-ગુણાત્મક જેય અંશ તો એવા સમાન સત્ત્વેવનો કેવળ વિકારજ હોઇને, તે નામ માત્ર છે, સત્ત્વો સંકલ્પ માત્ર છે, અને પરમાર્થ દષ્ટિએ તે સત્ય વસ્તુ નથી. આવો વિશેષ ‘પુરૂષદેવ’ જ્યાં પ્રકટ થયો, ત્યાંજ તેવી વસ્તુ રૂપે તેનું અસ્તિત્વ ઉભું થાય છે. જ્યાં ઇન્દ્રિયોમાંથી એ ખસી ગયો ત્યાં ઇન્દ્રિયોનો વિનાશજ થઈ જાય છે, અને પાછો જ્યાં એ પ્રકટ થયો ત્યાં ઇન્દ્રિયોની સૃષ્ટિ ઉભી થઈ જાય છે.

જીવો. પ્રશ્ન. ૨. ૫. આવા એકજ દેવને માટે જીવો. પૂ. ૪. ૧. બ્રહ્મણ તથા પૂ. ૪. ૧. ૨. સર. કૌષી. ૪. ૧૯. જીવો. ખ. સૂ. ૨. ૩. ૩૬.

(૧૮) એ પુરૂષ જ્યાં સ્વભાવસ્થાએ વિચરેછે, (ત્યાં) જોના એવા (સ્વપ્નના) લોકો (પ્રકટ) થાય છે. જાણે (કેઈ) મહારાજા હોય એમ એ બને છે, કે જાણે મહા ગ્રાહ્યણ (હોય, તેમ થાય છે), કે જાણે ઉંચા, કે હલકા પદને, પામે છે. જેમ કેઈ મહારાજા પોતાના જનપદોને-નોકરોને લેઈને પોતાના દેશમાં ઈચ્છા પ્રમાણે પરિક્રમણ કરે, ફરે, તેમજ આ પુરૂષ પ્રાણોને પકડીને પોતાનાજ શરીરમાં, (બહાર નહિ), એની ઈચ્છામાં આવે તેમ વિચરે છે.

(૧૯) હવે, જ્યારે એ સુષુપ્ત (‘સ્વરૂપ’માં સુષ્પે ઉઘતો) થાયછે, અને જ્યારે એ કશુંય જાણતો નથી, (એટલે કે, જ્યારે) હિતા નામની જે બોતેર હજાર ના-ડીઓ હૃદયમાંથી નીસરી આખા શરીરમાં ફરી વળે છે, તેમની દ્વારા (ઇન્દ્રિયોને)સમેટી લેઈને(વિસ્તરેલો ત્યાંથી) પાછો ફરી શરીરમાં તે સૂઈ જાય છે,(ત્યારે)જેમ કેઈ કુમાર (બાળક), કે મહારાજા, કે મહા ગ્રાહ્યણ, આનંદના અતિધની (સુખસ્થાન)માં જઈને સુવે તેમ, તે એવો થઈને સુવે છે.

(૨૦) જેમ કરોળીઓ (પોતાની) લાળને તાંતણે ઉંચે ચઢે

(૧૮) સર. બૃ. ૪. ૩. (૯-૩૩). સ્વપ્નાવસ્થામાં કેવળ વિજ્ઞાનોના જ લોક છે. જાગ્રતમાં ઇન્દ્રિયનાં વિજ્ઞાનોની વિશેષતાએ કરીને તેમના બાહ્ય વિષયોના લોક સ્ફુરે છે. સ્વપ્નની સમજુત માટે જુવો. બ્ર. સૂ. ૩. ૨. ૧ જ્યોતિ.

(૧૯-૨૦) સુષુપ્તિના આનંદસ્થાનને “અતિધની” કહેવાનું એવું કારણ છે કે, એ અવસ્થામાં સર્વ દુઃખોનો અત્યંત નાશ છે. એટલે જાગ્રતની પેઠે ત્યાં એવાં દુઃખોની સ્મૃતિ પણ નથી. અને એવી રીતે દુઃખનો અત્યંત નાશ એ પણ સુખ છે. એટલે શ્રુતિમાં અતિધની તેજ સુખ સ્થાન છે, એમ કહ્યું છે. સુષુપ્તિમાં જાગ્રતતાં તમામ જ્ઞાન લય અવસ્થામાંજ પડે છે, અને પ્રજ્ઞમાં, આત્મા પ્રજ્ઞપતિમાં, તે સૃષ્ટિના બીજ

છે, કે જેમ અગ્નિમાંથી જાણ તાણા ઉઘે ઉઠે છે, તેમજ આવા આત્મામાંથી (બ્રહ્માંથી) સર્વે પ્રાણો, સર્વે લોકો,

રૂપેજ પડી રહે છે, તે જાગ્રત થતાં સ્મૃતિ સાથે સર્વે સ્ફુરી નીકળી વારં-વાર જગતને-લોકને સૃજે છે. આ પ્રમાણે પ્રતિદિન સુષુપ્તિ, સ્વપ્ન, અને જાગ્રતમાં લોકો રચાયાજ નાચ છે, અને ભંગાયાજ નાચ છે. અને એ કાર્ય તે વિજ્ઞાનમય પુરૂષ અથવા જીવાત્મા-પ્રજ્ઞપતિનુંજ છે.

જેને આપણે સ્વપ્ન જાગ્રતના લોકોમાં રમતો જીવાત્મા કહીએ છીએ, તે સુષુપ્તિમાં પ્રજ્ઞ સ્થિતિમાં રહેતા પુરૂષથી જીવિ એવી વ્યક્તિ નથી; પણ એ એકજ સત્ત્વ જ્યારે એની ચિદ્રૂપ સૃષ્ટિને વિસ્તારે છે ત્યારે એવી સૃષ્ટિમય-તે ઉપાધિવાળું બની જીવ રૂપે ઝાળખાય છે. પણ આ જીવ જ્યારે પોતાના લોકમાં વિચરે છે, ત્યારે પણ એનું મૂળ પ્રજ્ઞપતિનું રૂપ ‘પ્રજ્ઞ’ સ્વરૂપ તો સ્થિર અને નિશ્ચળજ રહે છે, અને આપણી સ્વપ્ન જાગ્રતની દૃશ્ય સૃષ્ટિમાં “જ્ઞ” રૂપે જ લોકોનો એવો પ્રકાશક ભાવ દૃશ્યલોકને બુદ્ધિમાં ધારણ કરી રાખે છે. અને એમ કરીને પ્રજ્ઞપતિનો સૃષ્ટિસર્જનનો સંકલ્પ બાહ્ય પદાર્થોને તેમજ મનને રચી રહ્યો છે. આ પ્રજ્ઞપતિનો સૃષ્ટિસંકલ્પ જીવાત્માને તો એના પોતાના મનની સૃષ્ટિ પુરતો જ અનુભવાય છે. પણ એની માનસિક સૃષ્ટિ તેમજ બાહ્ય સૃષ્ટિ બન્નેનો ઉત્પાદક પ્રજ્ઞપતિનો એકજ સંકલ્પ હોઇને, મન અને બાહ્યની સૃષ્ટિ વિરુદ્ધતાવાળી થતી નથી, પણ ઉભયનો સંમંધ ધ્વનિ પ્રતિધ્વનિ (Harmonious adjustment) વાળો છે. આવી રીતે આપણે જોઇએ છીએ તે જગતની રચનામાં એકજ પ્રજ્ઞાન-પુરૂષની બે ક્રિયાઓનું, એટલે કે, એક એવા પ્રજ્ઞપતિ રૂપે થએલા સર્જન સંકલ્પનું, અને બીજું તેજ સંકલ્પની ઘટનામાંથી જન્મતું જીવાત્માની ચિત્ત પ્રવૃત્તિનું, પરિણામ છે. જીવો. ઐત. ૫. ૩; અને મું. ૩. ૧. ૧. કઠ. ૩. ૧. ના ‘દ્વાસુપર્ણા’ આદિમાં. સૃષ્ટિ સંકલ્પનું રૂણ તે આધિભૌતિક છે; ત્યારે મનની પ્રવૃત્તિનું રૂણ તે આધ્યાત્મિક છે. બાહ્યસૃષ્ટિના આધાતથી મનમાં પ્રત્યાધાત થતાં બાહ્ય વસ્તુનું આપણને ભાન થાય છે; તેમજ, બીજો એવો પણ અનુભવ છે કે, જેવો જીવાત્મા ૬૬ સંકલ્પ કરે છે, તેવું સંકલ્પાનુસાર

સર્વે દેવો, સર્વે ભૂતો ઉઠે છે, ઉત્પન્ન થાય છે. એવા (આત્મા-વિશેષતાવાળું) દ્રવ્ય બહાર પણુ તે કદિ જોઈ શકે છે, કે બહુ બળવાન સંકલ્પવાળો તો અન્યને પણુ તે દેખાડી શકે છે. અને આ બીજો અનુભવ 'મેસમેરીઝમ'ના પ્રયોગોમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. ત્યારે વખતે એવો પ્રશ્ન ઉઠે કે, જીવાત્મા પોતાના સંકલ્પ બળે બહારની ઈશ્વરની સૃષ્ટિને બદલી શકે ખરો? પણુ આ શંકામાં પ્રથમ તો એજ વિચારવાનું છે કે, જીવાત્માનો સંકલ્પ તે પણુ પ્રસ-બ્રહ્મનોજ સંકલ્પ છે, અને તે અમુક વ્યક્તિની ઉપાધિમાં એવા જીવરૂપે પ્રકટ થાય છે, અને એવો સંકલ્પ પણુ મૂળે પ્રજ્ઞપતિનોજ હોઈને, એ પ્રમાણે એ વ્યક્તિ પોતાને કે એ જોને ધારે તેવા બીજાને એવા સંકલ્પવાળી બાહ્યસૃષ્ટિ બતાવે તો તેમાં ઈશ્વરની સૃષ્ટિની સાથે વિરોધ ઉભો થતો નથી.

પ્રત્યેક જીવાત્માની ઉપાધિ, આવરણ, બીજાથી કેટલેક અંશે ભિન્ન હોય છે, અને વળી કેટલેક અંશે તે ઉપાધિ, અંતઃકરણના વિકાસના પ્રમાણમાં સમાનતાવાળી પણુ હોય છે. અને તે જોટલા પ્રમાણમાં એવી સમાનતાવાળી હોયછે, તેટલા પ્રમાણમાં તો ઈશ્વરનો બાહ્યસૃષ્ટિરૂપ સંકલ્પ સમાનતાવાળો એમને જણાય છે. એટલે કે બધાંય મનુષ્યોને સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથિવી, ઝાડ ઇત્યાદિ સરખાં જણાય છે. પણુ જેમ માણસોને એ દેખાય છે, તેમજ પક્ષિઓને કે બીજાં પશુઓને તે જણાય છે જ, એમ આ-પણુ ખાતરીથી કહી શકીએ નહીં. અને જો કદિ એમને તે જૂદાં જણાય, તો પ્રજ્ઞપતિના સંકલ્પમાં વિરુદ્ધતા આવી એમ કહેવાય પણુ નહીં. કારણ કે, ઉપાધિની-આવરણની, ન્યૂનાધિકતાના પ્રમાણેજ પ્રાણીને બાહ્યસૃષ્ટિનું દર્શન થાય, એવોજ પ્રજ્ઞપતિનો પોતાનો સંકલ્પ અહીં અનુભવાય છે. વળી એકજ એ માનવજાતિમાં કેટલાકના અંતઃકરણની ઉપાધિ બીજાનાથી વધારે વિશુદ્ધ હોય ત્યાં, આંખાનું વૃક્ષ ઉત્કૃષ્ટ યુદ્ધિશાળીને બહુ રમ્ય અને બ્રહ્માત્મક જણાય, તો બીજાને તે માત્ર કાષ્ટ રૂપેજ દેખાય. વળી એકજ મનુષ્યવ્યક્તિમાં બાહ્ય, યૌવન, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં એકજ વસ્તુ જૂદે જૂદે રૂપે દેખાય છે. અને આવી ફરતા જગત્ની સ્થિતિ પ્રજ્ઞપતિના સંકલ્પથી કાંઈ વિરુદ્ધ નથી. તેવીજ રીતે, કોઈ વ્યક્તિનો અત્યંત દૃઢ સંકલ્પ એવો થાય કે, બહારની અમુક વસ્તુ એની ઇદ્રિઓને અમુક રૂપે

બ્રહ્મ)નું ઉપનિષદ્ (રહસ્ય જ્ઞાન) એવું છે કે, તે “ સત્યનું”

જ દેખાય તો, એ સંકલ્પ પણ મૂળે પ્રજ્ઞપતિનોજ સંકલ્પ છે તેથી, તે રૂપે જણાય તેમાં ઇશ્વરના સત્ય સંકલ્પના નિયમનો ભંગ જરા પણ નથી; ત્યાં તો એ અમુક વ્યક્તિએ ઇશ્વરના એવાજ આવરણને ધારણ કર્યું, એટલે તેનું એને અનુકૂળ રૂપ દેખાયું.

પ્રજ્ઞપતિના આવા સૃષ્ટિ-સંકલ્પોને ગ્રીસના તત્ત્વજ્ઞતા પ્લેટોએ (Ideas) ‘વિચારો’જ કરીને કહ્યાં છે. અને આખી સૃષ્ટિ એમનુંજ સ્ફુરણુ છે તેથી એ તત્ત્વજ્ઞતાની દૃષ્ટિએ જગતનું સત્ત્વ સ્વરૂપ તો એ સૃષ્ટિના સંકલ્પ-વિચારોજ છે. મનુષ્યના સામાન્ય વિચારો પણ પ્રજ્ઞપતિના સંકલ્પ પ્રમાણેજ પોતાની સૃષ્ટિ રચે છે, અને એ પ્રજ્ઞપતિના સૃષ્ટિ-સંકલ્પોનું આપણી પોતાની ચિત્તસ્થિતિ ઉપરથીજ અનુમાન કરીએ છીએ. એટલે પ્રજ્ઞપતિની સૃષ્ટિ-સંકલ્પના અમુક પ્રકારની છે, કે નથી, એનો આધાર પણ આપણા મનની સંકલ્પનાનેજ આશ્રિત છે. એટલે કે જગતને તે ‘છે’ એમ જોતા મનની અપેક્ષાએજ પ્રજ્ઞપતિના સંકલ્પોની પણ સ્થિતિ છે. આમ, જગત્ અન્યોન્યાશ્રયી ભાવેજ ભાસી રહ્યું છે.

ત્યારે એવો એક પ્રશ્ન ઉઠે ખરો કે, આપણા મનની સૃષ્ટિ વિરામી જાય, છતાં પ્રજ્ઞપતિની સંકલ્પ સૃષ્ટિ રહે છે ખરી? આનો ઉત્તર તો સ્પષ્ટ છે, કે પ્રજ્ઞપતિની સંકલ્પ સૃષ્ટિ અને વ્યક્તિની માનસિક પ્રવૃત્તિ સમકાલિન છે, એટલે જ્યાં સુધી વ્યક્તિના મનની પ્રવૃત્તિ રહે ત્યાં સુધીજ તે વ્યક્તિને પ્રજ્ઞપતિની બાહ્ય સૃષ્ટિ પણ રહેશે. એટલે માનસિક સૃષ્ટિ ‘સ્વ’રૂપમાં સંકોચાતાં પ્રજ્ઞપતિની સાપેક્ષ સૃષ્ટિ પણ સંકોચાશેજ. પણ તેવી સૃષ્ટિનો લય તે અમુક માનસિક પ્રવૃત્તિ પુરતો સાપેક્ષ જ થશે. બીજાને અંગે નહીં. વળી એવી વિરમેલી વ્યક્તિની માનસિક પ્રવૃત્તિને અંગે તો અન્ય સર્વનો પણ લયજ છે, એટલે એને અંગે તો બીજી કોઈ સૃષ્ટિ છેજ નહીં; એટલે પ્રજ્ઞપતિની બીજાની જોડે સાપેક્ષ સૃષ્ટિનો પણ સર્વત્ર લયજ છે. વ્યક્તિગત આટલી સ્થિતિ તો સ્પષ્ટ છે.

એ જ્યારે ફરી સ્ફુરે, ત્યારે પાછી પ્રજ્ઞપતિની સૃષ્ટિ પણ એને સહગામી પ્રવર્તે છે. અને સુષુપ્તિમાં ઉદ્વેગતા પુરૂષની માનસિક પ્રવૃ-

સત્ય ” છે. પ્રાણો ખરે સત્ય છે; તેમનુંય એ (બ્રહ્મ) સત્ય છે.

તિનો લય છે, છતાં પ્રાણાદિ ચાલી રહ્યા છે તેથી જ, એ પુરુષ પુનઃ જન્મત અવસ્થામાં આવે છે. તેથી એમ કહેવું યોગ્ય નહીં જ ગણાય કે, મનની પ્રવૃત્તિ અટકે તો પ્રજાપતિની પ્રવૃત્તિ સર્વત્ર અટકેજ. આવા વાદમાં મુખ્ય હકીકતનું એક વિસ્મરણ થાય છે, કે જે મનની પ્રવૃત્તિ અટકી તેની અપેક્ષાએ તો ચાલતો રહેલો પ્રાણ પણ નથીજ. પ્રાણ ચાલેછે તે વસ્તુસ્થિતિ તો આપણે જાણીએ ત્યારેજ બીજાના કહેવાથી, અને અનુમાનથી જાણીએ છીએ, કે ઘાઠ નિદ્રામાં પણ પ્રાણ ચાલતા હતા, અથવા બીજાઓએ આપણી તે સ્થિતિ જોએલી તે ઉપરથી આપણે તેને જાણીએ છીએ. આ પ્રાણ ક્રિયાનો ઉદ્ધનારને તો, જરૂર, અનુભવ નથી. મુક્તની પરમ શાન્તિમાંથી ફરી ચિત્તની જન્મતિ નથી, એટલે એને અંગે આવા શાબ્દ કે અનુમાન પ્રમાણનો અસંભવ છે.

‘હું ઘાઠ નિદ્રામાં સુખેથી ઉઠ્યો’ એવો અનુભવ લય થએલા ચિત્તનો તો હોય નહીંજ. તો એ અનુભવનો કરનાર કોણ? આત્મા પ્રજાપતિ બુદ્ધિરૂપી ઉપાધિને બીજશક્તિ રૂપે ધારી રહે છે. ઇશ્વર-જે સંસારીની ઇષણાઓ સાથે મૂળને લેઈને પ્રકાશતો બીજ પ્રાણ અવસ્થામાં રહે છે, તેનો જ એ અનુભવ જન્મત્માં આવતાં જીવના જ્ઞાન રૂપે સ્ફુરી ઉઠે છે, કે “હું આનંદથી ઉઠ્યો.” પ્રાણ અવસ્થાનો આવો એક અનુભવ જીવની બીજ અવસ્થામાં જ્ઞાનરૂપે સંક્રાન્ત થવાનું કારણ એજ છે કે, બન્ને અવસ્થાઓ તેમના મૂળ એકજ આશ્રય ચિત્ત ‘પુરુષ’ની છે. જીવો બ્ર. સૂ. ૨. ૩. ૩૧.

આવા રહસ્ય જ્ઞાનાત્મક ઉપનિષદવાળો “પુરુષ”, “વિજ્ઞાનાત્મા”, એ ‘સત્યનું સત્ય’ છે એમ કહેવાય છે. પ્રાણો-વિકારો સત્ય છે, અને તેમનુંય એ પુરુષ સત્ય એટલે ‘આત્મ’ છે. આ ગૂઢ નામને શ્રુતિ વધારે સ્ફુટ કરીને સમજાવવા પ્રથમ ત્રીજા બ્રાહ્મણમાં લિંગાત્માને સમજાવીને, પછી ચોથા બ્રાહ્મણમાં આખા જ્ઞેય જગતનું બ્રહ્મનાં જે

બીજી આહ્વાણ.

(૧) જે આધાનવાળા, પ્રત્યાધાનવાળા, સ્થૂણવાળા, દામણવાળા શિશુને (શારીર લિંગાત્માને) ઓળખે છે, તે ખરે, સાતે દ્વેષિલા બ્રાતૃવ્યો(લત્રિજ્ઞઓ-જ્ઞાનેન્દ્રિયો)ને રૂંધેછે-જીતેછે.

સ્વરૂપોમાં પ્રથક્કરણ કરી એ ને એજ નામને પુનઃ પ્રકટ કરતાં કહે છે કે, જે આ બન્ને આહ્વાણોમાં વ્યાકૃત બ્રહ્મ તરીકે ‘જ્યેય’ માત્રને સમજાવ્યું તે જાણવાયોગ્ય એવો ‘પરમાત્મા’ પુરૂષ નથી, ‘નેતિ’ “નેતિ”. પણ જે એવા જ્યેયમાત્રનાથી પર, એવા દૃશ્ય માત્રની પારતું પરમ સદ્, અને દૃશ્યતું આધ્યાત્મ થઇને રહેલું અવર્ણ્ય તત્ત્વ છે, તે જ ‘પુરૂષ’ ‘સત્યતું’ સત્ય’ છે. અને તે, આવી ‘જ્યેય સત્ય’ પ્રાણાદિરૂપી નામરૂપવાળી કાર્યોત્તમક જે સૃષ્ટિ વિસ્તરી છે, તેમાં ઢંકાઇ ગયું છે, છુપાઈ રહ્યું છે. જીવો બૃહ. ૧.૬.૩. આ બધા જ્યેય સત્યને ગીતામાં લગવાને પોતાની ‘પરા’, અને ‘અપરા’ પ્રકૃતિ કહીને વર્ણવ્યું છે. જીવો મુંડ. ૨. ૧. ખંડ; ગી. ૭. (૪. ૫.)

આ ‘અધ્યાત્મ’, ‘અધિદેવ’, અને અને ‘અધિયજ્ઞ’રૂપે પ્રકટ થતા પુરૂષતું ઉપનિષદ્-જ્ઞાનબ્રહ્મજ ‘સત્યતું’ સત્ય’ છે. અને તે મન અને વાણીની પારતું છે, તેથી શ્રુતિ એટલુંજ કહીને અહીંજ વિરમી જાય છે. જીવો ગીતા. ૮. (૧-૪).

હિતા નાહીએને માટે સરખાવો. બૃહ. ૪.૩.૨૦, બૃ. ૪.૨.૩.

(૧) વિરાઢ પુરૂષના અશ્વમેધ યજ્ઞમાં વપરાતા ચમસ પાત્ર રૂપે દેહમાં વ્યક્ત થતા લિંગાત્માતું સ્વરૂપ અહીં સમજાવ્યું છે. આ બીજા આહ્વાણમાં આગળ સમજાવેલું વિરાડના અધ્યાત્મતું ચૈતન્યદર્શન તે આ શરીરમાં થતું અધિદેવતતુંજ દર્શન છે. એ કાંઇ જૂદું નથી. અને એવા અધ્યાત્મતું શરીર તે આ લિંગદેહ છે, એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આમ અધિદેવ અને અધ્યાત્મ એય ચૈતન્ય દર્શન તે પરમ આત્મતત્ત્વ નથી એમ શ્રુતિનો અંતિમ ઉપદેશ થાય છે. જીવો પ્રશ્ન. ૨. ૫ નો સદસતરૂપ અમર દેવ. વળી સર. બૃ. ૪. ૨. ૨.

આ શિશુ તે, ખરે, જે આ મધ્યમ (મુખ્ય) પ્રાણ છે તેજ. આ (શરીર) તે એનું આધાન-અધિષ્ઠાન છે; આ (મુસ્તક) તે એનું પ્રત્યાધાન છે; શરીરમાં પ્રાણ-બળ છે, તે એનું સ્થૂણ-સ્તંભ છે, અને અન્ન તે એનું દામણ-ખાંધ-વાનું દોરડું છે.

(૨) સાત પ્રસિદ્ધ અક્ષિતિયો (અમરો, દેવતાઓ) તે(શીશુ) ની ત્હેનાતમાં રહેછે: જે આ આંખમાં લાલ રેખાઓ છે, તેમનાથી રૂદ્ર દેવ એની ઉપચર્યા-ત્હેનાત કરેછે. અને આંખમાં જે જળ છે તેનાથી પર્જન્ય-મેઘ, જે ચક્ષુમાં જોવાની શક્તિ છે તે વડે આદિત્ય, જે કાળો કીકીનો લાગ છે તેના વડે અગ્નિ, જે શુકલ-ઘોળો લાગ છે તેવડે ઇન્દ્ર, નીચેની પાંપણ વડે પૃથિવી, અને ઉપલી પાંપણ વડે ઘૌ (સ્વર્ગ) એની ઉપચર્યા કરે છે. જે આ પ્રમાણે જાણેછે, તેનું ચાત્ર ખુટનું નથી.

(૩) એનો આવો શ્લોક છે. “આણી તરફના (એટલે નીચે) મુખવાળું, અને ઉંધા (ઉંચા) બુધા (બેઠકના તળીઆ) વાળું ચમસ (સોમરસ પીવાનું પાત્ર) છે, તેમાં વિશ્વરૂપ યશો ભર્યા છે. તેની પડખે સાત ઋષિઓ આવી રહ્યા છે, (અને) આઠમી વાગૂ-વાણી બ્રહ્મની સાથે સંવિદ્-સંબંધવાળી છે. ” આણી તરફના મુખવાળું અને ઉંધા બુધાવાળું “ચમસ” કહ્યું, તે આવું એ(શિશુ)નું મુસ્તક છે. આણી તરફના મુખવાળું અને ઉંધા બુધાવાળું ચમસ છે તેમાં જે વિવિધ ‘યશો’ ભર્યા છે એમ કહ્યું, ત્યાં યશ (રસ) તે પ્રાણ છે, (તેથી) વિવિધરૂપે ‘પ્રાણો’ એમજ કહ્યું છે. તેની પડખે ‘સાત ઋષિયો’ એમ કહ્યું, ત્યાં જરૂર, ‘પ્રાણો’ તેજ ઋષિઓ, (તેથી) તે પ્રાણોનુંજ

(૩) વાકુ વાણીના જ્ઞાનબ્રહ્મ અથવા વેદ સાથે સમવાય સંબંધ માટે જુવો બૃ. ૧. ૫. ૩ જ્યોતિ. સાંવદ્સંબંધ એટલે વાકુ સમ-જ્ઞતાં બ્રહ્મજ સમગ્રય, એવો એ બેનો અનન્યભાવવાળો સંબંધ.

એ પ્રમાણે કહ્યું છે. આઠમી વાણી ‘બ્રહ્મના’ સંબંધવાળી છે એમ જે કહ્યું, તે આઠમી વાણી (જ્ઞાન) બ્રહ્મના સંવિદ્ સંબંધવાળી છે.

(૪) આ બે (પ્રસિદ્ધ કર્ણો), તે ગોતમ અને ભરદ્વાજ બે. આ (જમણે) તે ગોતમ, આ (ડાબે) તે ભરદ્વાજ. આ બે (પ્રસિદ્ધ ચક્ષુઓ) તે વિશ્વામિત્ર અને જમદગ્નિ બે. આ (જમણું ચક્ષુ) તે વિશ્વામિત્ર, અને આ (ડાબું) તે જમદગ્નિ. આ બે (પ્રસિદ્ધ નાસિકાઓ) તે વશિષ્ઠ અને કશ્યપ બે. આ (જમણી નાસિકા) તે વશિષ્ઠ, અને આ (ડાબી) તે કશ્યપ. વાણી (જીભ) એજ અત્રિ. કારણકે, વાચા (જીભ) વડે અન્ન ખવાય છે. વાચા ખાયછે, એજ ઉપરથી એનું ‘અત્રિ’ એવું નામ પડ્યુંછે. જે એમ જાણે તે સર્વનો લક્ષક થાય છે, અને સર્વ તેનું અન્ન (ભોજન) થાયછે.

ત્રીજું બ્રાહ્મણ.

(૧) (વ્યક્ત) બ્રહ્મનાં બે રૂપ છે. મૂર્ત અને અમૂર્ત;

(૧) આ બ્રાહ્મણમાં ભૂતોદ્ધારા વ્યક્ત થતા પુરૂષના દર્શનનું વિવરણ કર્યું છે. અને અધિભૂત સૃષ્ટિને મૂર્ત અથવા સ્થિત કે પ્રત્યક્ષ; અને અમૂર્ત, અથવા વ્યાપક, કે પરોક્ષ, એમ બે ભાગમાં વેંચી બતાવી છે. અને જે ભૂતો અમૂર્ત, વ્યાપક, કે પરોક્ષ, અથવા સૂક્ષ્મ છે, તેમાં ચૈતન્યનો સ્પષ્ટ થતો સ્વતંત્ર આવિર્ભાવ પુરૂષના અધિદેવ અને અધ્યાત્મ અને અધ્યશરૂપે પ્રકટે છે, અને જે બીજાં મૂર્ત અથવા સ્થૂળ ભૂતો છે તેમની અપેક્ષાએ તે ‘પરાપ્રકૃતિ’ અમર છે. સ્થૂળમાં ચૈતન્યનો એવો આવિર્ભાવ સ્વતંત્ર નથી, પણ સૂક્ષ્મભૂતોના સંગેજ તે સ્થૂળ ચેતનવાળું દેખાય છે. તેથી સ્થૂળ-ભૂતો આ સૂક્ષ્મનું ભોજન છે. સૂક્ષ્મ તે પ્રાણ, અને સ્થૂળ તે રયિ. જીવો. પ્રશ્ન. ૧. ૫.

આમ અધિદેવ, અધ્યાત્મ અને અધિભૂત રૂપે પ્રકટેલું વ્યક્ત બ્રહ્મ, તે પરમ આત્મતત્ત્વ નથી; તેથી તેને શ્રુતિએ “નેતિ, નેતિ,” એમ

મર્ત્ય અને અમૃત (અમર્ત્ય); સ્થિત (દિગ્માં પરિછિન્ન-પરિમાણુવાળું) અને યત્ (વ્યાપક); સત્ (છે એમ પ્રત્યક્ષથી જણાય તેવું) અને ત્યં (પરોક્ષ, અનુમાનગમ્ય).

(૨) એમાં મૂર્ત એ છે, કે જે અંતરિક્ષ (આકાશ) અને વાયુ સિવાયનાં બીજાં (ત્રણ : અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી) છે. એ (મૂર્ત) મર્ત્ય (મરવાના ધર્મવાળાં) છે, એ સ્થિત છે, એ સત્ છે. એવા એ મૂર્તનો, એ મર્ત્યનો, એ સ્થિતનો, એ સત્નો એજ રસ-સાર છે, કે જે (સૂર્યમંડળમાં પુરુષ-પ્રાણરૂપે) તપે છે. કારણ કે, સત્નો એજ રસ-સાર છે. (૩) હવે અમૂર્ત તે વાયુ અને અંતરિક્ષ (આકાશ) છે. એ અમૃત છે, એ યત્ (વ્યાપક) છે, એ ત્યં (પરોક્ષ) છે. એવા એ અમૂર્તનો,

કહ્યું છે. અને એવો પરમ આત્મા તો મન અને બુદ્ધિનીય પારનો છે, તેથી તેને સત્યનુંય સત્ય કહે છે. તેથી તે અજ અને અસંગ છે એમ પુનઃ શ્રુતિ ઉપદેશ કરીને વિરામી જાય છે. આ મૂર્તામૂર્ત બ્રહ્મ તો કાર્યાત્મક બ્રહ્મ છે. એ જગતની માયિક ઉત્પત્તિનું કાર્યકરણ સંઘાતમાં સંકળાયેલું કૂટસ્થ મહત્ કારણ છે, છતાં અવ્યક્તની અપેક્ષાએ તો એ કાર્યજ છે.

બાહ્યેન્દ્રિયોએ ગ્રાહ્ય છે તે ‘પ્રત્યક્ષ’. અને જે વિચારથીજ અથવા બુદ્ધિનાજ વ્યવહારથી ગ્રહાય છે, સમજાય છે, તે ‘પરોક્ષ’ કહેવાય છે.

બ્રહ્મના ત્યત્ સ્વરૂપને માટે વળી જુવો બૃ. ૩. ૯. ૯. ‘ત્યં’ એટલે ‘યત્’, જે પરોક્ષ બ્રહ્મ છે. ‘સ્થિત છે’ એવું જે દૃશ્ય જણાય છે, તેના અધિષ્ઠાન રૂપે રહેલો પ્રાણ ‘આ’ છે એમ વ્યક્ત છતાં, અમૂર્ત એવા આકાશાત્મક સૂક્ષ્મ તત્વના દેહવાળું તે પ્રથમજન્મ હિરણ્યગર્ભ કારણરૂપે અવ્યક્ત છે.

(૩) અહીં જે અમૃત કહ્યું છે, તે રથૂળ મર્ત્યની અપેક્ષાએજ છે. તે નિત્ય, અજ, અને અમર એવા સદૃશ પરમાત્માની અપેક્ષા એ તો અહીં બતાવેલાં મર્ત્ય અને અમર ઉભય અસત્, મર્ત્ય, અને અનિત્ય જ છે.

એ અમૃતનો, એ યત્ (વ્યાપક)નો, એ ત્ય (પરોક્ષ)નો એજ રસ છે, કે જે આ (સૂર્ય)મંડળમાં પુરૂષ છે. કારણ કે, (અદૃશ્ય પરોક્ષ)નો (પણ) એજ રસ-સાર છે. આટલું અધિદેવત :

(૪) હવે, આધ્યાત્મ : આટલુંજ મૂર્ત છે, કે જે આ પ્રાણ (વાયુ) અને જે આ શરીરની અંદરનું આકાશ છે તે સિવાયનું બીજું બધું (ત્રિભૂતાત્મક શરીર) છે. એ મર્ત્ય છે, એ સ્થિત-પરિચિન્ન છે, એ સત્ (પ્રત્યક્ષ) છે. એવા એ મૂર્તનો, એ મર્ત્યનો, એ સ્થિતનો, એ સત્નો રસ-સાર તે ચક્ષુ છે. કારણ કે, સત્ (પ્રત્યક્ષ)નું એજ સાર છે. (૫) હવે જે અમૂર્ત છે, તે પ્રાણ (વાયુ) અને અંતર શરીરે આકાશ છે. એ અમૃત છે, એ યત્ (વ્યાપક) છે, એ ત્ય (પરોક્ષ) છે. એ જે અમૂર્ત છે તેનો, એ અમૃતનો, એ યત્નો, એ ત્યનો જે રસ-સાર છે તે જે આ જમણી આંખમાં પુરૂષ છે તે છે. કારણ કે, એવા ત્યનો એજ સાર છે.

(૬) એવા તે (વ્યક્તપ્રજ્ઞ-હિરણ્યગર્ભ) પુરૂષનું (વાસ-

(૬) સર. ગૌ. કા. ૩. ૨૬. બૃ. ૩. ૯. ૨૬. એ પરોક્ષ 'છે' એમજ અનુભવવું જોઇએ. જીવો કઠ. ૬.૧૩. જેમ આ જૂતો મૃત અને અમૃત છે તેમ, પુરૂષ જેટલા પુરતો અહંકારથી એવા ભાવેને ધારણ કરે, એટલે કે, એ વિવિધ વાસનાવાળો થાય તેટલા પુરતો, એ પુરૂષનો અંશ પણ જૂતોનાજ રૂપે થતાં, (કઠ. ૪. (૬-૭), મું. ૩. ૧. ૪.) એ પણ અપર-કાર્ય બ્રહ્મ છે, અને તેથી કારણબ્રહ્મની તે વિક્રિયા જ છે. અને એ બધી આવી રીતે સૃષ્ટિ જ હોવાથી પરમબ્રહ્મ-પરમાત્મા નથી. એવા પુરૂષની વાસનાના વિવિધ રંગો આ મંત્રના પહેલા ભાગમાં જણાવ્યા છે. એની વાસના તો અનંત પ્રકારે થાય છે; એટલે બધીયને પરિપૂર્ણ રીતે તો બતાવી શકાય નહીં. માટે વાસનાના એવા ભેદને માત્ર દૃષ્ટાન્ત તરીકેજ અહીં બતાવ્યા છે. આટલો વ્યક્ત પ્રદેશ બુદ્ધિનો છે. બુદ્ધિ વિશેષણ અથવા ગુણો વડેજ વસ્તુનું ગ્રહણ કરી શકે છે; અને જ્યાં વિશેષણનો અભાવ હોય ત્યાં બુદ્ધિના ગ્રહ-

નામય) રૂપ (વાસનાનુસાર ક્વચિત્) હજારના પીળા રંગે રંગેલા વસ્ત્ર જેવું, ઘેટાના રંગ જેવું સ્ફેજ પીળચટું, ઇન્દ્રિ-ગોપના જેવું લાલચોળ, અગ્નિની જ્યોતના જેવું તેજસ્વી, શુકલ કે, અબુકતી વિદ્યુતના ચમકારા જેવું (થાય છે). જે આ પ્રમાણે જાણે તેની કીર્તિ જાણે અબુકતી વીજળીના જેવી ઉજ્જ્વળ રહે છે.

જુનો પ્રદેશજ નથી. એટલે આ જે બ્રહ્મની બે પ્રકારની સૃષ્ટિ તથા તેની વાસના છે તે બધીય વિશેષતા વાળી છે, તેથી તે જોય છે, તે બધાય બુદ્ધિગ્રાહ્ય છે. એની પારના પ્રદેશમાં બુદ્ધિની ગતિ ચાલતી નથી. ત્યાંથી મન સાથે વાચા વસ્તુને મળ્યા વિનાજ પાછી પડે છે. અને ત્યાંજ અજ, નિર્વિકલ્પ, નિષ્કલ, પરબ્રહ્મનો પ્રદેશ છે. જુવો તે. ૨. (૪-૯.) અનુવાકો. ત્યારે નિર્દેશ ક્યાં સુધીનો થઇ શકે ? જ્યાંસુધી બુદ્ધિ ચાલે ત્યાં સુધીજ વસ્તુનો નિર્દેશ નિર્ણય થઇ શકે. કારણ કે, નિર્દેશ કે નિરૂપણ તો એવા ગુણો કે વિશેષણોથી જ ગમ્ય છે, એટલે જેટલા ભાગમાં બુદ્ધિનો પત્તો ખાય, તેટલા જ ભાગનું નિરૂપણ-નિર્દેશ સંભવી શકે. તેથીજ શ્રુતિ યથાર્થજ કહે છે કે, જેટલું 'જોય' એટલે બુદ્ધિના પ્રદેશનું છે, અપરબ્રહ્મની આ જેટલી સૃષ્ટિ છે તેટલા સુધીનું બધુંય, પરબ્રહ્મ તો નથી. તેટલું તો 'એ નહિ'જ. આ પ્રમાણે જોય જે બુદ્ધિગ્રાહ્ય છે, તેનો આમ નિષેધ કરવાથીજ તેની પારનું જે રહ્યું તે જ એ પરમાત્મા બ્રહ્મ છે, એમજ પરબ્રહ્મનો શ્રુતિ નિર્દેશ કરી ખતાવે છે. આ સિવાય પરમાત્માના નિર્દેશનો-નિર્ણયનો બીજો ઉપાય નથીજ નથી, એમ સ્પષ્ટ કરવા શ્રુતિ " નેતિ, નેતિ, " કરીનેજ એનો ઉપદેશ કરે છે. 'નેતિ' એમાં 'ન' અને 'ઇતિ' એવા બે શબ્દો છે. "ઇતિ" એટલે જે આટલે સુધી કહ્યું તેતો જેને આપણે શોધી રહ્યા છીએ તે 'ના' જ હોય. જે આટલું છે, તે તો બુદ્ધિગમ્ય છે, તેથી કાર્યાત્મક છે, તે તો પરમાત્મા નથી. એ હદની એટલે 'જોયત્વ'ની પારનું જે છે, તે બુદ્ધિને તો અગમ્ય જ છે, છતાં તે 'છે'જ. કારણકે, તેનેજ બ્રહ્મવિદો સત્યનું સત્ય કહે છે. એજ સર્વનું નિત્ય, અજ, નિર્વિકાર અધિષ્ઠાનાત્મક આત્મતત્ત્વ છે, એમ શ્રુતિનો અહીં સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. આવોજ આદેશ યાગ્યવલ્ક્યે

હવે (પરમાત્મા-બ્રહ્મનો) તો આવો આદેશ (નિર્ણય) છે. “આ નહિ,” “આ નહિ.”

જરૂર, આ(વ્યક્તબ્રહ્મ)નાથી (ઉપરનું-બીજું) ‘નહિ’ (નથી) એમ (ત્યાં કહ્યું) નથી. (કારણ કે, આનાથી) બીજું ‘પર’ (તો) છે જ. અને તેથી (તેનુંજ) ‘સત્યનું સત્ય’ એવું

પાંચ સ્થળે વાપર્યો છે. બીજાં ચાર સ્થળો તે બૃ. ૩.૬. ૨૬; ૪. ૨. ૩; ૪. ૫. ૧૫; અને ૪. ૪. ૨૨. છે.

જર્મન પંડિત ડયુશેન એમના “Philosophy of Upanishads” ને પાને ૧૫૦મે, ન હિ એતસ્માદિતિ “નેતિ” । अन्यत् परमस्ति” નો એવો અર્થ કરે છે કે: હિ એતસ્માત્ अन्यत्परं न अस्ति इति नेति. અર્થાત્, કારણ કે, આનાથી(બ્રહ્મ નિર્દેશનો) બીજો (ઉપાય) નથી, તેથી ‘નેતિ’ એમ કહ્યું છે. આમ લેતાં તો અથ નામધેયં સત્યસ્ય સત્યમિતિ નો સંબંધ બરાબર ઘટશે નહીં. તેમજ ‘નેતિ’ એના અર્થનું એમાં સ્પષ્ટીકરણ પણ થતું નથી. માત્ર શાથી આવું ‘નેતિ’ એમ કહેવુંજ પડ્યું તેનું કારણજ આવા અર્થમાં સૂચવાય છે. શ્રુતિનો ‘આદેશ’ નહીં. અમે લીધેલા અર્થમાં ‘નેતિ’ એવા ટુંકા નિર્દેશનો અર્થ આવળો ના થાય એવી શ્રુતિમાં સંભાળ પણ લેવાય છે. તેમજ બુદ્ધિની પારની વસ્તુ પરબ્રહ્મ “છે”, કે ‘નથી’? એની પણ સ્પષ્ટતા શ્રુતિ કરે છે, કે સર્વ જ્ઞેયની પારનો તે સર્વને ‘છે’ એમ જાણનાર આત્મા તો છે જ. અને તેથીજ એને ‘સત્યનુંય સત્ય’ એવું નામ મળ્યું છે, તે યથાર્થ છે. એજ અર્થવધારે યોગ્ય અને સરળ છે. અને કઠોપનિષદ ૧.૨૦. જોતાં તો અમારોજ અર્થ આવશ્યક છે, એમ સ્પષ્ટ થશે. જુવો કઠ. ૬. (૧૨.૧૩). એજ અર્થ ભગવાન આદરાયણે સ્વીકાર્યો છે, અને એજ અર્થ ભગવાન શંકરાચાર્યને પણ સંમત છે. જુવો. બ્રહ્મ. સૂત્ર. ૩. ૨. (૧૭, ૨૨). આજ અર્થના સત્યમાં યોગાનુભવ સાક્ષી પુરે છે.

પંડિત મેક્સમુલર એનો અર્થ આમ કરે છે, “ના”, “ના”. કારણ કે, આનાથી બીજું કોઈ પર નથી (એમ કોઈ કહે, તો) એમ નથી. ” આ અર્થ પં. ડયુસેનથી જૂદો અને સારો છે, છતાં અમોએ સ્વીકારેલા અર્થ જેવો તે સરળ અને સ્પષ્ટ નથી.

નામ પડયું છે. જરૂર (આ બધા વ્યક્ત) પ્રાણો સત્ય છે, તેમનુંય એ (અવ્યક્ત પરબ્રહ્મ) સત્ય છે.

ચોથું બ્રાહ્મણ.

(૧) યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે હે મૈત્રેયિ ! હું આ ગૃહસ્થના

અમે આ મંત્રને આમ ઘટાવ્યો છે, હિં એતસ્માત્ (અન્યત્) “નેતિ” इति, न, (કિંતું) અન્યત્ પરં અસ્તિ (એવ), અથ નામધેયં સત્યસ્ય સત્યમિતિ. અને આજ અન્વય શ્રુતિના પૂર્વાપર કથનને સમંદ છે. ત્યારે પરમાત્માનું વર્ણન પ્રજ્ઞાત્મા, પ્રજ્ઞાનવન, નિષ્કલ, અસંગ, અજ, અને ‘સત્યસ્ય સત્ય’ ઇત્યાદિ નામે કર્યું છે, તેનું કેમ? જ્યારે એના સત્ય સ્વરૂપનો નિર્દેશ માત્ર ‘નેતિ’ ‘નેતિ’ કરીનેજ થાય તો, આવાં નામો વાળો નિર્દેશ ‘જ્ઞેય’ હોવાથી યથાર્થ નહીંજ કહેવાય. આ કહેવું સત્ય છે. પણ એવા નામનું બ્રહ્મમાં માત્ર આરોપણુજ કરવામાં આવ્યું છે. એ સર્વે નામ બીજાં નામરૂપાદિની પેઠે અસત્ જ છે, પણ અવ્યાસકને સત્ય સ્વરૂપની સમીપ દોરી જવા પુરતું તો એવું અધ્યારોપણુ જરૂરનુંજ છે. અને તેથીજ, બ્રહ્મનું એવાં નામથી વર્ણન કરવું પડ્યું છે. વસ્તુતાએ તો પરમાત્માનું નામરૂપે કરીને નિરૂપણુ થઇજ ના શકે. કારણ કે, એ બુદ્ધિપારનું સત્ય અચિંત્ય છે, એટલે એને મન કે બુદ્ધિ અડકી શકતાં જ નથી. અને એજ એનું સત્ય અને વિશુદ્ધ અજ એવું સ્વરૂપ છે. ત્યારે એ ‘છે’ જ એમ પણ કેમ મનાય? તે છેજ એમ માનવું પડશે. કારણ કે, યોગમાં એ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, સર્વ જ્ઞેયનું જ્ઞાતા રૂપે એ અધિષ્ઠાન છે, એમ અનુમાનથી પણ સિદ્ધ છે, અને વસ્તુમાં ‘છે’ રૂપે બુદ્ધિમાં પણ એજ અનુભવાય છે. તેથીજ સૂત્રાત્મા-પ્રાણ સુધીજ બુદ્ધિના વ્યવહારમાં બ્રહ્મનો આવિર્ભાવ સમજાવીને સર્વે ઉપાધિની પારના તત્વને કહેવાનો પ્રસંગ ખડો થતાંજ આતો “ન इति” ‘ન इति’ એમજ શ્રુતિ પુકારી ઉઠે છે. જુવો બૃહ. ૩. ૯. ૨૬; ૪. ૨. ૪; ૪. ૪. ૨૨; ૪. ૫. ૧૫.

(૧) આ ચોથા બ્રાહ્મણમાં હવે કેવળ ચિદ્રૂપ આત્માનું શોધન

સ્થાન(આશ્રમ)માંથી ઉપરના ખીજ (પરિવ્રાજકના આશ્રમ)માં જવા તૈયાર થયો છું, તેથી, અરે (અહીં આવ), આ બીજી (ભાર્યા) કાત્યાયનીથી તને હું જૂદ કરી આપું. (૨) એ મૈત્રેયીએ કહ્યું કે, હે ભગવન, આ આખી વિત્તમી ભરેલી પૃથ્વી મને મળે તોય, શું તેનાથી હું અમર થઈશ ? યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, ના. જેવું આ સંપત્તિવાનોનું જીવન છે, તેવુંજ તારું જીવન થાય. વિત્ત(મળ્યા)થી અમૃતત્વની તો આશા રાખીશજ નહિ. (૩) તે મૈત્રેયીએ કહ્યું કે, જેનાથી હું અમૃત થાઉં નહીં, તેને લેઈને હું શું કરું ? જે એ(અમૃતત્વનું સાધન છે તે)ને તમે ભગવાન બોલો છો, તેજ મને કહો (આપે). (૪) એ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, અરે, અમને તું પ્રિય હસીજ; (અને વળી) મને પ્રિય(અનુકૂળ)જ તું બોલું છું. આવ, હું તને એનું વિવેચન કરીને સમજાવું. હું જે કહું તેનું તું બરાબર ધ્યાનપૂર્વક ગ્રહણ કરજે.

(૫) એમણે (યાજ્ઞવલ્ક્યે) કહ્યું કે, અરે પતિના કામે

આણે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે, આત્માને અર્થેજ પુરૂષનો વ્યવહાર થાય છે. અને જ્યાં ભૂતોની સાથે હસીને એ પુરૂષ શમી જાય છે, ત્યાં એ સંજ્ઞા રહિત થાય છે. એવાજ આત્માને ઓળખવા યોગ્ય છે.

(૫) આ મંત્રમાં જે ‘આત્મા’ને ઓળખવાનું, સમજવાનું, અને નિદિધ્યાસ કરવાનું કહ્યું છે તે શારીર-સંસારી આત્માનું કહ્યું છે, એમ એને “પ્રિય” આદિ ભોગના ગુણોવાળો કહ્યો છે, તેથી અનુમાન કરી શકાય, વળી જોડે એમ પણ કહ્યું છે કે, એનેજ ઓળખવાથી સર્વ જગત્ ઓળખાય છે તેથી, જે શ્રુતિ એને સંસારી અને શરીરના અભિમાન વાળો જીવાત્માજ સમજવા યોગ્ય છે એમ માનવા કહે તો, તે સંભવિત નથી. ત્યારે આવા શારીર અને નિર્ગુણ પરમાત્મા એમ બેય રૂપે એને ઓળખવાનું કહેવામાં શ્રુતિનું શું પ્રયોજન હશે ? શારીર આત્મા તેજ પરમાત્મા છે; જીવ જે દેહના અભિમાનવાળો છે, તે ‘સ્વભાવે’ પરમાત્માથી જૂદો નથી. માત્ર અવિ-

(સુખને અર્થે) પતિ પ્રિય (બહાલો) થતો નથી, પણ આત્માના (પોતાના) જ કામે (સુખને અર્થે) પતિ પ્રિય થાય છે, (લાગે છે). ખરે, સ્ત્રીના સુખને અર્થે સ્ત્રી પ્રિય લાગતી નથી, પણ આત્માના જ સુખને અર્થે સ્ત્રી પ્રિય લાગે છે. ખરે પુત્રના સુખને અર્થે પુત્ર પ્રિય લાગતા નથી, પણ આત્માના જ સુખને અર્થે પુત્ર પ્રિય લાગે છે. ખરે, ધનના (વિત્તના) સુખને અર્થે ધન પ્રિય લાગતું નથી, પણ આત્માના જ સુખને અર્થે ધન પ્રિય લાગે છે. ખરે, બ્રહ્મના સુખને અર્થે બ્રહ્મ (બ્રાહ્મણ) પ્રિય લાગતો નથી, પણ આત્માના જ સુખને અર્થે બ્રહ્મ પ્રિય લાગે છે. ખરે, ક્ષત્રના સુખને અર્થે ક્ષત્ર પ્રિય લાગતો નથી, પણ આત્માના જ સુખને અર્થે ક્ષત્ર (ક્ષત્રિય) પ્રિય લાગે છે. ખરે, લોકોના (ત્રણે લોકના) સુખને અર્થે લોક પ્રિય લાગતા નથી, પણ આત્માના જ સુખને અર્થે લોક પ્રિય લાગે છે. ખરે, દેવોના સુખને અર્થે દેવો પ્રિય લાગતા નથી, પણ આત્માના જ સુખને અર્થે દેવો પ્રિય લાગે છે. ખરે, ભૂતો (સૃષ્ટિ)

છાતી ઉપાધિએ જ એનું કર્તાભોક્તાપણું દેખાય છે; તેથી જીવને અને પરમાત્માને એક રૂપે જ વારંવાર આમ શ્રુતિ વર્ણવે છે. જ્ઞાન જે કરવાનું છે તે એ જ છે, કે જે તું ઉપાધિએ કરીને કર્તાભોક્તા રૂપે જીવ માનું છું, તે જ તું 'સ્વભાવે' તો નિર્ગુણ "પરમાત્મા" જ છું. આખા વેદાન્તનો પ્રયત્ન આ જ જ્ઞાનને સ્પષ્ટ કરીને પ્રકટ કરવાનો છે. જીવો. ધ્વ. સૂ. ૧. ૪. (૧૯-૨૨).

સર. બૃ. ૧. ૪. (૮ થી ૧૦). સર. છાં. ૬. ૧ (૪-૫).

આવા આત્માની જ પ્રીતિ અર્થે પ્રવૃત્તિ થવાનું કારણ એવું છે, કે ભોક્તા માત્ર કામનાની પરિતૃપ્તિ અર્થે જ પ્રવૃત્તિમાં પડે છે. આ ભોક્તા જીવાત્માની વ્યક્તિ તે તેની કામનાત્મક જ છે; અર્થાત્ કામના માત્રમાં આત્માના ભોક્તૃભાવનો જ ઉદ્દય, અને પ્રકાશ છે. તેથી એની ભોજ્ય વસ્તુ તે કામના રૂપી ભોક્તા જીવાત્માની જ પરિતૃપ્તિને અર્થે છે, ભોજ્યને અર્થે નહીં.

ના સુખને અર્થે ભૂતો પ્રિય લાગતાં નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે ભૂતો પ્રિય લાગેછે. ખરે, સર્વેના સુખને અર્થે સર્વે પ્રિય લાગતાં નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે સર્વે પ્રિય લાગેછે. (તેથી) જરૂર, આત્માજ દૃષ્ટવ્ય (સ્પષ્ટ બોવા-અનુભવવા યોગ્ય) છે, (એટલે કે) એજ સાંભળવા યોગ્ય છે, મનન કરવા યોગ્ય છે, નિદિધ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. હે મૈત્રેયિ, આત્માનાજ દર્શનથી, શ્રવણથી, યુદ્ધિધ પૂર્વક સમજવાથી, સર્વ (જગત) સમજાય છે.

(૬) જે કોઈ આત્માથી (પોતાથી) બ્રાહ્મણ બૂદ્ધો છે

(૬) શંકરાચાર્ય કહે છે, ન હિ આત્મવ્યતિરેકેનાન્યત્કિંચિદસ્તિ । यदि अस्ति न तद्विदितं स्यात् । न तु अन्यदस्ति । आत्मेव तु सर्वं । तस्मात् सर्वमात्मनि विदिते विदितं स्यात्...यस्मात् आत्मनो जायते आत्मन्येव लीयते आत्ममयं च स्थितिकाले आत्मव्यतिરેकेनाग्रहणात् आत्मैव सर्वम्.

‘તું તારાથી અમને બૂદ્ધ ગણું તો અમારાથી, જા, તું ય બૂદ્ધો’ એવા લોકવ્યવહારનું આ નિર્દેશન છે. એટલે તારા પોતાના આત્માથી જો અમને બૂદ્ધ ના ગણું, પણ એકજ ભાવે ગણું તો જ, અમે પણ તને અમારા આત્માથી બૂદ્ધો નાજ ગણીએ, એક જ ભાવે ગણીએ. આવા લોકવ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે. આ વ્યવહારમાંથી શ્રુતિ એવો બોધ ખેંચે છે કે, બ્રહ્મ, ક્ષત્ર, ક્ષુદ્રાદિ સર્વ ભૂતો આત્માનીજ સાથે એકતા વાળાં છે. જો એમ એકતાવાળાં ના હોય, તો આત્માથી એમને બૂદ્ધાં ગણનારાને એ બૂદ્ધો ગણે નહીં. ‘હું બ્રાહ્મણ નહીં’ એમ ગણનારાને બ્રાહ્મણો પોતાની ભેગો રાખતાજ નથી.

ઉપરના પાંચમા મંત્રમાં પોતાના આત્માના સુખને અર્થેજ બ્રાહ્મની વસ્તુઓ વહાલી લાગે છે, એમ બતાવ્યું. તેના જ પ્રત્યાધાતરમે બહારની વસ્તુઓને પણ એમના પોતાના-આત્માના સુખને અર્થેજ એ પણ પ્રિય લાગેછે. એટલે કે, જો એ બહારની વસ્તુઓ પોતાના આત્માને અનુરૂપ ન હોય તો, તેમને એ પણ તેમના આત્માનુરૂપ નાજ થાય. વળી આવા લોકવ્યવહારમાં જણાતો આત્માનો આધાત-પ્રત્યાધાત પણ

એમ જાણે (ગણે), તેને પ્રાદ્ધાણ્ય (વર્ણ) દ્વર (વર્ણ બહાર) જ કરે; જે કોઈ આત્માથી ક્ષત્રિય જૂદો છે એમ ગણે, તેને ક્ષત્રિય દ્વર જ કરે; જે કોઈ આત્માથી લોકો જૂદો છે એમ ગણે, તેને લોકો દ્વર જ કરે; જે કોઈ આત્માથી દેવો જૂદો છે એમ ગણે, તેને દેવો દ્વર જ કરે; જે કોઈ આત્માથી ભૂતો (કાર્ય-પદાર્થો, પશુ આદિ) જુદાં છે એમ ગણે, તેને ભૂતો દ્વર જ કરે; જે કોઈ આત્માથી સર્વ જૂદું છે એમ ગણે તેને સર્વે (પોતાથી) દ્વર જ કરે. એ પ્રદ્ધા, એ ક્ષત્ર, એ લોકો, એ દેવો, એ ભૂતો, આ સર્વ જે છે તે આ આત્મા જ છે.

(૭) જેમ હુંડુલિ ઠોકાય છે ત્યારે તે (વગાડવાની ધૂનવાળો)

સર્વે આત્માઓનું તાદાત્મ્ય-અભેદ જ પ્રતિપાદન કરે છે. કારણ કે, જે કાર્યકારણ સંબંધ એકમાં જણાય છે, તેજ બાહ્ય વસ્તુમાં જણાય છે, અને વસ્તુની એકતા કે ભિન્નતા તે તેના વિશેષણની એકતા કે ભિન્નતા વડેજ સમજી શકાય છે. એટલે અહીં જે ગુણ એકતા આત્મામાં જોઈએ છીએ, તેજ પ્રત્યાગ્રાત રૂપે બહારની વસ્તુઓમાં પણ પ્રકટ થાય છે, તેથી તેમનું તાદાત્મ્ય જ છે એમ સમજાય છે. શ્રુતિ એવા સત્યોનું આ મંત્રોથી પ્રતિપાદન કરે છે.

આવી રીતના અદ્વૈતઆત્મા વિનાની બીજી વસ્તુ જ નથી, અથવા સર્વ સ્થળે પ્રકટ થતા જણાતા આત્મતત્ત્વનું તાદાત્મ્ય જ છે. તેથી જ પાંચમા મંત્રમાં શ્રુતિએ કહ્યું છે કે આત્માના જ દર્શનથી સર્વ જગત સમજાય છે. એટલે એક જ વસ્તુને જાણવાથી બીજી કેમ સમજાય એવી શંકાને અવકાશ નથી, કારણ કે, આત્માથી જૂદી એવી બીજી વસ્તુ જ નથી. વળી સાતમા મંત્રમાં જૂદી દૃષ્ટિએ એ તે એજ સિદ્ધાન્તનું શ્રુતિપ્રતિપાદન કરે છે. સર્વ પ્રાણી માત્ર ‘હું’ ‘હું’ જ કરી રહ્યું છે, અને સર્વ એમાં જ આત્મભાવે પોતાનો સમાવેશ કરે છે, તેથી ‘હું’ જાણતાં સર્વે સમજાશે એવો શ્રુતિનો ઉપદેશ છે. જુવો વળી છાંદો. ૬. ૧. (૪-૭); ૬. ૬. ૭. આદિ.

(૭-૧૧) ‘જેને જાણ્યા વિના વસ્તુનું બુદ્ધિમાં ગ્રહણ થાય નહિ, તે જ જાણવાની વસ્તુનો ‘આત્મા’ છે’, આવા સિદ્ધાન્તનું આ મંત્રમાં અનેક

બહારના બીજા (હંદુભનાથી જુદા) શબ્દોનું ગ્રહણ કરી શકતો (સાંભળતો) નથી, (એટલે હંદુભનુંજ ગ્રહણ કરે છે,) પણ હંદુભિનું ગ્રહણ કરવાથી, જરૂર, વગાડેલા હંદુભિનોજ (વિશિષ્ટ) શબ્દ ગ્રહણ થાય છે. (૮) જેમ શંખ પુંકાય છે ત્યારે, બહારના બીજા શબ્દોનું તે ગ્રહણ કરી શકતો નથી. પણ શંખનુંજ ગ્રહણ કરવાથી, જરૂર, વગાડેલા શંખનાજ શબ્દનું ગ્રહણ થાય છે. (૯) જેમ વીણા વગાડાય છે ત્યારે, બહારના બીજા શબ્દોનું તે ગ્રહણ કરી શકતો નથી, પણ વીણાનુંજ ગ્રહણ કરવાથી, જરૂર, વગાડેલી વીણાનાજ શબ્દનું ગ્રહણ થાય છે, (બીજાનું નહીં).

દૃષ્ટાન્તોથી સ્પષ્ટિકરણ કરવામાં આવે છે. વિશેષ વિના બુદ્ધિ વસ્તુને ગ્રહી શકતી નથી. વિશેષના અભાવે બુદ્ધિ પોતેય નિશ્ચલ રહે છે, પ્રકટ થતી નથી, સ્પૃરતીજ નથી. વિશેષની સાથેજ બુદ્ધિ પ્રકટે છે. જણાય છે. “ યત્વ્યતિરેકેણ ચ યસ્યાગ્રહણં, તસ્ય તદાત્મકત્વં ” એટલે, જેના વગર જેનું ગ્રહણ થાય વર્હી, તે તેનું આત્મકત્વ છે.

આત્માનેજ સમજવાથી સર્વ જગત્ સમજાય છે, એવે યાજ્ઞવલ્ક્યનો મુખ્ય ઉપદેશ છે. અને તેજ સત્ય મૈત્રેયીને અનેક વિધ એ સમજાવી રહ્યા છે. પ્રથમ તો, જગતના વ્યવહારમાં સર્વને જણાતું તત્ત્વ એક એવું ખેંચી ખતાવે છે કે, હે મૈત્રેયિ, સર્વ કોષ મને આ ગમે છે, મને આ પ્રિય છે, મારે આ જોઈએ છીએ, એવો જે વ્યવહાર કરેછે, તે સર્વમાં જે ‘પ્રિયતા’ એ જીવે છે, અને ખતાવે છે, તે પ્રિયતા તેવી વસ્તુઓમાં નથી, પણ એ વસ્તુ મેળવવારૂપી આત્માનીજ કામનાની તૃપ્તિ રૂપી સુખમાં છે; જેથી વસ્તુતાએ વિચારતાં એ પોતાના જ આત્માના સુખને અર્થે અન્ય સર્વને મેળવવા ઇચ્છેછે. આવો જે આત્માના સુખને અર્થેજ સર્વત્ર જગતનો વ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે, તેજ વસ્તુ અવશ્ય જાણવા જેવી છે, એમ કહીને વળી બીજું તત્ત્વ પાંચમા મંત્રમાં એવું જણાવ્યું છે કે, એ તત્ત્વને જાણતાં તું બીજી બધીજ વસ્તુને જાણી શકીશ. આત્માને જાણતાં બીજું બધુંય કેમ સમજાય, તે સ્પષ્ટ કરવા યાજ્ઞવલ્ક્ય વળી આગળ કહે છે.

(૧૦) જેમ લીલાં ઈંધરાંના અગ્નિને સળગાવવાથી જૂદાં જૂદાં ધૂમાડા નીકળે છે, એજ પ્રમાણે અરે, (મૈત્રેયિ) આ મહાનુભૂત(મહદાત્મ-બ્રહ્મ)નું આ (બધું) નિશ્ચસિત (બહાર નીકળેલા શ્વાસ-પ્રાણો) છે. જે આ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વાંગિગરસો, ઇતિહાસ, પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદો, શ્લોકો, સૂત્રો, અનુવ્યાખ્યાનો, વ્યાખ્યાનો તે, એનાજ આ શ્વાસો નિસરેલા છે. (૧૧) જેમ સર્વે જળોનો સમુદ્ર એક-

જે પ્રમાણે એક પુરૂષને પોતાના જ સુખને અર્થે અન્ય સર્વ પ્રિય લાગે છે, તેજ પ્રમાણે બીજાએને પણ એમના પોતાનાજ સુખને અર્થે એવો પુરૂષ પણ પ્રિય થાય છે. એટલે પોતાથી અન્ય વસ્તુ માટેની કામનાનું આકર્ષણ સર્વેમાં પોત પોતાના આત્માનીજ પ્રિયતાને અંગે સમાન છે, અને સર્વે સરખીજ રીતે જે વસ્તુ પોતાના આત્માનુરૂપ થાય તેનેજ પ્રિય ગણે છે. એટલું તો યાચ્યવદ્ધ્યે છઠ્ઠા મંત્રમાં સમજાવ્યું છે.

હવે, વસ્તુને સમજવામાં બે પ્રકાર છે. એક પ્રકાર તો એવો છે કે, જેમાં વસ્તુ આત્માના કામનાને અનુસાર થઇને જણાય. જ્યાં વસ્તુનું જ્ઞાન આ પ્રમાણે થાય ત્યાં તે વસ્તુ પ્રિય જ લાગે. આમાં વળી બે ભેદ છે, (૧) જ્યાં આત્મા બીજાની ઇચ્છાવાળો હોય, અને (૨) જ્યાં આત્મા કાંઇ પણ કામના રહિતજ હોય. તે જ્યાં કામનાવાળો હોય, અને વસ્તુ તેની કામનાનુસાર વર્તે, ત્યાં પ્રિયતા ઉત્પન્ન થાય, અને જૂદી વસ્તુ પણ જણાય. જ્યાં આત્મા સર્વકામનાથી રહિતજ હોય, ત્યાં વસ્તુ તો અદૃશ્યજ હોય, અને આત્મા પોતાના સ્વભાવનો અનુભવ કરે. પહેલા અનુભવમાં આત્માના ઇશ્વરી અંશને જીવાત્માનો કામનાવાળો અંશ અનુકૂળ વર્તેછે. બીજામાં જીવાત્મા આત્મામાંજ લીન થયેલો હોઇને કેવળ સ્વતંત્ર બને છે, કારણ કે, ત્યાં દ્વૈતનો જ અભાવ છે. નેહ નાનાસ્તિ કિંચન. કઠ. ૪. ૧૧; બૃ. ૪. ૪. ૧૬. કામનાને પ્રતિકૂલ વસ્તુ તો અપ્રિયજ લાગે છે.

વસ્તુ સમજવાના બીજા પ્રકારમાં આત્મા વસ્તુને અનુસરીને તેનાજ રૂપે થતાં તેને અનુભવેછે. અહીં દૃષ્ટાની પોતાની કામનાની સાથે વસ્તુની અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતાનો અવકાશ જ નથી. આવો અનુભવ ઇન્દ્રિય

લોજ આશ્રય (આયતન) છે તેમ, સર્વે સ્પર્શોનો ત્વચા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે રસોનો જીવ્હા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે ગંધોનો નાસિકા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે રૂપોનો ચક્ષુ એકલુંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે શબ્દોનો શ્રોત્ર એકલુંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે સંકલ્પોનું

અને અર્થ-વસ્તુ સાથે થતા સંકર્ષ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે; અને, આમાં જીવાત્માએ ઇશ્વરી અંશનેજ વશ વર્તવું પડે છે. અને તેથી, કાર્ય કારણ સંઘાતના બંધનવાળા નિયમમાંજ એ પ્રવર્તે છે. જ્યારે વસ્તુને અનુરૂપ આત્મા થાય છે, ત્યારે આ બીજા પ્રકારનું વસ્તુનું ઇન્દ્રિય સંકર્ષ જ્ઞાન થયું ગણાય છે.

આવી રીતે વસ્તુને સમજવાના, જાણવાના, બનેલ પ્રકારમાં વસ્તુ અને બુદ્ધિમાંના વિજ્ઞાનાત્માના તાદ્રુપ્યની આવશ્યકતા છે. તેથી આત્માને જ સમજવાથી, તેનું સ્વરૂપ જાણનાં, સર્વ વસ્તુઓને ઓળખાય છે, એમ શ્રુતિનો બોધ છે. બ્રુ. ગી. ૬. (૨૯-૩૧) જ્યોતિ. વિજ્ઞાન, વિશેષજ્ઞાન, વિના કોઈ વસ્તુનું બુદ્ધિમાં ગ્રહણ થાય નહીં, માટે સર્વ વસ્તુનો આત્મા વિજ્ઞાન જ છે. જ્યાં વિજ્ઞાન-આત્માને ઇશ્વરીભાવના સંકલ્પને અનુસરી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કાર્ય કારણ સંઘાતના બંધનમાં વર્તવું પડે, ત્યાંજ સંસાર થાય છે. જ્યાં એ સ્વરૂપને જ અનુભવે અને સ્વતંત્ર થઈને પ્રવર્તે, ત્યાં એનો મોક્ષ. પણ એક જીવાત્માને સમજવાથી તો આવો એક માણસનો આત્મા જાણે તેટલીજ વસ્તુને જાણી શકાય. એક આત્માને જાણવાથી બધાય જીવો જાણે તેટલું બધું કેમ સમજાય? આ શંકાના ઉત્તરમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે, જે વસ્તુસ્થિતિ એકને અંગે છે, તેજ સર્વે જીવોને અંગે છે. પણ બધાય જીવોના આવા જ્ઞાનને ભેગાં કરતાં તો એમ જ કહેવું જોઈએ કે, બધાય જીવાત્માઓ સમજાય તોજ સર્વે વસ્તુઓ સમજાય. યાજ્ઞવલ્ક્યનો એના સંબંધનો ઉત્તર એવો છે કે, બધાય જીવાત્માઓ અનેક જૂદા જૂદા “નાના” નથી, પણ સ્વરૂપમાં સર્વે એક રસરૂપ છે, અને તે અદ્વૈત આત્માજ છે. તો એવી શંકા થશે કે, ત્યારે એક જીવ બધાય જીવોની ક્રિયાઓને કેમ કરતો નથી, કે તેમના બધાના જ્ઞાનને તે કેમ

મન એકત્વંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે વિદ્યાઓનો હૃદય (વિજ્ઞાન) એકત્વંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે કર્મોનો બે હાથ એકલાજ

જાણતો નથી ? આ શંકાના સમાધાનાર્થેજ યાજ્ઞવલ્કય ૭-૮-૯ મંત્રોમાં સમજાવે છે કે, આત્મા સર્વે જીવોમાં એકજ છે, છતાં જે કાળે જે વસ્તુરૂપ થઇ તેના તાદ્રુપ્યને-અભિમાનને પામીને એ પ્રવર્તેછે, તેનીજ વિશેષતાને તે જોઇ શકે છે, અને તે વખતે બીજાને એ જોઇ શકતો નથી, એવોજ આપણો અનુભવ છે. એટલે કે દુંદુભિનો નાદ સાંભળતી વખતે અન્ય કોઇ પણ સુરનું ગ્રહણ થતું નથી, તેજ પ્રમાણે જ્યારે આત્મા “કુ” નામની વ્યક્તિ-જીવાત્માનો વ્યવહાર કરતો હોય ત્યારે, તેનીજ વિશેષતાને ધારણ કરીને તેનો વ્યવહાર કરતાં અન્યના વ્યવહારને એ જોતો નથી; (બૃહ. ૧.૫.૩.) છતાં, જેમ એ વ્યક્તિ વિશેષતાનો ઉપરામ થતાં અન્યનું ગ્રહણ કરી શકેછે, તેજ પ્રમાણે જીવાત્માની કામ નામય વિશેષતાના વ્યવહાર વખતે આત્મા જે જાણી શકે નહીં, તે એવી કામનામય વિશેષતાનો ઉપરામ થતાં, જીવભાવ ગલિત થતાં, સમાન અને એક રસરૂપ કેવળ પ્રકાશાત્મક ‘સ’ રૂપ આત્મા અદ્વૈતજ રહે છે. તે ત્યાં એ સર્વેને જાણે છે, છતાં બુદ્ધિની પેઠે જાણવાની ક્રિયા કરતો નથી, કારણ કે, અન્યનો ત્યાં અભાવ છે. જુવો. પૃ. ૪. ૩. ૨૩. જ્યારે એનો આવો સ્વભાવ સમજાય, ત્યારે જરૂર, સર્વે સમજાયજ છે. કારણ કે, સર્વે વસ્તુ ત્યારે એના સ્વભાવમાંજ ક્ષીન થઇ રહેલી છે. જ્યાં બીજી કોઇ વસ્તુ હોય ત્યાંજ તેવીનો આશ્રય કરીને અન્ય વસ્તુને એ પ્રકટ કરે, પણ જ્યાં સર્વ વિશેષતા શમીજ જાય, ત્યાં એવી સમાનતામાં તે અદ્વૈત સ્વરૂપે જ રહેછે. એવોજ આત્મભાવ અજ છે, એજ નિષ્કલ, નિશ્ચળ, સ્વયંપ્રકાશ ‘સ’સ્વરૂપ, આત્મા-બ્રહ્મ છે.

પાંચથી અગીઆરમા મંત્ર સુધી, બહારના વિસ્તારને સંકેલીને તેને આત્મમાં શમાવીને અભેદ સમજાવવાનો યાજ્ઞવલ્કયે પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી ઉલટી રીતે એકજ રસરૂપ સૈન્ધવ જેવા ધનમાંથી જગતરૂપે વિસ્તરતો આત્મા વ્યવહારમાં બિન્ન જણાતો છતાં વસ્તુતાએ તો એક રૂપેજ છે, એમ સમજાવવા બાર, તેર, અને ચૌદમા મંત્રોનો મૈત્રેયાને ઉપદેશ કર્યો છે.

આશ્રય છે તેમ, સર્વે આનંદોનો ઉપસ્થ એકલુંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે વિસર્ગોનો ગુહા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે ગમનોનો પાદો એકલાજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે વેદોને વાણી એકલીજ આશ્રય છે તેમ, એ મહદ્-આત્મા (સર્વેનો આશ્રય-પ્રતિષ્ઠા) છે.

(૧૨) જેમ મીઠાનો ગાંગડો પાણીમાં પડીને પાણીરૂપ થઈ ઓગળી જાય છે, અને કોઈ એને ઉંચકી શકતું નથી, પણ જ્યાંથી જ્યાંથી એ(એવા જળ)ને તે (ચાખે), ત્યાંથી તે ખાઈજ (લાગે), તેજ પ્રમાણે અવશ્ય, હે મૈત્રેય, આ મહત્ ભૂત (મહદાત્મા), જે અનંતર (અંદર રહિત), અપાર (બહાર રહિત), (અને) કેવળ જ્ઞાન છે, તે આવાં (ઉપાધિરૂપ) ભૂતો દ્વારા ઉઠીને (વિશેષ ભાવે પ્રતિબિંબની પેઠે પ્રકટ થઈને) તેમની જ સાથે (વિશિષ્ટાત્મભાવે-જીવભાવે) નાશ પામે છે. (એમ કાર્યકારણ સંઘાતરૂપ ભૂતોમાંથી) ગયા પછી, એને કાંઈ (ગુણાત્મક) સંજ્ઞાજ (રહેતી) નથી. અરે (મૈત્રેયિ) ! આ હું (પરમાર્થ સત્ય) કહું છું. એમ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું.

(૧૩) એ મૈત્રેયીએ કહ્યું: હે ભગવન, આટલોજ મને સંદેહ રહે છે, કે (ભૂતોમાંથી) ગયા પછી એને સંજ્ઞાજ નથી હોતી એમ (કેમ થાય ?).

(૧૨) સર. છાંદો. ૬. ૧૩. ખંડ. કં. ૪. (૬-૭). જીવો. પ્ર. સૂ. ૪. ૪. ૧૬.

(૧૩) સર. બૃ. ૪. ૫. ૧૫. ત્યાં આત્માના સ્વભાવનું પણ દર્શન કરાવ્યું છે. આ સર્વાનાય જાણનારાને માટે વળી જીવો આત્મા-પનિષત્ (૯, ૧૦). મૈત્રેયીનો સંદેહ એવો છે કે, જો એને સંજ્ઞાજ ના રહે તો પછી એ 'છે' એમ પણ કેમ કહી શકાય ? એનો તો અભાવ-નાશજ થયો ગણાય. અને એમ થાય તો, એ અવિનાશી ના બને. સંજ્ઞા એટલે ગુણ વિશેષતા. અને બુદ્ધિ એવી સંજ્ઞા વગરની વસ્તુનું ગ્રહણ કરી શકતી નથી. તેથી, વિશેષતાજ વસ્તુનું સત્ત્વ ગણાયછે. યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે

એમણે કહ્યું કે, અરે મૈત્રેયિ, ખરે હું સંદેહવાળું નથીજ કહેતો. અથવા એ સમજવા માટે આટલુંજ બસ છે. (૧૪) જરૂર, જ્યાં દ્વૈત (બૃહી વસ્તુ) જેવું કાંઈ હોય છે ત્યાંજ એક બીજાને સુંઘે છે, ત્યાં જ એક બીજાને જીવે છે, ત્યાં જ એક બીજાને સાંભળે છે, ત્યાંજ એક બીજાની જોડે વાત કરે છે; ત્યાંજ એક બીજાનું ચિંતન કરે છે, ત્યાંજ એક બીજાને ઓળખે છે. પણ, જ્યાં સર્વે એનું આત્માજ થયું, ત્યાં તે શી રીતે કોઈ કોઈને સુંઘે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને જીવે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને સાંભળે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈની સાથે વાત કરે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈનું ચિંતન

છે, કે એને સંજ્ઞાજ રહેતી નથી, તે સાંભળી મૈત્રેયીને આશ્ચર્ય લાગે છે. કારણ કે, ત્યારે, એ રહે છે એમ પણ કેમ કહેવાય ? યાગ્યવલ્ક્ય એને પ્રતિજ્ઞા કરીને કહે છે કે, ત્યારે સંજ્ઞા રહિત છતાં એ ‘છેજ’ એમ હું અનુભવું છું. એનેજ ઋષિ પુત્રઃ સમજાવવાને પ્રયત્ન કરે છે અને કહે છે કે, સંજ્ઞાત્મક નામરૂપક્રિયાદિ જાણવાથી થતું જ્ઞાન તો જ્યાં શ્રેય વસ્તુ જ્ઞાતાથી ભેદવાળી હોય ત્યાંજ બની શકે. જ્યાં બધુંય માત્ર અભિન્ન, એકજ રસરૂપ અદ્વૈત તત્ત્વ હોય ત્યાં એવી ભેદાત્મક સંજ્ઞા નાજ હોઈ શકે.

(૧૪) ગ્રહણ કરવામાં-જાણવામાં અત્યંત આવશ્યક કારણ તે કરણ. સર્વ વસ્તુઓના જ્ઞાનનું એવું કરણ તે ચિત્-બુદ્ધિ છે. કારણ કે, એ બુદ્ધિ-ચિત્ વિના એવી વસ્તુઓનું કદિ ગ્રહણ જ થાય નહીં, એટલે એમનું અસ્તિત્વ છે, એમ કહેવાયજ નહિં. પણ આવા બુદ્ધિ-ચિત્-રૂપી કરણ સુદ્ધાંતને પણ જાણનાર-પ્રકાશનાર જે આત્મા છે તેને કાણ જાણી શકે ? જે એના કોઈ પણ જાણનારાની કલ્પના કરો, તે સર્વ બુદ્ધિ-ગ્રાહ્યજ થશે, અને એ બુદ્ધિનો જાણનાર, પ્રકાશનાર તો તેની પારનો આ આત્માજ રહેશે. તેથીજ એ આત્માને, કૃતસ્થ પ્રણને, જાણનારો બીજો કોઈ સંભવી શકે નહિ. એટલે એના પ્રદેશમાંથી તો મન સાથે વાણી પણ નિષ્કળ થઈ ને પાછીજ પડે છે. જીવો તૈ. ૨. ૬. આદિ.

કરે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને ઓળખે ? જેના વડેજ આ બધું જ જાણાય છે, તેને તે (ખીજા) શા વડે જાણી શકાય ? (સર્વનાય) જાણનારાને તે અરે ! કોણે જાણી શકાય ? એમ.

પાંચમું બ્રાહ્મણ.

(૧) આ પૃથિવી સર્વે ભૂતોનું મધુ (આશ્રયાત્મક હેતુ) છે; સર્વે ભૂતો આ પૃથિવીને (અંગે) મધુ (છે). અને, જે આ

(૧) આ પાંચમા બ્રાહ્મણમાં શ્રુતિ કહે છે કે, વ્યક્ત બ્રહ્મની બધીય સૃષ્ટિ હેતુ ફળરૂપે અન્યોન્યાશ્રયી કાર્યાત્મક મધુરૂપ છે, તેથી તે સ્વતંત્ર સત્તાવાળું સદૃશ નથી, માયિકજ છે. એવા જ્ઞેયનું ‘ઇ’ રૂપ નિશ્ચલ અધિષ્ઠાન તેજ આત્મા છે, જેને ઓળખતાં સર્વે ઓળખાય છે. વસ્તુમાત્રને પોતાનો આશ્રયજ પ્રિય હોય છે, કારણ કે, એનેજ આધારે એ જીવે છે. તેથી અહીં એવા આશ્રયને પ્રિય અથવા ‘મધુ’ કહ્યું છે.

જીવો બ્ર. સૂ. ૩. ૨. (૧૨) સર. ગૌડ. કા. ૩. ૧૨. તેજોમય એટલે જ્ઞાન-ચૈતન્યરૂપી તેજસ્ સ્વરૂપ છે જેનું એવો. આ મધુબ્રાહ્મણમાં વિશેષતાની ઉપાધિવાળું સર્વ પર અને અપર જગત્-દેવતા, તન્માત્રાઓ, પ્રજાપતિઓ, મનુષ્યો, ભૂતો આદિ સર્વે અધિભૂત, અધિદૈવ, અધ્યાત્મ, એ સર્વે-કેવળ કાદ્મનિકજ છે, તેમજ તેમની વિશે રહેલો તદ્દ તદ્દ અભિમાની પુરૂષ પણ એવી વિશેષતાના ધર્મવાળો થવાથી એ પણ ભૂતો સાથે અન્યોન્યાશ્રયી થઇને કાર્યાત્મક મિથ્યા છે. એટલે એ સર્વે “મધુ” અર્થાત હેતુફલના સંઘાતમાં આશ્રયાત્મક કાર્યરૂપેજ છે, એમ શ્રુતિ સ્પષ્ટ કહે છે. “મધુ” એટલે અન્યોન્યાશ્રયી હેતુફળની પેઠે એક હોય તો જ ખીજનો સંભવ હોય એવો અપેક્ષાએ પ્રિય આશ્રય. મધુનો મૂળ અર્થ મધ છે, અને ખીજો અર્થ સ્વાદિષ્ટ, પ્રિય છે. હવે મધને અર્થેજ માખીઓ મધપુડો બનાવે છે, અને મધપુડો હોય તોજ મધ બની શકે છે. એમ મધ અને પુડો અન્યોન્યાશ્રયી છે, અને તેમની પ્રેરક મધ-માખી બેયથી જૂદી છે. તેવીજ રીતે વળી આવો અન્યોન્યાશ્રયત્વનો સંબંધ બતાવી ઉભય કાર્યોને પ્રેરકથી જૂદાં જ બતાવવા આવો “મધુ” ન્યાય શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યો છે. એવાં હેતુ અને ફળ બેમાંથી એકકેય

પૃથિવીમાં તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે તેજોમય, અમૃતમય શારીર પુરૂષ છે તે, (પણ સર્વે ભૂતોનું મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા

સ્થિર કે અજ એવું કારણ તરીકે સિદ્ધ થઇ શકતું નથી. કારણ કે, કારણ તે કાર્યના પહેલાંનું જ હોવું જોઇએ, અને એવા પૂર્વભાવીમાંથી જ કાર્ય નિસરે તોજ અમુક પૂર્વભાવી તે કારણ, અને બીજા અન્વયીને તેનું કાર્ય કહી શકાય. પણ બે અન્યોન્યાશ્રયી વસ્તુઓમાં એક એવું કારણ, અને બીજું અમુક જ કાર્ય, એમ બની શકે નહીં. એનો સરળ દૃષ્ટાન્ત બીજાં કુર છે. જે બીજામાંથી અંકુર થાય છે, તેમાંથીજ પાછાં બીજ થાય છે. એમ કરતાં બીજ પહેલું, કે અંકુર પહેલું, એનો નિર્ણય કદિ થઇ શકશે નહીં. માટે, એવા અન્યોન્યાશ્રયી ધર્મવાળા બધીય વસ્તુઓ કાર્ય રૂપેજ ગણાય છે. અને એ પરંપરા અનવસ્થાના દોષવાળા હોઇને એની પ્રતિષ્ઠા પણ હોઇ શકતી નથી. માટે તત્વશોધનમાં એ વસ્તુતાવગરની હોઈ કેવળ માયિકજ ગણાય છે. તેમજ આ સર્વ વિશેષતાવાળા વસ્તુઓ નાશવાન, અને કાલ્પનિકજ છે, એમ શ્રુતિએ પુનઃ પુનઃ આ મધુ બ્રાહ્મણમાં પ્રકટ કર્યું છે. પંચ મહાભૂતો ના હોય તો આ પ્રાણીઓ અને ભૂતોનું જગત ના સંભવે, તેમજ અધિદેવ અને અધ્યાત્મ પુરૂષો ના હોય, તો તેમના પુનઃ સંયોગે પ્રકટ થતાં પંચ મહાભૂતો તથા ભૂતો પણ ના સંભવે. અને એ ભૂતો ના હોય તો, એમનો પણ આવિર્ભાવ-પ્રકાશ ના જ બને.

આ ઉપરાંત આવી માયિક વસ્તુઓ જેના આશ્રયે ઉઠે છે, અને શમે છે, તેવું આત્મતત્વ-બ્રહ્મ પણ શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યું છે. અને જે આ કલ્પિત અને તેથી નાશવાન મધુ કારણકાર્યાત્મક વસ્તુઓ દેખાય છે, તે પરમાર્થતાએ તો પુરૂષ-આત્માજ છે. એમ, આ આત્મા તેજ સત્ય કારણતત્વ બ્રહ્મ છે; તેથી, આ આત્મા તેજ સર્વ છે. એનીજ યાજ્ઞવલ્ક્યે આગળ મૈત્રેયી સમક્ષ કરેલી પ્રતિજ્ઞા છે. ત્યારે જે સર્વે વિશેષતાવાળા વસ્તુઓ મધુ છે, તે નિર્વિશેષ આત્મા છે, એમ કેમ કહી શકાય ? તેનું સમાધાન તો સ્પષ્ટ એવું છે કે, આવી વસ્તુતા રહિત એટલેકે કલ્પિત વસ્તુનો વ્યવહાર હોય છે તેનેય સત્ય અધિષ્ઠાનનો અવશ્ય જોઇએજ, એવો

છે. આ જ અમૃત છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે. (૨) આ જળો (આપઃ) સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; આ સર્વે ભૂતો એવાં જળોનું

આપણે વ્યવહાર અનુભવીએ છીએ. રજ્જુ વિના અંધારામાંય સર્પની બ્રાન્તિ થતી નથી; છીપોલી વિના રજતની બ્રાન્તિ પણ થતી નથી. ક્ષાર જમીન વિના મૃગજળની બ્રાન્તિ થાય નહીં. માટે આ સર્વ કાલ્પનિક મિથ્યા-જગતને પણ અધિષ્ઠાન તો જોઇએજ. એટલું તો બુદ્ધિગમ્ય છે. અને તેવું અનુમાન વ્યવહારમાં સત્ય જ્ઞાન પ્રકટ કરનારું મનાય છે. પણ એ અધિષ્ઠાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે સ્પષ્ટ રીતે બુદ્ધિગ્રાહ્ય નથી. એ અચિંત્ય છે. એવું જે અચિંત્ય પણ ‘છે જ’ એવું સત્ત્વ આ સર્વ કલ્પિત જગતનું અધિષ્ઠાન છે. તેનેજ શ્રુતિ આત્મા-બ્રહ્મ-સર્વ એમ કરીને કહે છે. અને એ સદ્દેવતા ‘સ’ રૂપે સર્વ કાલ્પનિક વ્યવહારને પ્રકાશી રહી તેને અસ્તિત્વ આપે છે, તેથી તે આત્મા આ સર્વ રૂપ છે. એનો અર્થ એવો છે, કે જેમ બ્રાન્તિથી સર્પ જોયા છતાં વસ્તુતાએ તો આપણે રજ્જુ જ જોઇએ છીએ; એ દીઠેલો સર્પ રજ્જુજ છે. તેમજ આ કાલ્પનિક વસ્તુઓ જૂદી જૂદી જોઇએ છીએ, છતાં, વસ્તુતાએ તો તેમના અધિષ્ઠાન રૂપ એ અચિંત્ય આત્મા જ છે. તેથીજ તે સર્વ “આ”જ છે, એમ શ્રુતિએ અહીં ઉપદેશ કર્યો છે. વસ્તુતાએ એ આત્મતત્ત્વ વિપરિત દેખાતા મધુરૂપે થયુંજ નથી. કારણ કે, વસ્તુતાએ એને મધુરૂપે થએલું માનતાં તો, અનવસ્થાનો દોષ આવશે. તેથી એની વ્યવસ્થા બુદ્ધિગ્રાહ્ય નહીંજ થાય. અને જે એ અધિષ્ઠાન રૂપે આત્મા છે તેનેજ શ્રુતિ બ્રહ્મ કહે છે. કારણ કે, બ્રહ્મનો અર્થ બૃહત્, એટલે સર્વથી મોટું અધિષ્ઠાન. અને એજ સર્વ મધુને ધારણ કરી રહેનારું છે. વળી આ આત્મા-બ્રહ્મ તે સર્વ છે, એમ કહેવાનો એવો પણ હેતુ છે કે, એ અદ્વૈત છે. એટલે એનાથી જૂદું કશું છે જ નહિ. તેથી એ સંખ્યાની પારનું છે; અને જે સંખ્યાની પારનું હોય તેજ સર્વ-કૃત્સ્ન કહેવાય છે. આવી રીતે જે કાર્યકારણના સંબંધની પારનું હોઇને બ્રહ્મ છે, અને સંખ્યાત્મક દિગ્ની પાર હોઇને સર્વ છે, તેજ દિગ્-કાલાતીત આત્મા છે, તેવો એ અચિંત્ય છે. આત્મા આવો કેઈ વસ્તુની સાથે જરાય સંબંધ-સ્પર્શ વગરનો છતાં, એના

મધુ છે. અને, આ આવાં જળોમાંનો તેજોમય, અમૃતમય પુરુષ છે તે, અને આ અધ્યાત્મે રેતસૂમાં જે તેજોમય, અમૃતમય,

સ્વભાવેજ સર્વે ઉપાધિયોનું એ અધિષ્ઠાન બનીને તેમને જાણે ધારણ કરનાર છે, તેથી ઘણી વખત વામદેવ જેવાએ “હું મનુ થયો ”, “ હું આદિત્ય થયો ”, ઇત્યાદિ; તથા શ્રી કૃષ્ણ જેવાએ ‘હું કૃતુ છું’, ‘હું યજ્ઞ છું,’ ‘હું જગતનો પિતા છું’, ‘હું કોષ્ઠને પાપ આપતો નથી’ ઇત્યાદિ કહ્યું છે, ત્યાં તેની ઉપાધિરૂપેજ આત્મા વ્યવહારમાં લોકને જણાયો માટે એમ કહ્યું છે. આજ એ બ્રહ્મવેત્તાના વાક્યોનું હાર્દ છે; અને એવોજ શ્રુતિનો અર્થ છે. એ જે વસ્તુતાએ જૂદા રૂપે છે એમ શ્રુતિનો અભિપ્રાય ગણીએ તો, વારંવાર શ્રુતિએ આત્માને અજ, નિષ્કલ, અચિત્ત, અજન્મ-માદિ કરીને કહ્યો છે, તેની સાથે વિરોધજ આવશે. કારણકે, અજ જન્મે નહીંજ. જુવેા કઠ. ૨. ૧૮. અને વળી, જે એવું જૂદુ દેખાતું રૂપ પરમાર્થતાએ હોયજ, તો તેનો નાશ પણ નાજ થાય. “નામાવો વિચિતે સતઃ.” અને જે એક વખત વસ્તુતાએ હોયજ નહિ, તેવું નવું કદિ થાય પણ નહીંજ. “નાસતો વિચિતે માવો” એમ ગીતાનો ૨. ૧૬. માં શ્રીકૃષ્ણનો, અને તે અનુસાર થતો આપણો પોતાનો સ્પષ્ટ અનુભવ એવી ધારણાની વિરુદ્ધ જશે. માટે શ્રુતિએ કરેલો આવો બ્રહ્મનિર્દેશ યથાર્થજ છે, કે મધુ કાલ્પનિક, માયિકજ છે. અને તેની પાર રહેલું તેનું અધિષ્ઠાન એકલુંજ “આત્મા, બ્રહ્મ, સર્વ છે.” અને એજ પરમાર્થ સત્ય છે. સર. યુ. ૧. ૪. ૭. સર. છાંદો. ૮. ૧. ૫. જ્યોતિ. સર યુ. ૩. ૭. બ્રાહ્મણમાંનું અંતર્યામીત્વ.

જુવેા શાંકરભાષ્ય “અતો અવગમ્યતે પરસ્પરોપકાર્યોપકારકમાવાત્ સત્યસ્યૈવકસ્ય આત્મનઃ અંશૌ ઇતૌ ઇતિ ।” અન્યોન્યાશ્રયિનૌ. યુ. ૫.૫.૨.

સર. કેન્ટમાંથી “Affinity of phenominal forms is possible only through the synthetic unity of apperception i. e. through the knowing subject.” Cri. Pure Reason.

સદ્દેવતાએ તપવડે જળ, તેજ, અને પૃથ્વી કાળ્યાં, અને તેમાંજ એમણે જીવભાવે પ્રવેશ કર્યો, અને એ પ્રમાણે પ્રકટ થએલી ગુણાત્મક પ્રકૃતિથી સર્વ સૃષ્ટિની થતી ઉત્પત્તિ છાંદો. ૬. (૨. ૩.)

પુરૂષ છે તે, (એવ ભૂતોનું મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે. (૩) આ અગ્નિ સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ અગ્નિનું મધુ છે. અને, જે આ એવા અગ્નિમાં તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે વાડગૂમય, તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે કે, જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે. (૪) આ વાયુ સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ એવા વાયુનું મધુ છે. અને, જે આ એવા વાયુમાં તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે પ્રાણરૂપ, તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ (પુરૂષ) જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે.

(૫) આ આદિત્ય સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ આદિત્યનું મધુ છે. અને, જે એવા આદિત્યમાં તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, અને જે અધ્યાત્મે ચક્ષુરૂપ તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ (પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે. (૬) આ દિશાઓ સર્વે ભૂતોનું મધુ છે;

ખંડોમાં શ્રુતિએ બતાવી છે. એવી પ્રત્યેક સૃષ્ટિનું અંગ, અને તેમાં તદ્દભિમાની થઈને જીવભાવે પેકેસો સદ્દેવતા એ બે અન્યોન્યાશ્રયી છે, એવા સત્યનું આ મધુષ્રાક્ષણમાં પ્રત્યેક અંગ લેઈને શ્રુતિ સ્પષ્ટાકરણ કરે છે, અને છેલ્લા મંત્ર(૧૫)માં તો હિરણ્યઅભિમાની અને અધ્યાત્મે વિજ્ઞાનાભિમાની ઊભય અન્યોન્યાશ્રયીજ છે એમ પણ સ્પષ્ટ કહી દે છે. તેમનું અભયરૂપ નિર્વિકલ્પ આત્મતત્વ એકલુંજ સત્ય છે. છતાં તે માયાવી રૂપે રૂપે પ્રતિરૂપ થાય છે. એમ માયાનો પૂર્ણ પ્રભાવ પ્રકટ કરીને આવા મધુજ્ઞાનનો ઇતિહાસ પણ મંત્ર ૧૬-૧૮માં આપે છે.

સર્વે ભૂતો આ દિશાઓનું મધુ છે. અને, જે એવી દિશા-ઓમાં તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે શ્રોત્રરૂપ લક્ષ્યથી સાંભળનાર, તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ (પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે. (૭) આ ચંદ્ર સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ ચંદ્રનું મધુ છે. અને, જે આ ચંદ્રમાં તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે મનરૂપ તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે. (૮) આ ગર્જના સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ ગર્જનાનું મધુ છે. અને, જે આ ગર્જનામાં તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે શબ્દરૂપ (સ્વરની અંદરનો) તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે, તે (મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે. (૯) આ વિદ્યુત્ (વીજળી) સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ વિદ્યુત્નું મધુ છે. અને, જે આ વિદ્યુત્માં તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે તૈજસ તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે.

(૧૦) આ આકાશ સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ આકાશનું મધુ છે. અને, જે આ એવા આકાશમાં તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે, હૃદાકાશનો તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (ભૂતોનું મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે.

(૧૧) આ ધર્મ(ક્રિયા) સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ ધર્મનું મધુ છે. અને, જે આ એવા ધર્મમાં તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે ધર્મ સંબંધી (ધાર્મ:) તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (મધુ) છે. આ (પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આજ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આજ સર્વ છે. (૧૨) આ સત્ય સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ સત્યનું મધુ છે. અને, જે આ એવા સત્યમાં તેજોમય અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે સત્ય સંબંધી (સાત્ય) તેજોમય, અમૃતમય, પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે.

(૧૩) આ માનુષ (મનવાણું પ્રાણીવર્ગ) સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ મનુષ્યનું મધુ છે. અને, જે આ આવા માનુષમાં તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે આ અધ્યાત્મે માનુષનો તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, (મધુ છે.) આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આ જ અમર છે, આજ બ્રહ્મ છે, આજ સર્વ છે. (૧૪) આ આત્મા (મનુષ્ય વર્ગનો જીવાત્મા) સર્વે ભૂતોનું મધુ છે; સર્વે ભૂતો આ આત્માનું મધુ છે. અને, જે આ એવા આત્મામાં તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, અને જે અધ્યાત્મે માનુષનો તેજોમય, અમૃતમય પુરૂષ છે તે, (મધુ છે). આ(પુરૂષ)જ એવો છે, કે જે આ આત્મા છે. આજ અમર છે, આ જ બ્રહ્મ છે, આ જ સર્વ છે.

(૧૫) જરૂર, એવો આ (જે અમર છે, બ્રહ્મ છે, સર્વ છે

(૧૫.) સર. છાંદો. ૭. ૧૫. (૧-૪.) રથચક્રની નાભિ અને તેમિ-વાટ, એ બન્નેની મધ્યોદાની વચ્ચેજ સંકળાયલા આરાઓને એ આત્માઓની વચ્ચે ફરી રહેલા-ચલાયમાન જગતની, સૃષ્ટિની, સાથે સર.

તે) આત્મા સર્વે ભૂતોનો અધિપતિ છે, સર્વે ભૂતોનો રાજા છે. એટલે જેમ રથની નાભિમાં (નાયડીમાં), અને રથની વાટમાં

ખાવવામાં શ્રુતિએ અત્યંત સુંદર અને સંપૂર્ણ ઉપમા યોજી છે. ચક્રનું મધ્યબિન્દુ-નાભિ તે વિરાડાભિમાની ઇશ્વર, સર્વાત્મરૂપ અધિષ્ઠાતા, હિરણ્યગર્ભ. અને વધુ વેગથી ફરતી ચક્રની નેમિ-વાટ તે શરીરાભિમાની જીવ ભાવ છે. આ જીવ અને ઇશ્વર એવા ભોગાર્થે જૂદા જણાતા ભાવો પ્રકટ થતાં તેમના અભિમાને થએલી આ ભોજ્યસૃષ્ટિ, એ બન્ને મર્યાદાની વચ્ચે ફરી, પ્રકાશી, રહી છે. એ બેય જીવેશ્વરના સંકલ્પો, વિકારો, ચલિત છે. માત્ર જીવના સંકલ્પો વધારે ચળે છે, ત્યારે ઇશ્વરના સંકલ્પો અજ્ઞાના વર્ષે વર્ષે જ ચળે છે; અને તે વખત દરમિયાન બ્રહ્મસૃષ્ટિ કે જેના આધાતથી જીવાત્માની સૃષ્ટિમાં પ્રત્યાધાત થતાં મનુષ્યને બ્રહ્મસૃષ્ટિનું જ્ઞાન થાય છે, તે બ્રહ્મસૃષ્ટિ અમુક નિશ્ચિત પરિસ્થિતિમાં, એકજ ઇશ્વરી સંકલ્પને અધીન થઇ સદા નિયમાનુસારજ વર્તે છે. વળી પ્રાણીનું મન પણ અજ્ઞાનોજ સંકલ્પ છે. એટલે એના ઉપર થતા બદલાના આધાતનો (બ્રહ્મકરણનો) પ્રત્યાધાત (અંતઃકરણ) પણ, એ અજ્ઞાના વર્ષમાં એના નિશ્ચિત સંકલ્પરૂપે જ થતો હોવાથી નિયમિતજ રહે છે. જ્યાં પ્રાણીની ક્રિયાથી વસ્તુની પરિસ્થિતિ બદલાય, ત્યાંજ અજ્ઞાના નિયમાનુસાર એવી પરિસ્થિતિમાં પ્રાણીને ચતું દર્શન પણ બદલાય. આજકારણથી શ્રુતિએ આ ઇશ્વર અને જીવાત્માને એકજ શરીરરૂપી વૃક્ષમાં બન્નેય માયા અને અવિદ્યાની ઉપાધિવાળાં હોઇને સમાન પક્ષી તરીકે વર્ણવ્યાં છે, અને તેમને સચુજા-જોડામેજ રહેનારાં એટલે અન્યોન્યાશ્રયીજ કહ્યાં છે. ઇશ્વર જગત્તો પ્રેરક-પ્રકાશક છે, અને જીવ સુખી દુઃખી થયા કરે છે. જીવો મું. ૩. ૧. ૩. કઠ. ૩. ૧. બૃ. ૪. ૩. ૧૧. આ બન્ને જૂદાં જેવાં દેખાય છે, છતાં એક બીજાનું અન્યોન્યાશ્રયી-મધુ હોઇને બન્ને એકજ રૂપ છે. જીવો કોષી. ૩. (૭.૯.) કારણ કે, જ્યાં સુધી મનુષ્યનું મન છે, ત્યાં સુધીજ ઇશ્વરના અસ્તિત્વની પ્રતિતિ છે. કારણ કે વ્યવહારમાં જેનું આપણને જ્ઞાન થાય, જેનું બુદ્ધિમાં ગ્રહણ થાય, તેનેજ આપણે 'છે' એમ માનીએ છીએ. એટલે જે એવું મન ન હોય તો ઇશ્વર હોય નહીં. પણ મન એ પણ ઇશ્વરના સંકલ્પનુંજ કાર્ય છે.

અથા આરાઓ પરોવીને નુંધેલા હોય છે તેજ પ્રમાણે, આ આત્મામાં સર્વે ભૂતો, સર્વે દેવો, સર્વે લોકો, સર્વે પ્રાણી, સર્વે આ (જૂદા જૂદા દેખાતા) જીવાત્માઓ સંકળાયેલા છે.

તેથી, એ ઇશ્વરના અભાવે મન પણ સંભવિ શકે નહીં. એમ ઇશ્વર અને મનુષ્યાત્મા પરસ્પર આશ્રયી છે; તેથી તે હેતુ-ફળ ન્યાયે પરમાર્થ દૃષ્ટિએ વ્યવસ્થિત નથી. માયિક વ્યવહારમાં આ ઉભયનું અસ્તિત્વ છે. પણ આવો ચલિત, અસ્થિર પણ વ્યવહારદેખાય તો છે; તેથી તેનું અધિષ્ઠાન તો હોવુંજ જોઈએ; એટલું અનુમાન તો બુદ્ધિગમ્ય છે, તે આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. એવું એ અધિષ્ઠાનજ પરમાર્થતાએ 'છે.' અને એનોજ આશ્રય કરીને જીવ અને ઇશ્વરના આવીર્ભાવો, વિકારો સૃષ્ટિને સૃજે છે, અને ભાગે છે. તેથીજ એ આત્માને શ્રુતિએ સર્વે ભૂતોનો અધિપતિ રાજા, કહ્યો છે. જીવો ગીતા ૬. (૨૯-૩૧) જ્યોતિ.

આ પ્રમાણે આપણે જોયું કે, જે વસ્તુ આપણે વ્યવહારમાં બુદ્ધિથી મહણ કરીએ નહીં, તે છે નહીં, એમજ માનીએ છીએ. એટલે બ્રહ્મસૃષ્ટિની હયાતીને માટે મન એજ સર્વ જગત્તુ આશ્રય-કારણ છે. આમ છતાં, વ્યવહારમાં આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે બ્રહ્મની સૃષ્ટિ આંતરિક પરિસ્થિતિફેરવ્યા સિવાય-મેસમેરીઝમ જેવા કોઈ પ્રયોગો વિના-આપણે ફેરવી શકતા નથી. એટલે કે એ સૃષ્ટિ ઇશ્વરના સંકલ્પનીજ મર્યાદામાં રહે છે. એટલે કે આવો ઇશ્વરનો સંકલ્પ, અને આપણું અંતઃકરણ, એવી બેજ જગત્તી મર્યાદાઓ છે. અને તેમની વચમાં આવા ચલિત જગતની ઘટમાળ ફર્યા જાય છે. આ સત્યનું નિરૂપણ આ મધુ બ્રહ્મણમાં સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે. અને તેનો ઉપસંહાર શ્રુતિએ આવી સુંદર ઉપમાથી અહીં કરી લીધો છે.

મધુરૂપી પ્રત્યક્ તેમજ મહદ્ આત્માઓ, અને તેમના જગત્તુ અધિષ્ઠાન અનુમાન ગમ્ય છે એમ કહ્યું. તે પ્રત્યક્ અનુભવગમ્ય પણ છે. આ અનુભવ નિવિકલ્પ સમાધિમાં યોગીઓને થાય છે, તે આપણે શબ્દપ્રમાણથી જાણીએ છીએ. અને આવી રીતે સમાધિયોગ થતાં આપણે પોતે પણ એને અનુભવી શકીએ છીએ.

(૧૬) ખરે, અથર્વણુ ગોત્રના દધીચે એ અશ્વિનિ કુમારોને કહ્યું હતું તે જ આ ‘મધુજ્ઞાન’ છે. એવી એ (ઉપદેશની ક્રિયા)ને જોનારા (મંત્રદૃષ્ટા) ઋષિ બોલ્યા હતા કે: “હે મનુષ્યો! (સાધારણ લોભી માણસોના જેવાજ અશ્વિનિકુમારો!) લાભને અર્થે તમોએ કરેલી આવી કર ક્રિયાને હું, પર્યંત્ય જેમ વૃદ્ધિને પ્રકટ કરે તેમ, ઉઘાડી કરી દઉં છું. દધીચે તમને જેને ઘોડાના માથા વડે જે આવા (કક્ષ્ય ગૂઢ-છુપા) મધુ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો હતો તેને.”

(૧૭) આથર્વણુ દધીચે અશ્વિનિકુમારોને શિખવાડ્યું હતું તેજ ખરે આ ‘મધુજ્ઞાન’ છે. એવી તે ક્રિયાને જોનારા (મંત્ર) દૃષ્ટા ઋષિએ કહ્યું હતું કે, “હે અશ્વિનિકુમારો,

શ્રુતિનો આવો પરમાર્થ તત્વનો બોધ, તથા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લયનો બોધ પરમ સત્યજ છે. કારણ કે, આપણે પોતેજ યોગ પ્રક્રિયામાં પ્રવર્તતાં બુદ્ધિને સ્થિર કરી નિર્મળ અંતઃકરણદ્વારા આવા પ્રત્યેક સત્યનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી શકીએ છીએ. અને આવા સ્થિર અને નિશ્ચય અનુભવે થયેલી બુદ્ધિ પછી તર્કવિતર્કોથી ડગતી નથી. જુવો. ગૌ. કા. ૩. ૧૨. યો. સૂ. ૪. (૩૦ થી ૩૪).

ઉપરની અમારી દૃષ્ટિને સમર્થન કરતાં કૌષીતકિ શ્રુતિ કહે છે કે, “તદ્ યથા રથસ્યારેષુ નેમિરર્પિતા, નામાવરા અર્પિતા, એવમેવૈતા ભૂતમાત્રાઃ પ્રજ્ઞામાત્રાસ્વર્પિતાઃ, પ્રજ્ઞામાત્રાઃ પ્રાણેડર્પિતાઃ, એષ પ્રાણ એવ પ્રજ્ઞાત્મા.” કૌષી. ૩. ૯. જુવો. બૃ. ૩. ૮. ૯.

(૧૬.) કૂરકિયા તે ગુરુ દધ્ય-દધીયનુ માથુ કાપીને, તેમના ધડ ઉપર ધન્દ્રની પ્રતિજ્ઞાનું અનિષ્ઠ પરિણામ ઉગારી લેવા સાઈ અશ્વનું માથુ મુકીનેય મધુવિદ્યા જાણી લેવાની સ્વાર્થી યુક્તિ. આ મંત્ર ઋ. સં. ૧. ૧૧૬. ૧૨ મો છે. અશ્વિનિકુમારોનું અભેદ જોકે, તે મધુવિદ્યાના અભેદ અને અન્યોન્યાત્રયી કાર્યકારણ સંઘાતનુંજ સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે.

(૧૭.) આ મંત્ર ઋ. સં, ૧. ૧૧૭. ૨૨ મો છે.

તમે આથર્વણુ દધીચને ઘોડાનું શિર મુકી આપ્યું,
(એટલે) પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળીને તેણે તમને મધુનો બોધ
કર્યો હતો. હે શત્રુઓને જીતનાર અશ્વિનો ! એણે (પ્રવચ્ચ
કર્મના) ‘ત્વાદ્ર’નો, તેમજ ‘કક્ષ’ (પરમાત્મા સંબંધી ગૂઢ)
જ્ઞાનનો પણ તમને બોધ કર્યો હતો. ”

(૧૮) આથર્વણુ દધીચે અશ્વિનિકુમારોને શિખવાડ્યું
હતું તે જ ખરે, આ મધુ જ્ઞાન છે. એવી તે ક્રિયાને જ્ઞેનારા(મંત્ર)
દષ્ટા ઋષિએ કહ્યું હતું કે, “ બે પગવાળાનાં પુરાણ શરીર
કર્યાં, (અને) ચાર પગવાળાં(ભૂતો)નાં પુરાણ શરીર કર્યાં.
પ્રથમ પક્ષી (લિંગદેહી) થઈને, એ પુરાણ શરીરોમાં પુરૂષ
પ્રવેશ કર્યો.” ખરે, એવો એ પુરૂષ આ સર્વે પુરોમાં
—શરીરોમાં તેમને પૂરીને સૂતેલો છે, (તેથી એ પુરૂષ
કહેવાય છે.) એનાથી અનાવૃત-અવ્યાપ્ત-પૂર્યાવગરનું
એવું કશુંય નથી. એનાથી આતપ્રોત નહીં થએલું એવું
કશુંય નથી.

(૧૯) આથર્વણુ દધીચે અશ્વિનિકુમારોને શિખવાડ્યું
હતું તે આ જ મધુજ્ઞાન છે. એવી તે ક્રિયાને જ્ઞેનારા ઋષિએ
કહ્યું હતું કે: “ રૂપે રૂપે (શરીરે, શરીરે) તે પુરૂષ પ્રતિ-
રૂપ (પ્રતિબિંબ) થયો, તે એના (પોતાના) સ્વરૂપને પ્રતિ-
બિંબથી જોવાને માટે. ઇન્દ્ર (પરમેશ્વર) વિવિધ માયાઓ
(માયિક દેખાવો) વડે અનેક રૂપોને પામે છે, કારણ કે,

(૧૮) પુરાણના અર્થ માટે જુઓ. કઠ. ૨. ૧૨.

(૧૯) ઇન્દ્રને માટે જુવો ઐત૦ ડ. ૧૩. અને બૃહ. ૪. ૨. ૨.
કઠો. ૫. ૧૨. વૃદ્ધિ માટે સર. છાં. ૭. ૨૬. ૨. ‘આ (પુરૂષ)જ
ઇન્દ્રયો છે’ તેને માટે જુવો બૃ. ૧. ૫. ૨૧; ૩. ૯. ૨. જુવો ધ્વ.
સૂ. ૩. ૨. (૧૮ થી ૨૧), તથા ધ્વ. સૂ. ૨. ૧. ૧૪.

“રૂપે રૂપે” વાળો મંત્ર. ઋ. સં. ૬. ૪૭. ૧૮. મો છે.

એણે (રથની પેઠે શરીરને) સો અને દશ ઇન્દ્રિયો (મનને હરણ કરીને બહાર ખેંચી જાય તેથી હરણ:) બેઠી છે. જરૂર, આ(પુરૂષ) જ ઇન્દ્રિયો છે. આ જ દશ, અને કેટલાય સહસ્ર, અને અનંત (વૃત્તિઓ) છે. આ જ તે બ્રહ્મ છે, એ અપૂર્વ (કારણ રહિત) છે, અનપર (કાર્ય રહિત) છે, અનંતર (વચ-ગાળેય વિકાર રહિત) છે, એનાથી બહાર એવું કશુંય નથી (અઘાત છે). આ (પ્રત્યક્ષ) આત્મા બ્રહ્મ છે, (એ) સર્વેને (દૃષ્ટા, શ્રોતા, મંતા રૂપે) અનુભવનાર છે. એમ (વેદાન્તનો) ઉપદેશ છે.

છઠું બ્રાહ્મણ.

(૧) હવે (બ્રહ્મવેત્તાઓનો) વંશ (કહેવાય છે). પૌતિ-માબ્ય (શિષ્ય) ગૌપવન(ગુરુ)થી થયા. ગૌપવન પૌતિમા-બ્યથી. પૌતિમાબ્ય ગૌપવનથી. ગૌપવન કૌશિકથી. કૌશિક કૌણ્ડિન્યથી. કૌણ્ડિન્ય શાણ્ડિલ્યથી. શાણ્ડિલ્ય કૌશિક અને ગૌતમથી. ગૌતમ (મૂળ વંશ સ્થાપક હતા). (૨) અગ્નિ વેશ્યથી (ઉપરનો વંશ). અગ્નિવેશ્ય શાણ્ડિલ્ય અને અનલિ-મ્લાતથી. અનલિમ્લાત આનલિમ્લાતથી. આનલિમ્લાત આ-નલિમ્લાતથી. આનલિમ્લાત ગૌતમથી. ગૌતમ સૈતવ અને પ્રાચીનયોગ્યેથી. સૈતવ અને પ્રાચીનયોગ્ય પારાશર્યથી. પારાશર્ય ભારદ્વાજથી. ભારદ્વાજ તે ભારદ્વાજ અને ગૌતમથી. ગૌતમ ભારદ્વાજથી. ભારદ્વાજ પારાશર્યથી. પારાશર્ય વૈજવા-પાયનથી. વૈજવાપાયન કૌશિકાયનિથી. કૌશિકાયનિ (વંશસ્થા-

(૧) બ્રહ્મવેત્તાઓના વંશ આજ ઉપનિષદમાં ત્રણ વખત કહે-વામાં આવ્યા છે. બીજાઓ માટે જુવો. પૃ. ૪. ૬. બ્રાહ્મણ, અને પૃ. ૬. ૫. મું બ્રાહ્મણ. ગાયત્રી મંત્રના દષ્ટાઓની વંશાવળી માટે જુવો. પૃ. ૬. ૩. (૭-૧૨.)

પક હતા)(૩) ધૃતકૌશિકથી: ધૃતકૌશિક (શિષ્ય)પારાશર્યાયણ-
(ગુરુ)થી.પારાશર્યાયણ પારાશર્યથી. પારાશર્ય જાતૃકર્ણથી. જાતૃક-
ર્ણ આસુરાયણથી અને યાસ્કથી.આસુરાયણ અને યાસ્ક ત્રૈવણીથી.
ત્રૈવણી ઔપજન્ધનથી. ઔપજન્ધન આસુરિથી. આસુરિ ભાર-
દ્વાજથી. ભારદ્વાજ આત્રેયથી. આત્રેય માંડિથી. માંડિ ગૌત-
મથી. ગૌતમ ગૌતમથી. ગૌતમ વાત્સ્યથી. વાત્સ્ય શાંડિલ્યથી.
શાંડિલ્ય કૈશોર્યકાપ્યથી. કૈશોર્યકાપ્ય કુમારહારિતથી. કુમાર-
હારિત ગાલવથી. ગાલવ વિદર્ભી કૈંડિન્યથી. વિદર્ભીકૈંડિન્ય
બાબ્રવ વત્સનપાતથી. બાબ્રવ વત્સનપાત સૌભરપથથી. સૌભર-
પાન્ય આંગિરસ અયાસ્યથી. આંગિરસ અયાસ્ય આભૂતિ ત્વાષ્ટ્ર-
થી. આભૂતિ ત્વાષ્ટ્ર વિશ્વરૂપ ત્વાષ્ટ્રથી. વિશ્વરૂપત્વાષ્ટ્ર અશ્વિનોથી.
અશ્વિનો આથર્વણ દ્વ્યંથી. આથર્વણ દ્વ્યં-દ્વધીચ દૈવઅથર્વ-
ણથી. દૈવઅથર્વણ પ્રાધ્વંસન મૃત્યુથી. પ્રાધ્વંસન મૃત્યુ પ્રધ્વં-
સનથી. પ્રધ્વંસન એકર્ષિથી. એકર્ષ વિપ્રચિત્તિથી. વિપ્રચિત્તિ
વ્યષ્ટિથી. વ્યષ્ટિ સનારૂથી. સનારૂ સનાતનથી. સનાતન
સનગથી. સનગ પરમેષ્ઠિથી. પરમેષ્ઠિ બ્રહ્મથી. બ્રહ્મ સ્વયંભુ
છે. (એવા સ્વયંભુ) બ્રહ્મને નમસ્કાર છે.

અધ્યાય ત્રીજો.

પહેલું બ્રાહ્મણ.

(૧) ઋ. પ્રસિદ્ધ વિદેહ (વંશના) જનક રાજાએ બહુ

આ બ્રાહ્મણમાં શ્રુતિનો એવો મુખ્ય ઉપદેશ છે, કે યજ્ઞનું ફળ
માત્ર પરલોક મેળવવાનું જ છે. એનાથી પરબ્રહ્મ-આત્મા-ની પ્રાપ્તિ
નથી, છતાં શાસ્ત્રવિધિએ કરાતાં કર્મ જ્ઞાન માર્ગમાં દોરે છે ખરાં. શાસ્ત્ર-
વિહિત કર્મનું ફળ જ્ઞાન છે, મોક્ષ નથી. મોક્ષ તો જ્ઞાનનું જ પરિણામ છે.

(૧)મેક્ષમુલર. “સામશ્રવા” શબ્દ યાજ્ઞવલ્ક્યને લગાડે છે, તે યોગ્ય
નથી. કારણ કે “સામશ્રવા” સામશ્રવા, સામશ્રવા, યજ્ઞ કરીને ત્રણ

દક્ષિણ (નામના) યજ્ઞથી (દેવતાઓનું) યજ્ઞન કર્યું હતું. ત્યાં કુદ્ધ અને પંચાળ(દેશો)ના વિદ્વાન બ્રાહ્મણો ભેગા થયા હતા. એ જનકવૈદેહને જાણવાની એવી જુસાસા થઈ કે, આ (બધા) બ્રાહ્મણોમાંથી ઉત્તમ બ્રહ્મિષ્ઠ (બ્રહ્મજ્ઞ) કોણ હશે ? એટલે, તેણે સહસ્ર ગાયોને ભેગી કરી, અને તે દરેકને બન્ને શિંગડે(મળીને)દશ દશ પાદો (સોના મહોરો) બાંધ્યા. (૨) એણે (જનકે) તે બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે, ભગવાન, તમા-

વખત વાપર્યો છે. તેથી, શિષ્યને દૂરથી નામ દઇને બોલાવવાને અર્થેજ એ જ્ઞાન વાપર્યો છે, અને, તે શિષ્યનુંજ નામ છે. યાગવલ્ક્યે યજ્ઞ-વૈદીય ગણાય છે, છતાં સામનો પણ એ ઉપદેશ કરતા, એટલે એ ચારેય વેદના પ્રપાઠક હતા. બહુ દક્ષિણ યજ્ઞ એટલે જેમાં મોટી દક્ષિણાઓ અપાય છે એવો યજ્ઞ.

(૨) અશ્વલ વૈદેહનો હોતા છે. એટલે તેને માત્ર યજ્ઞયાગ-દિનુંજ જ્ઞાન છે. એના પ્રશ્નોમાં પણ એજ યજ્ઞતા સંબંધી હકીકત એણે પૂછી છે. આવા પ્રશ્નોત્તર દ્વારા શ્રુતિ અહીં યજ્ઞ અને તેના અંગોનાં કળને પ્રકટ કરે છે.

બ્રાહ્મણોને ક્રોધ અટકાવે કે, તેં વિનમનો ભંગ કર્યો. કારણ કે, ‘હું’બ્રહ્મિષ્ઠ છું એમ માનીને તું ગર્વિષ્ઠ કેમ થયો ? સાધારણ રીતે સભામાં એવો ગર્વ અવિનય ગણાય છે. પણ જ્યાં સત્યનું નિરૂપણ કરવાની જરૂરજ હોય, ત્યાં સત્યને અર્થે એવો સ્વીકાર કરવામાં અવિનય નથી, એવું બાળું ઉચ્ચકોટિનું વ્યવહારસૂત્ર પણ આ બ્રાહ્મણો વિસરી ગયા. તેવા પ્રસંગમાં સત્યને અર્થે એવું વર્તન અયોગ્ય નથી, એવો શ્રુતિનો પણ સ્વીકાર છે. જુવો છાં. ૭. ૧૬. ૪. આવા વર્તનમાં તેથી જરાય ગર્વ નથી, એવી વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવાજ યાગવલ્ક્યે ઉત્તર આપ્યો કે, ના, ના. બ્રહ્મજ્ઞ થવાનો મને જરાય ગર્વ નથી. બ્રહ્મજ્ઞ તો અમને સદા સન્માનનેજ યોગ્ય છે, તેને તો અમે નમસ્કારજ કરીએ છીએ. પણ શું કહું ! મારે ગાયો અને ધન જોઇતું હતું, તેથીજ આવી રીતે મારે પ્રકટ થવું પડ્યું. બ્રહ્મજ્ઞના વિનયને છાજે એવોજ આ સુંદર ઉત્તર છે. અગાની બ્રાહ્મણોની ધર્મા એથી પણ શાન્ત નાજ થઇ, જેના પરિણામે જગ-

રામાં જે બ્રહ્મિષ્ઠ (બ્રહ્મજ્ઞ) હોય તે આ ગાયોને લેઈ જાઓ.
તે બ્રાહ્મણોએ તેમને લેવાની હિમ્મત કરી નહીં. ત્યારે

તત્તા ઉપર યાજ્ઞવલ્ક્યે આવો ઉપદેશ આપી મહાન્ ઉપકાર કર્યો.
આમ અનિષ્ટમાંથીય ઇશ્વર અર્થને સાધી લે છે. વખતે આ વૃત્તાન્ત
ઐતિહાસિકના કરતાં સાહિત્યની કળાના અંગનો વધારે હશે.

બ્રહ્મજ્ઞને સર્વજ્ઞ સમજીનેજ યજ્ઞાદિના અંગના પણ આવા
પ્રશ્નો પૂછાયા હશે એમ સમજાય છે.

આ મંત્રોમાં મૃત્યુ અને તેનાં કારણોને સ્પષ્ટ જણાવ્યાં છે. દિગ્
અને કાલ વસ્તુ માત્રને એકખીજીથી જૂદી કરનારાં છે. તેથી એ સંસારીને
મૃત્યુમાં બાંધનાર છે. મૃત્યુ તેથીજ ‘કાળ’ નામે પ્રસિદ્ધ છે. એ કાળના
ખે મંત્રો (૪-૫) છે. દિગ્નો મંત્ર(૬)કો છે. અને આ ત્રણે પાશરૂપે જે
મૃત્યુનાં કારણ છે, તેમાંથી મુક્ત થવાનું સાધન પૂછવામાં આવ્યું છે.
યાજ્ઞવલ્ક્ય પ્રથમ તો એજ બતાવે છે, કે સ્થૂળભૂત સ્થૂળતાની પાર
સૂક્ષ્મમાં જતાં એવા સ્થૂળની અપેક્ષાએ અમરપણાને-દેવપણાને પામે છે.
વાગાદિ સ્થૂળેન્દ્રિયોને ‘સ્વ’રૂપનું જ્ઞાન થતાં, તે દેવભાવને પામીને અગ્નિ
આદિ દેવતાજ બને છે, એમ શ્રુતિએ આગળ સમજાવ્યું છે. આવું જ્ઞાન,
એજ ઇન્દ્રિયમાં અભિમાની યજ્ઞમાનની સ્થૂળભાવમાંથી સૂક્ષ્મમાં થતી
મુક્તિ છે. આત્મભાવ સ્થૂળમાંથી ખેંચાઈને ત્યાર પછીજ દૈવત્વમાં અભિ-
માની થાય છે; અને ત્યાંથીય આગળ ખેંચાતાં છેવટે તે નિર્વિકાર બ્રહ્મમાં
લીન થઈને અતિમુક્તિને પામે છે. એક સ્થિતિમાંથી બીજી અમર
દશામાં જતાં પ્રથમની સ્થૂળ સ્થિતિમાંથી થતી એની મુક્તિજ છે.
અને જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉદય થતાં આ સર્વ અસત્ વસ્તુ માત્રનો લોપ
થઈને વિજ્ઞાન બ્રહ્મમાંજ આત્મા લીન થાય છે, ત્યારે તેવી દશાને
અતિમુક્તિની દશા, અથવા જીવનમુક્તિજ કહેવાય છે. અતિમુક્તિ
એટલે અત્યંત-છેવટની થતી મુક્તિ.

યજ્ઞ કરનાર તે ઋત્વિજ છે. આ યજ્ઞક્રિયાને મુખ્ય ચાર કર્તાઓમાં
વહેંચી નાખી છે. એ ચારેય યાજ્ઞિકોને દેવતાઓનાં નામ આપેલાં છે. (૧)
હોતા, તેનું સ્વરૂપ અગ્નિદેવનું છે, અને તે ઋગ્વેદની ઋચાઓ બોલવાના
યજ્ઞ ભાગનું કામ કરે છે. (૨) અધ્વર્યુ, તે આદિત્ય દેવને ઠેકાણે છે. તેમનું
કાર્ય આહુતિયો હોમવાનું છે. (૩) ઉદગાથા, તે વાયુદેવતાને ઠેકાણે છે.

યાજ્ઞવલ્કયે પોતાના બ્રહ્મચારી(શિષ્ય)ને કહ્યું કે, હે સોમ્ય, સામશ્રવા ॥૩૩॥, તેમને (આપણે ત્યાં) લેઈ જા. એટલે તે એમને

અને તેમને સામગાનના મંત્રો બણવાના છે. (૪) બ્રહ્મા, તે ચંદ્ર દેવને સ્થાને છે. તેમનું કર્તવ્ય યજ્ઞ પાત્રણ કરવાનું છે. અધ્યાત્મમાં હોતા વાક છે, અધ્વર્યુ ચક્ષુ છે, ઉદ્દગાથા પ્રાણો છે, અને બ્રહ્મા એ મન છે. આ ચારેયને ઋત્વિજને કહેવાય છે.

યજ્ઞનું આવું રહસ્ય સમગ્રતાં યજ્ઞ એ મનુષ્યનાં ધર્મ્ય કર્મ છે, એમ સહજ ખાતરી થાય છે. અને એ પ્રત્યેક કર્મ મનુષ્યના આવરણને તોડીને તેની સ્થૂળ દષ્ટિને સૂક્ષ્મમાં-અક્ષયમાં દોરે છે. અને આવું દર્શન એજ તેવા સૂક્ષ્મ દેવતારૂપ થવું તે છે. આ પ્રમાણે એક એકથી ઉપર, એટલે કાર્યમાંથી કારણની ક્રાંતિમાં, જતા આત્મજ્ઞાનની દષ્ટિ ચોખ્ખી થાય છે, ત્યારેજ છેવટે બ્રહ્મનું તત્ત્વ સમગ્રપણે બ્રહ્મરૂપ થવાય છે, એમ શ્રુતિનો ઉપદેશ છે. જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતાં જે વસ્તુમાંથી અહંભાવ દૂર થાય, તે વસ્તુનું અસ્તિત્વજ વધુટી જાય છે, અને જેમાં જ્ઞાતાનો અહંભાવ ઠરે તે વસ્તુ તેના જ્ઞાનની સાથેજ ત્યાં અસ્તિત્વમાં દૃઢ બંધાય છે. વિજ્ઞાનોની સાથે ઉત્પન્ન થતા જગત્-સૃષ્ટિનું આજ રહસ્ય છે.

આ બ્રાહ્મણમાં, આવી રીતે, દિગ્કાલ અને કર્મ, એવા લક્ષણ વાળા મૃત્યુરૂપી કાર્યકારણના સંઘાતમાંથી મુક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો છે. સ્થૂળમાંથી જ્ઞાનદ્વારા સૂક્ષ્મમાં આરંભ થવાનો માર્ગ તે એવા સ્થૂળની અપેક્ષાએ મુક્તિ છે; અને પરબ્રહ્મને પહોંચવાનું એ સાધન છે, તેથી એને અતિમુક્તિ પણ કહી છે. આ મુક્તિ અને અતિમુક્તિને બીજા બ્રાહ્મણમાં કહેલા ‘અહ’ અને ‘અતિઅહ’ની સાથે વિચારવા યોગ્ય છે. અહમાંથી છુટવું તે મુક્તિ, અને અતિઅહમાંથી છુટવું તે અતિમુક્તિ. ઇન્દ્રિયોના સૂક્ષ્મ વિષયો તે અતિઅંધનો છે, અને આ વિષયો તેજ વિજ્ઞાનાત્માનો આવિર્ભાવ છે. આવા વિજ્ઞાનાત્માના અભિમાનમાંથી છુટવું તે અતિમુક્તિ છે, એજ મોક્ષ છે. આવા વિજ્ઞાનાત્માના અભિમાનમાંજ બધા જ્ઞેય જગત્ની સ્થિતિ છે. એવી કામના અને તેના વિષયાત્મક એવો જીવાત્મા છે. એવી વિષયાત્મકતા-કામના છુટતાંજ, આત્મા ‘ઝ’ રૂપે, કેવળ પ્રકાશ રૂપેજ સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે, એટલે એનું સંસારીપણું ઉઠી જાય છે.

(ગાયોને) દોરી ગયો. (તેથી) તે (ત્યાં બેઠેલા બીજા) બ્રાહ્મણોને ક્રોધ ચઢ્યો, કે આપણામાંનો કોઈ એમ કેમ જ કહી શકે કે (હું પોતે) અદ્વિષ્ઠ છું.

પછી, જનક વૈદેહનો હોતા અશ્વત્થ હતો, તેણે એમને (યાજ્ઞવલ્ક્યને) પૂછ્યું કે, અમારામાં તમે અદ્વિષ્ઠ છો, ખરું ને? એણે (યાજ્ઞવલ્ક્યે) કહ્યું કે, અમે અદ્વિષ્ઠને તો નમસ્કાર કરીએ છીએ. અમારે તો ગાયોનું જ કામ હતું (અદ્વિષ્ઠ કહેવરાવવાનું નહીં). એટલે હોતા અશ્વત્થે તેને પૂછવાનું ધાર્યું.

(૩) તેણે (અશ્વત્થે) કહ્યું કે, ત્યારે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, જે આ છે તે સર્વ મૃત્યુએ વ્યાપ્ત, મૃત્યુએ ઘેરાયલું, છે. શા વડે યજમાન તેવા મૃત્યુના ગ્રાસમાંથી પાર નિકળી જઈને મુક્ત થાય? (તે કહ્યો). (ઉત્તર) હોતા-ઋત્વિજથી, અગ્નિથી, વાણીથી. જરૂર વાણી યજ્ઞનો હોતા છે. જે આ (અધ્યાત્મે) વાક છે, તે જ (અધિદેવે) અગ્નિ છે. એજ હોતા. એ (વાણીનું અગ્નિ રૂપેજ દર્શન થાય તે) મુક્તિ છે, (અને) એજ અતિ મુક્તિ(નું સાધન) છે. (૪) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, જે આ છે તે સર્વ અહોરાત્રિ(કાળ)થી વ્યાપ્ત છે, અહોરાત્રિથી ઘેરાયલું છે. શા વડે યજમાન તેવા અહોરાત્રિના પાશમાંથી, ગ્રાસમાંથી, છૂટીને અતિમુક્ત થાય? તે કહ્યો. (૫) અધ્વર્યુ-ઋત્વિજથી, ચક્ષુથી, આદિત્યથી. ચક્ષુ ખરે યજ્ઞનો અધ્વર્યુ છે. જે આ ચક્ષુ છે, તે જ પેલો આદિત્ય, (અને) એ જ અધ્વર્યુ. એ મુક્તિ; એ અતિમુક્તિ. (૫) તેણે કહ્યું, કે હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, જે આ છે તે સર્વ શુક્લકૃષ્ણ પક્ષોએ ઘેરાયલું છે. શા વડે યજમાન તે શુક્લકૃષ્ણ પક્ષના ગ્રાસ-પાશમાંથી છૂટીને અતિમુક્ત થાય? તે કહ્યો. (૬) ઉદ્ગાતા-ઋત્વિજથી, પ્રાણથી, વાયુથી. પ્રાણ ખરે યજ્ઞનો ઉદ્ગાતા છે. જે આ પ્રાણ છે, તે જ વાયુ. (અને) એ ઉદ્ગાતા. એ મુક્તિ, એ

અતિમુક્તિ છે. (૬) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, જે આ જાણે ટેકા વગરનું અંતરિક્ષ (ગગન-આકાશ) છે, તેને શા આધારે યજમાન તરીકે જમીને સ્વર્ગ લોકને પામે ? તે કહ્યો. (ઉ૦) પ્રહ્મા-ઋત્વિજથી, મનથી, ચંદ્રથી. મન ખરે યજ્ઞનો પ્રહ્મા છે. જે આ મન છે, તે જ ચંદ્ર, (અને) એ જ પ્રહ્મા. એ મુક્તિ; એ અતિ મુક્તિ. આ પ્રમાણે અતિમોક્ષોનું થયું. હવે સંપદો (નામના કર્મો) નું.

(૭) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, કેટલા પ્રકારની ઋચાથી હોતાએ આ યજ્ઞમાં (શંસન) કરવું જોઈએ ? ત્રણ પ્રકારની. એ ત્રણ પ્રકાર કયા ? પુરોનું વાક્યા, યાજ્ઞ્યા, અને ત્રિજા પ્રકારની શસ્ત્રા, એટલીજ. એનાથી એ શેને જીતે (મેળવે) છે ? જે કંઈ (ત્રણે લોકમાં) પ્રાણવાળું છે તે બધાયને.

(૮) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, કેટલા પ્રકારની આહુતિયો અધ્વર્યુએ આ યજ્ઞમાં હોમવી જોઈએ ? ત્રણ પ્રકારની. એ ત્રણ પ્રકારની તે કઈ ? જે આહુતિયો હોમાતાં ભડકે જળી ઉઠે તે, જે આહુતિયો હોમાતાં અત્યંત શબ્દો કરે-ચર્ચરે-તડતડે તે, જે આહુતિયો હોમાતાં (ભૂમિને) ચીરે તે. એમનાથી શું મેળવી શકાય ? જે (ધીના જેવી) આહુતિયો હોમાતાં પ્રજળી ઉઠે તેમનાથી દેવલોક જીતાય છે (મળે છે), કારણ કે, દીપે છે તેવો દેવલોક છે. જે (જવ, તલ આદિની) આહુતિયો હોમાતાં શબ્દ કરે તેમનાથી પિતૃલોકને જીતાય છે; કારણ કે, એવા અત્યંત (દુઃખના) ચરચરાટના શબ્દોવાળો પિતૃલોક છે. જે (દુધ કે જળ જેવી) આહુતિયો હોમાતાં (નીચેની ભૂમિને) ચીરે છે તેમનાથી મનુષ્યલોકને જીતે છે; કારણ કે, મનુષ્ય લોક તળીએ જ છે.

(૯) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, કેટલા પ્રકારની

(૯) મન અનંત છે, તેને સર. બૃ. ૨. ૫. ૧૪ જોડે. ત્યાં આત્મા અનંત ઇન્દ્રિયો રૂપે થાય છે. અહીં જે પ્રહ્મા કહ્યો છે, તે જ વ્યક્ત

શક્તિયો (દેવતા) વડે દક્ષિણ તરફથી યજ્ઞનું આ બ્રહ્મા પાલણુ કરે છે ? એક પ્રકારની (શક્તિ) વડે. તે એક કેવા પ્રકારની ? મન એકલીજ. મન ખરે અનંત છે. સકળ દેવો (વિશ્વેદેવાઃ, ચિત્તશક્તિયો) અનંત (સંખ્યા કળી શકાય નહીં તેટલા) છે. એના વડે તે (યજ્ઞમાન) અનંત લોકને જીતે છે (મેળવે છે).

(૧૦) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, આ યજ્ઞમાં આજે કેટલા પ્રકારનાં સ્તોત્રોથી આ ઉદ્દગાતા ગાશે ? (ઉ.) ત્રણ પ્રકારના. એ ત્રણ પ્રકાર તે કયા ? પુરોનુવાક્યો, યાજ્ઞ્યો, અને ત્રિજ્ઞ શસ્યો. આમાંના જે અધ્યાત્મે છે તે કયા ? પ્રાણ એ જ પુરોનુવાક્યો, અપાન તે યાજ્ઞ્યો, વ્યાન તે શસ્યો. એમના વડે શું જીતાય ? પુરોનુવાક્યોથી પૃથિવી લોક જીતાય, યાજ્ઞ્યોવડે અંતરિક્ષ (મધ્ય) લોકને જીતાય, દુર્લોક (સ્વર્ગ) શસ્યોથી જીતાય(મેળવાય)છે. પછી હોતા અશ્વલ શાન્ત પડ્યા.

બ્રહ્મ-હિરણ્યગર્ભ પ્રજાપતિ, જે સર્વમાં પ્રવેશી રહ્યા છે તે. અને તેજ આ જગતમાં પ્રવૃત્તિઆત્મક મહાન્ દિવ્ય યજ્ઞનું માત્ર મનથી, અથવા એકલી મનની શક્તિએજ, તે જગતનું પાલન કરે છે. એટલે કે, સત્ય સંકલ્પ પ્રભુ પોતાના દશણુ-વિચાર માત્રથીજ આ જગતને તેની કાર્યકારણ સંકલનામાં દોરી રહ્યા છે. તે જ્યાં આવા સંકલ્પબળે વિવિધ ઇન્દ્રિયો રૂપી શક્તિયોને ખડી કરીને તેમને અંતરથી દોરી રહી યજ્ઞ ક્રિયા કરે છે, ત્યાં એની એવી પ્રત્યેક વિભૂતિ તે તે દેવતા તરીકે પ્રકટ થાય છે. સર. જાંદો. ૪. ૧૭. (૬-૧૦). બૃહ. ૨. ૫. ૧૯.

બીજી બ્રાહ્મણ.

(૧) જરતકાર્ઝ વંશના (જરતકારવ) ઋતભાગના પુત્ર

આ બ્રાહ્મણનો ઉપદેશ એવો છે કે પુરૂષનું કર્મજ એનું બંધન છે; અને સંસારી દશામાં એજ તેથી એનું આશ્રય થાય છે.

(૧) આ મંત્રમાં પુરૂષને છાવરનારાં નિઘ્રહસ્થાનો-અંધનો સમજાવ્યાં છે. મનની સાથે પ્રકટ થતી ઇન્દ્રિયોમાં આત્મભાવ પામતાં પુરૂષને બંધન ચોટે છે. કારણ કે બ્રહ્મથી જૂદાપણાનો એનો ભાવ આવા ગ્રહોમાં પડતાંજ પ્રકટ થાય છે. આ બંધનોમાં સપડાઇનેજ એની જે ક્રિયાઓ થાય છે, તે સર્વ અવિદ્યાજનિત છે. એવાં બંધમાંથી મુક્ત થતાંજ ભેદ માત્રનું જ્ઞાન નાશ પામે છે; અને કેવળ “ઇ” સ્વરૂપ અજ, પર, એવું બ્રહ્મજ પ્રકાશી રહે છે ત્યારેજ બ્રહ્મરૂપે થવાય છે.

ઇન્દ્રિયો પુરૂષનાં બંધનો-ગ્રહો છે, અને તેમને પણ બાંધનાર જીવાત્માના કામ્ય વિષયો છે. તેથી તે વિષયો એ જીવનાં અતિબંધનો કહેવાય છે. એ વિષયોમાં પુરૂષની દૃઢાસક્તિ થતાં, તેમને પ્રકટતી ઇન્દ્રિયો પણ અહંભાવે બંધનમાં પડે છે. ઇન્દ્રિયો જ્યાંસુધી શરીરસ્થ દેવતાઓના પોષણાર્થેજ પ્રેરાય, ત્યાંસુધી દેહાભિમાની જીવ અવિદ્યામાં સપડાયો છે, છતાં, તેની પ્રવૃત્તિ અવળે માર્ગે થતી નથી. એટલે મયદ્-ઇશ્વરના સત્ય સંકલ્પાનુસારજ યજ્ઞ કર્મ કરતાં એને સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરતાં બહુ વાર લાગતી નથી. પણ જ્યારે વિષયભોગની આસક્તિમાંજ પ્રેરાયલી ઇન્દ્રિયો રૂપે થઈ જીવાત્મા સમષ્ટિના પોષણનો ખરો ધર્મ વિસરી જઇને સ્વાર્થથી વિષયોનેજ ભજી રહે છે, ત્યારે તે અત્યંત પાપાચરણમાં પડીને શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ કર્મોને પણ કરે છે. આવી માત્ર વિષયમાંજ થતું દૃઢ અભિમાન તે ઇન્દ્રિયોનો પણ ગ્રાહજ છે. એટલે શાસ્ત્રવિધિથી વિરુદ્ધનાં કર્મો, જેવાંકે અસત્ય, અને અમર્યાદિત ખિલત્સાદિ વાણી તે જીવાત્માનો ત્યારે અતિગ્રાહ થાય છે. આ વિષયને આગળ બ. ૧. ૩. (૧-૭) માં વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યો છે. આવાં ગ્રાહ-ગ્રહણ-અંધન એ બ્રહ્મને તેના ‘સત્’ સ્વરૂપમાંથી ચલિત કરનારાં હોવાથી તે બધાં કૃપાળુ ઇશ્વરના નિયમમાં મૃત્યુનો વિષય-અન્ન બને, તે યોગ્યજ છે. સર કૌષી. ૨. (૨-૩).

આર્તભાગે પૂછ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, ગ્રહો-અંધનો કેટલાં છે, અને અતિગ્રહો (અતિઅંધનો) કેટલાં છે ? (૭૦) આઠ અંધનો; અને આઠ અતિઅંધનો છે.

એવાં આઠ અંધનો અને આઠ અતિઅંધનો તે કયાં કયાં ? (૨) પ્રાણુ ખરે અંધન છે. તે અપાન (રૂપી) અતિઅંધનથી (અતિગ્રહથી) અંધાયલો છે, કારણકે, અપાન વડે (પ્રાણુ લેતાં પુરૂષ) ગંધોને સુંઘે છે. (૩) વાક્ ખરે અંધન છે. અને તે નાભોના અતિઅંધનથી અંધાયલી છે, કારણકે, વાણી વડે જ (જીવાત્મા-દેહાભિમાની) નાભોને ખોલે છે. (૪) જીવ્હા ખરે એક અંધન છે. એ રસના અતિ અંધનથી અંધાયલી છે. કારણકે, જીવ્હાથી (પુરૂષ) રસોને ઓળખે, છે. (૫) ચક્ષુ ખરે અંધન છે, એ રૂપના અતિઅંધનથી અંધાયલું છે. કારણકે, ચક્ષુ વડે (પુરૂષ) રૂપોને જુવે છે. (૬) શ્રોત્ર ખરે અંધન છે. એ શબ્દના અતિઅંધનથી અંધાયલો છે. કારણકે, શ્રોત્ર વડે (પુરૂષ) શબ્દોને સાંભળે છે. (૭) મન ખરે અંધન છે. એ કામનાના અતિગ્રહથી-અતિઅંધનથી અંધાયલું છે. કારણકે, મનવડે (પુરૂષ) કામનાઓની ઇચ્છા કરે છે. (૮) ખે હાથો ખરે અંધન છે. એ ક્રિયાઓના અતિઅંધનથી અંધાયલા છે. કારણકે, હાથોવડે (પુરૂષ) કામ કરે છે. (૯) ત્વચા ખરે અંધન છે. એ સ્પર્શના અતિઅંધનથી અંધાયલી છે. કારણકે, ત્વચાથી (પુરૂષ) સ્પર્શોને ઓળખે છે. આ પ્રમાણે આઠ અંધનો, અને આઠ અતિઅંધનો થયાં.

(૧૦) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, જે આ બધું

(૨) પ્રાણુને અંદર ખેંચે તે અપાન. તે સુગંધને અંદર લે છે. સર છાં. ૧. ૩. ૩. જુવો બૃ. ૬. ૪. ૧૦. જ્યોતિ. કૌષી. ૩. ૬.

(૧૦) સર. "On the whole, and because of these restrictions, thermal energy (heat) is an imperfect variety of universal energy, or as the English physicists call it,

(વ્યાકૃત) છે, તે મૃત્યુનું અન્ન-લક્ષ્ય છે; તો એવી કઈ શક્તિ (દેવતા) છે કે જેનું એ મૃત્યુ પોતે અન્ન થાય છે ? (૭૦) અગ્નિ ખરે, મૃત્યુ છે; અને જળોનું એ અન્ન છે. વળી જળ મૃત્યુને જીતે છે.

(૧૧) તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, જ્યારે આવો(અદ્વિષ્ટ)

a degraded form." Page. 88. "Higher energy, in general, may be completely converted into lower energy ; for example, work into heat ..Lower energy can be only partially transformed into higher energy." Page. 93. (Life & Death, by Dastre.)

“અગ્નિર્વૈ સર્વા દેવતા, આપો વા इदं आसन्, इतिच श्रुतेः, एवं मृत्योरपि मृत्युः दष्टः” અધીય વસ્તુનું સર્વ દેવતારૂપ અગ્નિ બદલાય કરે છે, તેમને બાળી મૂકે છે, તેથી અગ્નિ મૃત્યુરૂપ છે. તેનેય જળો ઓગાવે છે, તેથી તે મૃત્યુ જળનું અન્ન થાય છે. આ જળો તે પૃ. ૩. ૩. ૨. માં બતાવેલો સમુદ્ર હશે ? જળો તે પ્રકૃતિનાં સૂક્ષ્મ ભૂતો છે, તેમના શરીરવાળો વ્યક્ત અક્ષ તેજ પ્રાણાગ્નિ છે, જે સૂક્ષ્મભૂતોના અભાવે અદશ્યજ થાય છે. અહીં કારણમાં કાર્ય લીન થાય છે. તેથી કારણને ‘મૃત્યુ’ કહ્યું છે.

(૧૨) ભગવાન શંકર પુરૂષને અદ્વિષ્ટ-અદ્વિષ્ટ-પુરૂષ સમજીનેજ શ્રુતિ વાંચે છે, કારણ કે, ઉપર બતાવેલા ગ્રંથો અને વાસનામય અતિગ્રંથોમાં અંધાયલોજ લિંગાત્મા જન્મમાતરને પામે છે, એટલે મરેલા શરીરમાંથી તે બહાર નીકળીને સ્થળાંતર કરે છે. તેથી તે “સંસારી” થાય છે. અને અહીં તો યાત્રવલ્ક્ય પ્રાણોનું નીકળીને બહાર જવાનું ના જ કહે છે; તે માત્ર અદ્વિષ્ટમાં જ સંભવી શકે. કારણ કે, તેવો પુરૂષજ અસંસારી થઈ શકે છે. તેથી, “પુરૂષ” અદ્વિષ્ટના અર્થમાંજ યોગ્ય છે. આ જ યથાર્થ છે, તે વળી બૃહ. ૪. ૪. ૬. જોતા સ્પષ્ટ થશે. વળી જીવો. છાંદો. ૮. ૬. ૩.

યાજ્ઞવલ્કય આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બે ભાગમાં વેંચીને આપે છે. એક તો એ કે, જે મરી ગયો છે એમ કહેવાય છે તે “પુરૂષ” મરતો નથી, પણ પાછળ પડી રહેલું ‘શરીર’જ મરી ગયું છે, એમજ કહેવું

પુરૂષ મરી જાય છે, ત્યારે આ(મરનાર)માંથી પ્રાણો (લિંગ દેહ) નીકળીને બહાર જાય છે કે નહીં ? યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, અરે ! ના. એ (પરબ્રહ્મ પુરૂષ)માંજ તે સમાઈ જાય છે. તે (પ્રાણ નીકળી ગએલો, તેથી) મરી ગએલો (તો) ફૂલે છે, તેમાં પવન ભરાય છે, અને એવો પવન ભરાયલો (દેહ) પડીજ રહે છે.

(૧૨) એણે કહ્યું, હે યાજ્ઞવલ્કય, જ્યારે આવો(બ્રહ્મજ)

યોગ્ય છે. “મરેલો આ પડ્યો” એવી લોકવાયકા એજ સત્યને પ્રકટ કરે છે. એવું શરીર જે જીવતા પુરૂષનો એક અંશ હતું તે જ મરે છે, એમ બતાવે છે. પુરૂષનું જે લિંગશરીર છે, તે તો કામનામય પુરૂષના અંધ છુટી જતાં બ્રહ્મમાંજ ભળી જાય છે. જીવો. પ્ર. સૂ. ૪. ૨. (૧૨-૧૩). પુરૂષનો જે આ મરેલો ભાગ છે, તે તો ધ્રુવે છે, એમાં પવન ભરાય છે, અને પુનઃ પંચત્વને પામીને વૃદ્ધિ માટે મદદ દેવ એને ધારણ કરી રહે છે. જીવો. બૃ. ૧. ૨. ૬.

“પુરૂષ” એ ચૈતન્યાત્મક ‘અમર’નું, અને ભૂતાત્મક નાશવાન ‘દેહ’નું, એમ એ બેયનું સંયોગી નામ છે. તે વિચાર શ્રુતિ અહીં સ્પષ્ટ કરીને સમજાવે છે. અને હવે અહીંથી એ બન્નેય વિભાગને જૂદા પાડીને અમર ભાગને “પુરૂષ”, અને મરતે “દેહ”, એમ કહીનેજ સમજાવ્યું.

(૧૨) બ્રહ્મવિદ્ પુરૂષના પ્રાણો બ્રહ્મમાં સમાઈ જાય છે ત્યારે એ પુરૂષની પાછળ કાંઈ જાય છે ખરું એવી શંકા થાય છે. કારણકે, આખું શરીર તો અહીંજ પડી રહેલું આપણે-દેખીએ છીએ. એના તમામ અવયવો જે એપુરૂષનાં અવયવો આપણે કહેતા હતા તે બધાંય આ અહીંજ પડી રહ્યાં છે, ત્યારે એ પુરૂષની સાથે ગયું શું ? એવો પ્રશ્ન ઉઠે છે. ઉત્તરમાં કહે છે કે, કાંઈજ નહીં. માત્ર નામ એકલુંજ એની સાથે જાય છે, કારણ કે, આવા મૃત શરીરના નાશ પછી પણ પાછળ રહેલા જગતમાં એ પુરૂષને અંગે નામ એકલુંજ, ‘વામદેવ’ મુક્ત થયા એમ, જોડાયલું રહે છે. એ નામ તો કેવળ વાણીના આશ્રયવાળો વિકાર છે. અંત એટલે મૂળ કારણ. તેવું મૂળ કારણ કાર્યકારણસંઘાતરૂપી માયાના પ્રપં-

પુરૂષ મરી જાય છે, ત્યારે એને નથી છોડતું એવું શું (રહે છે) ? નામ (એકલુંજ). નામ ખરે (માયાનુંજ કાર્ય હોઈને) અનંત છે. બધા દેવો (પણુ માયાનું કાર્ય હોઈને) અનંત છે; એવા (દર્શન)થી અનંત લોકને જ તે (જીવાત્મા) પામે છે.

(૧૩) તેણે કહ્યું, હે યાજ્ઞવલ્કય, જ્યારે આવા (અબ્રહ્મણ) મરેલા પુરૂષની વાણી અગ્નિમાં લળે છે, પ્રાણુ વાયુમાં, ચક્ષુ આદિત્યમાં, મન ચંદ્રમાં, શ્રોત્ર દિશાઓમાં, શરીર પૃથિવીમાં; (વિજ્ઞાનસત્વરૂપી) આત્મા આકાશમાં; રૂવાં

ચમાં જડતુંજ નથી, માટે એ માયાત્મક નામને અનંત કહ્યું છે. સર. પ્રશ્ન. ૬. પ. છાં. ૮. ૧૨. ૩. તૈ. ૨. ૧. ૧. જુવો. ખ. સૂ. ૧. ૩. ૨૮. શાંકરભાષ્ય “નિત્ય શબ્દ માટે”.

(૧૩) હવે અજ્ઞાનીના મૃતભાગ દેહના સંબંધમાં જરતકારવ પૂછે છે કે, મરેલાની જે વાણી, પ્રાણુ, ચક્ષુ, આદિ શક્તિયો છે તે તો વિરાડની શક્તિઓમાં, શરીરનાં સ્થૂળ તત્ત્વો સૂક્ષ્મ થઈને, લળી જાય છે, ત્યારે જે લિંગાત્મા રૂપે અકાતિઅહોમાં ફરતો સંસારી પુરૂષ છે, તે, હે યાજ્ઞવલ્કય, શેમાં લળીને રહે છે, તે કહો. અહીં પ્રાણુ છુટતાં ઇન્દ્રિયોની દેવતામાં થતી ગતિ ગોણુ ભાવેજ છે. જુવો. ખ. સૂ. ૩. ૧. ૪.

યાજ્ઞવલ્કય કહે છે કે, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ભરી સખામાં આપણે સમજી શકીશું નહીં. એમ કહીને જરતકારવને તે ત્યાંથી એકાન્તમાં લઈ જાય છે, અને તેની સાથે અનેક પ્રશ્નોત્તર કરીને એનો ઉત્તર તેમને સમજાવે છે. એમનો નિર્ણય શ્રુતિ અહીં પ્રકટ કરે છે કે, જેમાં એ પુરૂષ ભરાઈ રહીને સંસારી બને છે, તે એનું ફળને અર્થે કરેલું “કર્મ” જ છે, તેથી, એજ એનો આશ્રય બને છે. કર્મભાત્રનું કારણ કામના અને તેનું ફળ છે, તેવી કામનાનો ભોગ, અને ભોગથી થતી તેની વૃદ્ધિ છે. આવી કર્મોશ્રિત કામના તેજ પુરૂષનો ‘હું’ એવો ‘વ્યકૃત’ ભાગ છે. પુરૂષના આવા બે મર અને અમર ભાગ માટે, જુવો. પૂ. ૪. ૪. (૨-૬); બૃહ. ૧. ૬. ૩. થી બૃહ. ૨. ૩. ૬; પૂ. ૧. ૪. ૭. પૂ. ૧. ૫. (૨૧ થી ૨૩); પૂ. ૧. ૫. ૨. જ્યોતિ.

ઔષધિયોમાં, કેશો વનસ્પતિયોમાં, લોહી અને વીર્ય જળમાં
લળી જાય છે, ત્યારે આવો (સંસારી) પુરૂષ શેમાં ભરાઈને
(આશ્રય કરીને) રહે છે ? (ઉ૦) સોમ્ય, લાવો તમારો હાથ, હે
આર્તલાગ ! આપણે બેજ એનું (તત્ત્વ) જાણીશું. આ બીજ લોકો
છે ત્યાં (સલામાં) આપણે એ નહીં જાણી શકીએ. તે બન્ને
(ત્યાંથી) ઉઠીને ચાલ્યા. એ બન્ને જણાયે વાતો-મંત્રણા કરવા
માંડી. જે તે બે બોલતા હતા (તેમાં) કર્મ એજ તે (પુરૂષનો
આશ્રય) છે, (એમ) બોલતા હતા; તે વિવેચન કરતા હતા
(તેમાં) કર્મ એજ (પુરૂષનો આશ્રય) છે, (એમ) તે વિવેચન
કરતા હતા. જરૂર, પુણ્યશાળી (પુરૂષ) તે પુણ્ય કર્મોથી
થાય છે; અને પાપી તે પાપ કર્મથી થાય છે. એટલે
જરત્કારવ આર્તલાગ શાન્ત પડયા.

ત્રિજ્ઞ પ્રાહ્મણ.

(૧) પછી (લાહ્યાના પૌત્ર) લાહ્યાયનિ ભુજ્યુએ પૂછ્યું. એણે

(૧) ‘મૃત્યુ’નો એક આવો પણ અર્થ થાય છે: કામ્ય એવા વિષયોના,
અને તેનાં કરણરૂપી ઇન્દ્રિયોના, અતિબંધનો અને બંધનોમાં, પુરૂષ બં-
ધાઈને જન્મ મૃત્યુને પામે છે. તેવા “મૃત્યુ”ને અથવા સંસારીપણાને જીત-
નાર તે કામ્ય વિષયોનો ‘વિરામ’, અથવા કામનો વિરાગ, છે. આ દૃષ્ટિએ
મૃત્યુના જીતનારા વિષયોના વિરામને આ ત્રિજ્ઞ પ્રાહ્મણમાં શ્રુતિ સમજાવે
છે. કર્મ એ પ્રજાપતિની વિશેષતાવાળી ક્રિયા, જે ઇન્દ્રિય શક્તિરૂપે
પ્રકટ થઈને ક્રિયા કરે છે તેજ છે, એમ બૃ. ૧. ૫. (૨૧ થી ૨૩) માં
કહ્યું છે. એવા કર્મમાં જ્યાં અહંભાવવાળો ઇન્દ્રિયનો અંશ ભળે છે
ત્યાં પાપ થાય છે, અને જ્યાં સર્વે દેવોને અર્થે સમષ્ટિ ભાવે ક્રિયા
થાય છે ત્યાં, તે પુણ્ય ભાગ છે. પ્રજાપતિ-પુરૂષનો એવા કર્મમાં જ
આવિર્ભાવ થાય છે, તેથી તેજ એનો પણ આશ્રય છે. જીવો (જાં. ૩.
૧૪. ૧. સર. બૃ. ૧. ૫. ૨. જ્યોતિ. ત્યાં સર્વાત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મની
કામના કરનારો ‘સર્વાત્મત્વ’ને પામીને મૃત્યુને જીતે છે, એમ શ્રુતિ કહે છે.

કહ્યું કે, યાજ્ઞવલ્કય, મદ્રદેશમાં(કારિમરમાં)અમે ચરકો-વિદ્યા-

સંસારમાં ફરતા, અને મુક્તિને પામતા, એવા એયનો કારણની સાથે-
નો નિયમિત સંબંધ તો સરખોજ છે, છતાં, મુક્તનું કારણ તે પાછું કાર્યનું
ઉપાદાન થતું નથી, એટલે કારણથી કાર્યરૂપી જૂદુ ફલ લાવતું નથી, પણ
માત્ર અજ્ઞાનના આવરણનેજ વિહારે છે. ત્યારે, સંસારીનું કારણ કાર્યની
પરંપરાનેજ પ્રકટ કરતાં જૂદા કાર્યોનું ઉપાદાન કારણ બને છે. એટલે નિરા-
સકતનું કર્મ આત્મજ્ઞાનમાં ફળે છે; અને આસકતનું કર્મ ભોગ લોકનીજ
વૃદ્ધિ કરે છે. જીવો. યુ. ૧. ૪. ૭; ૧. ૫. (૨૧-૨૩); ૧. ૬. ૩; ૨. ૩. ૬.
યુ. ૨. ૨. ૧; યુ. ૪. ૪. ૫. કર્માનુસાર જન્મને માટે જીવો. યુ.
૪. ૪. ૬; ૪. ૪. ૩. છાંદો. ૩. ૧૪. ૧. કઠ. ૫. ૭. ઇશા. ૧૭.

પારિક્ષિતોનો એક ક્ષત્રિય રાજવંશ હતો, જેનો હાલ ઉચ્છેદ
થયો છે, કારિમરના કાપ્ય પતંચલને ત્યાં ખીજ પણ વિદ્યાર્થિઓ
રહેતા હતા, તેમાં આરણિ ઉદ્ધાલક પણ એક હતા. તેમનો સંવાદ
જીવો. યુ. ૩. ૭ માં. મદ્રદેશ તે હાલના મદ્રાસનાજ તાદાત્મ્યવાળું
નામ છે, પણ, મારા એક મિત્ર જેનો એ બાબતમાં અભ્યાસ હતો
તેમણે મને કહ્યું હતું, કે કારિમરનું પુરાણ નામ મદ્રદેશ હતું. અને
સ્થળનો વિચાર કરતાં એજ દેશ યોગ્ય લાગે છે. આબ્રાહ્મણમાં વાયુ
રૂપ મહદાત્માનું સ્પષ્ટીકરણ થાય છે, અને તેનો ઉપાસક એને પામીને
મૃત્યુને જીતે છે, એમ શ્રુતિ સમજાવે છે. ‘કપિ’વંશના તે કાપ્ય.

“આંગિરસ સુધન્વા” ગાંધર્વના નામને સર. યુ. ૧. ૩. ૧૬
સાથે. ત્યાં આંગિરસોને અયાસ્ય અથવા મુખમાં રહેલા મુખ્ય પ્રાણ
તંત્રીકેજ વર્ણવ્યો છે આ ગાંધર્વે કરેલો ઉપદેશ તે પોતાના પ્રાણા-
ત્મક સ્વભાવનોજ ઉપદેશ સમજાય છે. કારણ કે, મંત્ર ૨ માં, યાજ્ઞ-
વલ્કયે કહ્યા પ્રમાણે એણે વાયુની પ્રશંસા કરીને તેનેજ વ્યષ્ટિ-સમષ્ટિ
રૂપે બતાવ્યો છે. અમે બ્રહ્માણ્ડનો કરેલો અર્થ પણ આ જ દષ્ટિએ
સરળ અને સુંદર રીતે બંધબેસે છે. વાયુ તે પ્રાણવાયુના જ અર્થમાં
વપરાયો છે; અને તેમાં પ્રકટતું ચૈતન્ય તેજ ઇન્દ્ર અથવા ઇશ્વર છે.
કાપ્યની પત્નીદ્વારા ગાંધર્વ પાસેથી લીધેલા ખીજ આજાજ ઉપદેશને માટે
જીવો. યુ. ૩. ૭. બ્રાહ્મણ. દેવતાઓના આવા ઉપદેશ માટે જીવો.
છાં. ૪. (૬ અને ૧૦) ખંડો.

થિંઓ ફરતા હતા; તે અમે કાપ્ય પતંચલને ત્યાં ગયા. તેમની એક દીકરી હતી, તે ગાંધર્વે (અમાનુષ સત્વે)અહિતા (inspired) હતી. તે ગાંધર્વને અમે પૂછ્યું કે, તમે કેાણુ છો ? તેણે કહ્યું કે હું આંગિરસ સુધન્વા છું. તેને જ્યારે અમે (ભોગ)લોકોના અંત(અવસાન, મુક્તિ) સંબંધી પૂછ્યું, ત્યારે એમ પૂછ્યું હતું કે, પારિક્ષિતો શેમાં ભળીને રહ્યા છે ? (અમને તેણે તે સમજાવ્યું હતું). એવો હું હવે તમને (એજ) પૂછું છું કે, પારિક્ષિતો શેમાં ભળી રહ્યા છે ? હે યાજ્ઞવલ્કય, પારિક્ષિતો કયાં ભળી રહ્યા છે (તે કહો).

(૨) તે યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, એ ગાંધર્વે (તમને) એમ

(૨) વ્યષ્ટિમાં, ‘વિ’ એટલે વિવિધપણે, અને ‘અષ્ટિ’ એટલે વ્યાપ્તિ, છે જેની તે. એમ વિવિધરૂપે થઇને વ્યાપેલો છે તેને વિવિધતાની દૃષ્ટિએ જોતાં ‘વ્યષ્ટિ’; અને સમષ્ટિ એટલે સમાનપણે વ્યાપેલો તેને સમાનતાની દૃષ્ટિએ જોતાં ‘સમષ્ટિ’ છે. આમ એકજ વાયુ તે “ વ્યષ્ટિ ”, અને “ સમષ્ટિ ” છે. સર યુ. ૧. ૫. ૨૨. અને વાંચો યુ. ૫. ૧૦. ૧. જે જાણે આનોજ ભાગ છે.

આમાં બતાવેલા બ્રહ્માંડનું વર્ણન સમજવું જરા મુશ્કેલ છે. આ લોક તે જ્યાં આ માનુષ શરીર હોય, અને કર્મના ફળ ભોગનો પ્રદેશ હોય, તે બધો લોક છે. તેમાં એનાથી બેવડા પરિમાણવાળી સ્થૂળ ભૂતાત્મક-પૃથિવી ઓતપ્રોત: થઇને વ્યાપી રહી છે. અને તે પૃથિવીમાં બધીય જાનુએ ઓતપ્રોત: થઇને તેનાથી બેવડો સૂક્ષ્મ ભૂતાત્મક જળોનો સમુદ્ર વ્યાપી રહ્યો છે. આ સમુદ્રને પુરાણોમાં “ધનોય” કહે છે. આ બ્રહ્માંડનાં સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ ભૂતતત્વોમાં તેમના અંતર હૃદયે આકાશનો ઝીણી ધાર જેવો વ્યાપક સૂક્ષ્મ ભાગ રહ્યો છે, તે વાયુનું સ્થાન છે. અને ત્યાં સર્વ ભૂતમાત્રના પ્રેરક ઇન્દ્રે અશ્વમેધયાજ્ઞોને કાર્યકારણના નિયમે દોરીને વાયુને સ્વાધીન કર્યાનું વર્ણવ્યું છે. આ વાયુ આકાશનીજ પેઠે સર્વત્ર વ્યાપક છે, એમ પણ શ્રુતિમાં વારંવાર કહેવામાં આવ્યું છે. તેથીજ આકાશની પેઠે વાયુ પણ બ્રહ્મનું શરીર ભૂતોનું સૂત્ર બને છે.

કેલું હતું કે, જ્યાં અશ્વમેધ કરવાવાળા જાય છે ત્યાં જ પારિક્ષિતો ગયા છે (તેવા લોકને પામ્યા છે). પણ એ અશ્વ-

બાળગંગાધર ત્રિગકે એમના પ્રસિદ્ધ “આટિક હોમમાં” ઇન્દ્ર અને વૃત્રના યુદ્ધ પછી વૃત્રને હણી જળને ઉંચે છોડ્યાં, એવી વેદની કથાને સમજાવતાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આવાં જે “જળોને” ઉંચે છોડ્યાં તે “મેધજળ” નથી. કારણકે, જરૂર તેવાં જળો તો નીચેજ પડે, અને ચોક્કસ રીતે જે સમયે એમને છોડ્યાં એમ કહેવામાં આવે છે, તે સમય પણ વર્ષાકાળ નથી હોતો. એટલે, તે જળોતો પૃથ્વીની આસપાસ જે સૂક્ષ્મ ભૂતતત્ત્વોનું વાતાવરણ અવિચ્છિન્ન ભર્યું રહ્યું છે, તે જ છે. અને તે વાતાવરણમાં રહેલું સૂક્ષ્મ જળતત્ત્વ જે પૃથ્વીની આજુબાજુ પર્યટણ કરી રહ્યું છે, અને જેને વૃત્તે ઈંધ્રી રાખ્યું હતું તે જ છે. વખતે આકાશાત્મક આ જળો તે અત્યારે પ્રસિદ્ધ થએલાં સ્થૂળભૂત પરમાણુનાં ઇલેક્ટ્રોન્સ પણ હોઇ શકે, અથવા પૃથ્વીનું મેગ્નેટીક વાતાવરણ જેમાં એની વિદ્યુત ભ્રમણ વહી રહી છે તે પણ હોય. આ દૃષ્ટિએ વેદની ‘ઇન્દ્ર અને વૃત્ર’ના યુદ્ધની પ્રસિદ્ધ કથાઓનો ખુલાસો સારો થાય છે. આવું જે સૂક્ષ્મજળોનું ભરેલું પૃથ્વીની ચારે તરફ ફરતું વાતાવરણ છે, તેનુંજ સમુદ્રરૂપે અહિં વર્ણન હોય એમ વધારે સંભવિત છે. અને એ બધાંય સ્થૂળભૂતોમાં પણ સવત્ર વ્યાપક થઈ રહ્યું છે. જુવો બૃહ. ૩. ૮. ૪.

આવો સમુદ્ર તો સમજી શકાય છે. પણ બીજાં જે પડવાળા પૃથ્વીને કેમ સમજવી?

એ બેય પડો સ્થૂળ તો નથીજ, એમ ચોખ્ખું છે, કારણકે, તે પ્રત્યક્ષથી વિરૂદ્ધ છે. ત્યારે એ પૃથ્વી તે મૂર્ત મહાભૂતાત્મક તત્ત્વ તો નહીં હોય? અને આ લોક તે સ્થૂળ ભોગનો વ્યવહાર કરાય છે તેવો પાર્થિવ માનુષલોક સમજાય છે. હવે, આ ત્રણે તત્ત્વનું અહ્વાંડ થયું છે, એવું તો છાંદો. ૬. ૨. ૩.માં શ્રુતિએજ બતાવ્યું છે. સદૃ દેવતામાંથી તેજ, જળ, અને અન્ન નીકળ્યાં. અને તેમાં સદૃદેવતાએ જીવભાવે ભોગાર્થે પ્રવેશ કરીને ત્રિગુણાત્મક આખી સૃષ્ટિને તેણે રચી છે. આ ત્રણ પ્રથમ થએલાં ભૂતો સૂક્ષ્મ છતાં, મૂર્તતત્ત્વોનુંજ અહ્વાંડ ત્યાં વર્ણવ્યું હોય એમ સમજાય છે. અને આ અહ્વાંડમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મરૂપે

મેધને કરનારા કયાં ગયા? એમ પૂછતાહો તો (સાંભળો): એક દિવસમાં સૂર્યનો રથ જેટલું ફરે, તેવા બત્રીસ(દેવરથાન્હના) પ્રમાણુ જેવડો મહોટો આ લોક છે. એવા આ લોકની બધીય બાબુએ તેનાથી બેવડી મોટી પૃથિવી ફરી વળીછે. અને એ પૃથિવીની બધીય બાબુએ તેનાથી બેવડો સમુદ્ર ફરી વળ્યો છે. અશ્વાની તીણી ધાર જેટલું, કે માખીની પાંખ જેટલું, એવું (સૂક્ષ્મ) અંતરમાં (આ ભૂતમાત્રના હૃદયમાં) આકાશ છે, (તે વાટે) ઇન્દ્રે (ઇશ્વરે, અશ્વમેધના અગ્નિદેવે—હિરણ્યગર્ભે) પક્ષી થઇને તેમને (અશ્વમેધના કરનારાઓના પ્રાણાત્મક) વાયુને (ત્યાં) સુંખ્યા; અને વાયુ (તેમને) આત્મામાં(પોતામાં) સ્થાપીને જ્યાં અશ્વમેધયાજીઓ રહ્યા છે ત્યાં લઈ ગયો. એમ (કહીને), એણે (ગંધર્વે) જરૂર (પ્રાણાત્મક) વાયુનીજ પ્રશંસા કરી. તેથી વાયુજ વ્યષ્ટિ છે, વાયુજ સમષ્ટિ છે. જે આ પ્રમાણુ જાણે, તે વળી મૃત્યુને જીતી લેછે. પછી લાઘ્યાયનિ બુજ્યુ શાન્ત પડયા.

ચોથું બ્રાહ્મણ.

(૧) પછી (ચક્રના પુત્ર) આકાશણ ઉપસ્તે પૂછ્યું.

સર્વવ્યાપક આકાશમાં પ્રકટતો પ્રાણાત્મક વાયુ, તે સમાન વ્યાપી રહેશે હિરણ્યરૂપે સહદેવતા છે. તેનેજ અહીં સર્વવ્યાપક વાયુ ગણ્યો છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે. એવા પ્રાણના અધિષ્ઠાન રૂપે રહીને જે ‘સહ’ પરમાત્મા પ્રાણને નિયમિત કરીને ઝેરી રહ્યો છે, તેનેજ વ્યક્ત ઇશ્વર-બળવાન ઇન્દ્ર કહ્યો છે. એના ઇન્દ્ર એવા નામ માટે જીવો ઐતિ. ૩. ૧૪.

(૧) બૃહ. ૧. ૫. ૨૧ થી ૨૨, અને બૃ. ૧. ૪. ૭.માં બતાવ્યા પ્રમાણે, આ તમામ કર્મો પ્રજાપતિની માનસિક ક્રિયાનીજ પ્રવૃત્તિ છે. એવા રૂપે તે પોતેજ પ્રવર્તિ રહ્યો છે, ક્રિયા કરી રહ્યો છે. આ મંત્રોમાં શ્રુતિ આવી ક્રિયાએને સ્પષ્ટ કરી સમજાવતાં પરમાત્માનું સર્વાન્તર્યામીત્વ

એણે કહ્યું, હે યાજ્ઞવલ્કય, જે સ્વરૂપે (સાક્ષાત્) અને ઉઘા-
ડું (અપરોક્ષાત્) જ બ્રહ્મ (સર્વથી મહાન) છે, (અને) જે

સમજાવે છે. અને એ સર્વ ક્રિયાનો પ્રયોજક ભૂતમાત્રના હૃદયમાં રહેલો
મહદ્ આત્મા છે, તે જ આ શારીર આત્મા છે, એમ પહેલા મંત્રમાં જ-
ણાવ્યું છે. અને તેને સર્વાન્તર્યામીજ કહ્યો છે. પણ આ એકજ દેહમાં રહેલો
તે સર્વાન્તર્યામી કેમ બની શકે? એવી શંકા થતાં, આકાશજીને ફરી પ્રશ્ન
કરવો પડે છે કે, તમે તો આમાં મને કાંઈજ સમજાવ્યું નહીં. માત્ર
આ પ્રાણાદિની ક્રિયા કરે છે તે સર્વાન્તર્યામી છે, એટલુંજ કહેવાથી તમે
કહો છો તે ખરુંજ છે એમ કેમ સમજાય ? એતો એક દેહની ક્રિયાવાળો
બહુ તો તે એકજ દેહનો અંતર્યામી છે, એમ તો કદિ જાણી શકાય.
મારે તો સર્વાન્તર્યામી જાણવો છે. તમે હવે મન મૂકીને મને તેનેજ સ્પષ્ટ
કરી સમજાવો. યાજ્ઞવલ્કયને આત્મજ્ઞાન રહિત આવા પૃચ્છકની શંકાનું
સમાધાન કરવું જરા કઠિણ તો જણાયું. તોય એ પ્રત્યગાત્માનું સ્વરૂપ વ-
ધારે સ્પષ્ટ કરતાં એમણે કહ્યું કે, એ તો સર્વે વૃત્તિઓનો પ્રકાશક હોઈ,
સર્વે ક્રિયાઓનો જાણનારો હોવાથી, તારી બુદ્ધિ એને જાણી શકશે નહીં.
કારણકે, બુદ્ધિની ક્રિયાને પણ જાણનારો એજ છે. કેવળ એને બુદ્ધિથી
તો નાજ જાણી શકાય. એટલે કે, જે જે વિશેષ ક્રિયા કરતાં, તેના
અભિમાનવાળી વિશેષ વૃત્તિઓમાં પ્રકટી રહેલો એજ આત્મા તે જીવાત્મા
છે. આવી વિશેષતા એકજ દેહમાં રહેલી વિવિધ વૃત્તિઓરૂપે હોય, કે અનેક
બીજા દેહોમાંની આ દેહીને જણાતી તેમની ક્રિયાઓ રૂપે હોય છતાં, તે
બધી એક સરખીજ છે. પણ એ વિશેષ ક્રિયાઓનું વિશિષ્ટત્વ નાશ પા-
મતાં જે ચિદ્રૂપ તત્વ, કેવળ પ્રકાશક 'સ' રૂપ, નિશ્ચલ આત્મતત્વ છે, તેજ
એ સર્વાન્તર્યામી છે. અને તેજ વિશેષજાણી માયાજાળમાં અભિમાની
થતાં પ્રત્યેક જીવાત્મારૂપે, 'સ્વ'ભાવે અભિન્ન છતાં, ભિન્ન જેવો જણાય છે,
એમ બીજા મંત્રમાં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. આથી વધુ કાંઈ આ બ્રહ્મ-
આત્માના સંબંધમાં બુદ્ધિબાહ્ય થઈ શકે તેમ નથી. તેથી તેની પારના
પ્રશ્નોને અતિપ્રશ્નો કહેવાય છે. કારણકે, ત્યાં બુદ્ધિની પરાકાષ્ટાજ છે;
એને તો બુદ્ધિની પાર યોગમાં જમને જ જોઈ-અનુભવી શકાશે,
એવો શ્રુતિનો અભિપ્રાય છે. જીવો. ધ્વ. સૂ. ૩. ૩. ૩૫.

(સર્વેની અંદરનો) સર્વાન્તર આત્મા છે, તે તમે મને સમજાવો. (ઉત્તર) આ તારો આત્મા સર્વાન્તર છે. (પ્રશ્ન) હે યાજ્ઞવલ્કય, એ કેવો સર્વાન્તર છે ? (ઉ.) જે આ પ્રાણથી પ્રાણ લેવાની ક્રિયા કરે છે તેવો તારો આત્મા સર્વાન્તર છે; જે અપાનવડે અપાનની ક્રિયા કરે છે તેવો તારો આત્મા સર્વાન્તર છે; જે વ્યાનની ક્રિયા કરે છે તેવો તારો આત્મા સર્વાન્તર છે; જે ઉદાનવડે ઉદાનની ક્રિયા કરે છે તેવો તારો આત્મા સર્વાન્તર છે. આવો આ (કાર્યકારણ સંઘાતનો પ્રેરક) તારો આત્મા (વિજ્ઞાનમય-પ્રત્યગાત્મા) સર્વાન્તર છે.

(૨) એ ચાકાયણ ઉપસ્તે કહ્યું કે, આ તો જેમ કોઈ કહે કે “ આ ગાય રહી ”, “ આ ઘોડો રહ્યો ”, એમ જ એને (તમે) બતાવ્યો એમ થાય છે ! (પણ) જે સાક્ષાત્ દેખીતું જ બ્રહ્મ છે, એને જે સર્વાન્તર આત્મા છે, તે મને (વિશેષ વિવેચનથી) સમજાવો. (ઉ.) આવો આ તારો આત્મા સર્વાન્તર છે. (પ્ર.) હે યાજ્ઞવલ્કય, કેવા પ્રકારનો એ સર્વાન્તર છે ? (ઉ.) દૃષ્ટિના જોનારને તું જોઈ શકીશ નહીં; વિચારના (મનનના) કરનારને તું વિચારી શકીશ નહીં; જ્ઞાનના જાણનારને તું જાણી શકીશ નહીં. આવો (જ્ઞાનનોય જાણનારો) તારો આત્મા સર્વાન્તર છે. એનાથી જૂઠું-ખીજુ, તે આત્મ-નશ્વર-મિથ્યા છે. પછી ચાકાયણ ઉપસ્ત શાન્ત થયો.

પાંચમું આદ્યાણુ.

(૧) પછી (કુષીતકના પુત્ર) કૌષીતકેય કહોલે પૂછ્યું.

(૨) દૃષ્ટિનાય જોનારાદિનેમાટે જુવો કેન. ૧. (૫-૯). અને સર્વનાય જોનારાને માટે સર. બૃહ. ૨. ૪. ૧૪.

(૧) અંતર્યામી આત્માના જ્ઞાનપ્રભાવથી જેની સર્વે પ્રેરણાઓ-

તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, ખરે જે સાક્ષાત્ અપરોક્ષ

કામનાઓ વણ્ણી ગઇ છે, એવો બ્રાહ્મણ પછી ગમે તેવું આચરણ-
ભિક્ષાચણ, કે ગૃહસ્થાચણ, કરતો હોય, તોપણ સ્વરૂપે એવોજ નિષ્કામ
રહે છે. કારણકે, એનું આચરણ કામના રહિત, નિરાસક્તજ થાય
છે, એટલે એને ઇન્દ્રિયો કે ઇન્દ્રિયના વિષયોના ગ્રાહ, કે અતિગ્રાહો
પકડી શકતા નથી. આવી સ્થિતિ સિવાયની બીજી બધી સ્થિતિમાં
બંધન અતિબંધનરૂપ મૃત્યુના પાશમાંજ મનુષ્ય ફસાયેલો હોવાથી તેવી
અજ્ઞાનાવસ્થા દુઃખદ-આર્ત છે. આવી નિરાસક્ત વૃત્તિએ જગતને
ભોગવનારાને કર્મનું બંધન અડતુંજ નથી, એમ ઇશાવસ્થામાં પણ શ્રુતિ
કહીજ રહી છે. જીવો ઇશા. ૧, ૨. વળી જીવો બૃહ. ૪. ૪. ૨૨.

આ મંત્રમાં બ્રાહ્મણપદ-બ્રાહ્મણ્ય કેવી રીતે મળે છે, તે
બતાવ્યું છે. બ્રહ્મચર્યથી માંડી પવિત્ર વિદ્યાબ્યાસવડે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી વિષયોમાંથી વૃત્તિને એંચી લેઇ ઉપનિષદપુરૂષના ચિંતનમાંજ
રહેતાં પ્રથમ એ મુનિ થાય છે. આમ વિદ્યા અર્થે પ્રયત્નશીલ થતાં
અમૌન, અને નિદિધ્યાસનમાં મૌનપણું પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ, બ્રહ્મરૂપ
થાય ત્યારે તે બ્રાહ્મણ થાય છે. આવું બ્રાહ્મણપણું ગમે તે પુરૂષ કે સ્ત્રી
પામી શકે છે. જીવો ગૌ. કા. ૪. ૯૫. અને આવું પદ પામેલોજ
ખરો બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. ઉપનિષદમાં જ્યાં જ્યાં ‘બ્રાહ્મણ’ શબ્દ
વાપર્યો છે ત્યાં, આવા પદને પામેલોજ પુરૂષ, એવા અર્થમાંજ એ
શબ્દ વપરાયો છે. જીવો બૃ. ૪. ૪ (૨૨-૨૩). છતાં આ પદને પામવા
પ્રયત્નશીલ રહેતાને પણ કોક વખત પ્રસંગવશાત્ બ્રાહ્મણો કહ્યા છે
ખરા; જેમકે, આ કુરૂપાંચાલના “બ્રાહ્મણો”ની સભામાં જોકે યાજ્ઞવ-
લ્કય સિવાય કોઈ આવા પદને પામ્યું હોય એમ જણાયું નથી, છતાં
તેને બ્રાહ્મણની સભા કહી છે. ત્યાં એવા પદની ઇચ્છાએ એના
અભ્યાસની પ્રવૃત્તિમાં આરંભ થએલા મનુષ્યોના અર્થમાંજ એમ કહ્યું
છે. અને તે સભામાં સર્વ જાતિનાં વિદ્વાન્ સ્ત્રી પુરૂષો આવેલાં જણાય
છે. જીવો બ્ર. સૂ. ૩. ૪. (૪૭, ૪૯, ૫૦) બ્રાહ્મણના જીવન માટે
જીવો છાંદો. ૮. ૧૫. ૧.

પંડીત મેક્ષં કેન સ્યાત્ યેન સ્યાત્ નો અર્થ એવો કરે છે કે,
“જમેતેવા સાધનવડે બ્રાહ્મણ થાય તોપણ.” આવો અર્થ અયોગ્ય છે.

(પ્રત્યક્ષ) બ્રહ્મ છે, (અને) જે સર્વાન્તર આત્મા છે, તે (મારાથી સમજાયો નહીં, તેથી) મને સમજાવો. (ઉ.) આવો આ તારો આત્મા સર્વાન્તર છે. (પ્ર૦) હે યાજ્ઞવલ્કય, તે કેવા પ્રકારનો સર્વાન્તર ? (ઉ.) જે આ ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શોક, મોહ, જરા, મૃત્યુની પાર રહેલો છે તે. આવા તે આત્માને ઝોળખીને બ્રાહ્મણો(બ્રહ્મનિષ્ઠો)પુત્રેષણા, ધનેષણા, કે લોકેષણાઓને છોડીને લિક્ષાવૃત્તિ કરતા ફરે છે.

જે પુત્રેષણા છે તે, ખરે, ધનેષણા જ છે; જે ધનેષણા છે, તે લોકેષણા જ છે. આવી (સાધ્યસાધનરૂપ) બે જ ઈષણાઓ (કામનાઓ) થાય છે, તેથી બ્રાહ્મણે (બ્રહ્મચારીએ) સંપૂર્ણ રીતે (શાસ્ત્રજ્ઞાનરૂપી) પાંડિત્યને મેળવીને (જ્ઞાનવડે વિષયોમાંથી આત્મવૃત્તિને જેંચી લેવાના)બળવાળા થઈને રહેવા ઈચ્છવું જોઈએ. આવું બળ અને પાંડિત્ય સંપૂર્ણ રીતે મેળવ્યા પછી જ (નિદિધ્યાસનશીળ) મુનિ થવાય છે. (આમ વિદ્યાઅર્થે પ્રયત્નશીલ થતાં) અમૌન, અને (નિદિધ્યાસમાં) મૌનપણું, પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ બ્રાહ્મણ થવાય છે (બ્રાહ્મણપણાને પમાય છે). આવો બ્રાહ્મણ ગમે તેવા સાધન (ચરણ-વૃત્તિ-આજીવિકા) વાળો હોય, તો પણ (મનોવૃત્તિમાં તો)

કારણકે, બ્રાહ્મણ થવાનું સાધનતો શ્રુતિ એકજ અહીં પ્રકટ કરે છે. એવી નિષ્કામ ચિત્તસ્થિતિથીજ બ્રાહ્મણત્વ આવે છે, એમ કહ્યા પછી બીજી ગમેતેવું સાધન કેમ બની શકે ? કારણકે, જ્ઞાનથી આસક્તિયો છુટયા વિના આવી સ્થિતિ બનેજ નહીં. અને વળી, આગળ કહે છે કે, આનાથી બીજી અવસ્થા તો કબજ છે. એટલે જેન કેનને માત્ર ઉપજીવિકાના સંબંધવાળું સાધનજ ગણવું જોઈએ, જે જ્ઞાનાવસ્થામાં કેવળ જોણજ છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું સાધન તો શ્રુતિએ વર્ણવ્યું છે તેવું એકજ છે. ત્યાં ગમે તેવા સાધનથી બ્રહ્મજ્ઞાન ફળતું નથી. વળી ચિત્તસ્થિતિએ કરીને જે બ્રાહ્મણજ હોય છે, તેનાં ઉપજીવિકાનાં સાધન પણ સદા સત્ત્વ ગુણીજ રહે છે. કારણકે, એવા સાધનની યોજના કરનાર મન પોતેજ નિર્મળ થઈ ગયું છે.

આવો જ (રહેવો જોઈએ). આનાથી બીજી (કામનાઓવાળી) અવસ્થા તે કષ્ટ છે (વિનાશક છે). પછી કૌષીતકેય કહોલ શાન્ત પડયા.

છઠ્ઠું આલોક.

(૧) પછી, (વચન્કની દીકરી) વાચન્કવી ગાર્ગીએ એમને

(૧) લોક એ નિર્વિકલ્પ આત્મા-પુરુષનો વિશેષ રૂપે પ્રકટતો પ્રકાશજ છે. સ્વયંપ્રકાશ પ્રભુ પોતાના પ્રકાશે વિશિષ્ટ પ્રકાશોને સ્વભાવતઃ કલ્પે છે, ત્યારે એ વિવિધ લોકો તરીકે દેખાય છે. જુવો એ. ૧.(૧-૨). એક પછી એક લોકનું એતત્ત્રોતપણું પૂછતાં પૂછતાં કાર્યકારણની ઘટનાને ઠેક આત્મા સુધી પહોંચીવળી, પછી તેની પાર જવાનો પ્રશ્ન ગાર્ગીએ પૂછ્યો, ત્યાં એ અતિપ્રશ્ન થાય છે, એમ કહી યાજ્ઞવલ્ક્ય એને અટકાવે છે.

“અતિપ્રશ્ન” એટલે હદપારનો પ્રશ્ન. હદ તે બુદ્ધિના પ્રદેશ સુધીની હદ છે. બુદ્ધિ અન્ય સર્વ વસ્તુઓને જોય કરી શકે છે, અને પોતે છે એટલું એને જ્ઞાન હોય છે, આવા વિજ્ઞાનમાં રહેતો, અને “ છે ” એવા રૂપે જણાતો આત્મા તો પછી સ્વયંપ્રકાશ છે. ત્યાંથી પારના પરમાત્મા સંબંધી પ્રશ્ન બુદ્ધિના પ્રદેશની બહારનો, અને તે મન તથા બુદ્ધિને અગમ્ય હોય એ વાદનો વિષય બની શકતો નથી. બુદ્ધિ “અહ”ભાવના પ્રકાશથી માંડીને સર્વ વ્યાકૃત જગતનું ગ્રહણ કરી શકે છે, અને તેમાંથીજ મેળવેલા જ્ઞાનના આધારે જ્ઞાતના અનુભવનાં દષ્ટાન્તો દ્વારા અનુમાન ખેંચીને અજ્ઞાતને પણ અનુમાનથી જાણી શકે છે. એવા બુદ્ધિના પ્રદેશમાં અધિદેવ, અધ્યાત્મ, અને અધિભાતિક વસ્તુઓ આવી જાય છે, તથા તેમના સંબંધ અને અનુભવથી મેળવેલા બધા જ્ઞાનનું એવા પરામર્શથી-અનુમાનથી, ગ્રહણ થાય છે. પણ આ સર્વ બુદ્ધિના વ્યવહારમાં જ્ઞાતા તરીકે સ્થિર રહેતા આત્મતત્વના સંબંધે કોઈને કદિ શંકા થતીજ નથી. તેથીજ આવા જ્ઞાન માત્રનો અવકાશ પણ છે. એજ જ્ઞાતાના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન ઉઠતાં તો આ સર્વ જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાનજ ઉડી જાય છે, એટલે એ આત્મતત્વ જ્યાં સુધી બુદ્ધિનું પણ પ્રયત્નકરણ કરીને તેના વ્યવહારનેય અંતઃક-

પૂછ્યું. તેણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, જે જળોમાં (અપ્સુ)

રણમાં પ્રકાશે ત્યાં સુધીનો પ્રશ્ન અતિપ્રશ્ન ના કહેવાય. પણ તેનાથી આગળ એ આત્મતત્ત્વના સંબંધમાંજ, કાર્યકારણ સંઘાતમાં કરીએ છીએ એવી, આશંકા કરતાં તો વિચાર માત્રનો ઉપરામજ થાય. માટે તેવો વિષય બુદ્ધિના પ્રદેશની બહારનો છે, તેથી તેના સંબંધી પ્રશ્નને અતિપ્રશ્ન કહ્યો છે. એવી શંકામાંજ શંકાના કર્તાનું અસ્તિત્વ તો સિદ્ધજ થાય છે.

હવે, આ અતિપ્રશ્નનો વિષય, જે આત્મા, તે ત્યારે “ છે જ ” એમ કેમ મનાય ? જે એ બુદ્ધિની પારનો છે, તો એ છે એમ નાજ કહેવાય, એવી શંકા કરવા યોગ્ય નથી. કારણકે, જોકે બુદ્ધિ-પ્રદેશમાં સમજાય તેવાં વિશેષણથી એ આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ આપણે જાણી શકીશું તો નહીંજ, છતાં એ ‘છે’ એટલું અનુમાન તો બુદ્ધિ-ગમ્ય છેજ. કારણકે આ દૃશ્ય જગતનો જે મિથ્યા વ્યવહાર પણ થાય છે, તેને અધિષ્ઠાન તો જોઈએજ એવો આપણો અનુભવ છે. રજ્જુ નહીં હોય તો અંધારામાં સર્પની બ્રાન્તિ નથીજ થતી. તેથી અધિષ્ઠાન એવું આત્મતત્ત્વ તો ‘છે’, એમ નિશ્ચય થાય છે જ. વળી યોગની સમાધિ અવસ્થામાં એ આત્મતત્ત્વનો અનુભવ પણ કરાય છે. પ્રત્યેક બોધમાં એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી પણ ‘છે’ એમજ સનજાયછે. (કેન. ૨. ૪.) અને શ્રુતિનો શબ્દ પણ એ ‘છે’ જ એવી સાક્ષી પુરે છે. આમ “આત્મા” બુદ્ધિની પાર રહ્યા છતાં, રૂપ માત્રના અધિષ્ઠાન રૂપે એ છે તો ખરેજ, એમ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને શબ્દ પ્રમાણોથી નિર્ણય થાય છે. અને જ્યાં એ છે એમ ખાતરી થઈ તો પછી એનો ‘સ્વ’ભાવ તો એની મેળેજ સ્વયંપ્રકાશેજ સમજાય છે; એને બીજા ઉપકારકની પછી જરૂર રહેતી નથી, એમ શ્રુતિ પોતેજ કહે છે. જુવો. કઠ. ૬. (૧૩.) જુવો ધ્વ. સૂ. ૩. ૨. ૨૪. કેન. ૨. (૧-૪) જ્યોતિ.

આ બ્રાહ્મણમાં, વાયુ, અંતરિક્ષ, અને જૂદા જૂદા લોકો, તે એક બીજાથી જૂદા પ્રદેશમાં નથી; પણ તે બધાય સર્વત્ર એાતપ્રોત થઈ રહેલા છે, એવોજ પ્રધાન ઉપદેશ જણાય છે. અને તેથી તે સર્વમાં પ્રવેશી રહેલો પુરૂષ તેમના સૂત્રાત્મા અંતર્યામી રૂપે સર્વમાં એાતપ્રોત થઈ રહ્યો છે, એવો પાછળના બ્રાહ્મણનો ઉપદેશ થાય છે.

આ બધુંય(વાણાતાણાની પેઠે)ઓતપ્રોત થઈને(વણાઈ)રહ્યું છે, તે જગો ત્યારે શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યાં છે ? (૭૦) હે ગાર્ગિ, વાયુમાં. ત્યારે વાયુ શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, અંતરિક્ષ લોકોમાં. ત્યારે અંતરિક્ષ લોકો શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ! હે ગાર્ગિ, ગંધર્વલોકમાં. ત્યારે ગંધર્વલોક શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, આદિત્યલોકમાં. ત્યારે આદિત્યલોક શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, ચંદ્રલોકમાં. ત્યારે ચંદ્રલોક શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, નક્ષત્રલોકોમાં. ત્યારે નક્ષત્રલોકો શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, દેવલોકોમાં. ત્યારે દેવલોકો શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, ઈન્દ્રલોકોમાં. ત્યારે ઈન્દ્રલોકો શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, પ્રજાપતિલોકમાં. ત્યારે પ્રજાપતિલોક શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ? હે ગાર્ગિ, ઋદ્ધલોકોમાં. ત્યારે ઋદ્ધલોકો શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યા છે ?

તેમણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું કે, હે ગાર્ગિ, હવે, હૃદની પારનું તું પૂછ ના ! તારૂં માથું જો ના ! તું ખરે, અતિપ્રશ્ન નહીં કરવા યોગ્ય એવા (સદ્) દેવતા (આત્મા) સંબંધી અતિ (હૃદની પારનો) પ્રશ્ન કરેછું. હે ગાર્ગિ, હૃદપારનું પૂછ ના. પછી ગાર્ગિ વાચન્કવી બંધ થઈ.

સાંતમું પ્રાશ્ન.

(૧) પછી આરુણિ ઉદાલકે પૂછ્યું. તેણે કહ્યું કે, હે

(૧) ઈશ્વરના અંતર્યામી સ્વરૂપને ઉપદેશ કરતી બીજી શ્રુતિયો. બૃ. ૩. ૪. આ. બૃ. ૩. ૮. ૯; ઠઠ. ૫. ૧૩; ઇશ્વા. ૮; શ્વેતા. ૬ (૧૧-૧૩); મૈત્રા. ૩. ૨ આદિ જુવો.

આ કર્મધ આચર્યણના વૃત્તાન્ત સાથે બૃહ. ૩. ૩. ૧. માં કહેલા આંગિરસ સુધન્વાના વૃત્તાન્તને સરખાવો. ત્યાં પણ એજ પતંચલ

યાજ્ઞવલ્કય, મદ્રદેશમાં અમે વસીયે છીએ. (ત્યાં) અમે પત-
ચલ કાપ્યને ઘેર યજ્ઞનું ભણુતા હતા. એમની ભાર્યા
ગાંધર્વઅહિતા હતાં. તે(ગાંધર્વ)ને અમે પૂછ્યું કે, તમે કોણ
છો ? એણે કહ્યું હતું કે, હું કખંધ આથર્વણ (છું). એણે
(કખંધે) કાપ્ય પતંચલ અને યાજ્ઞિકોને કહ્યું કે, હે કાપ્ય,
તમે એવા સૂત્રને (સૂત્રાત્માને) ઓળખો છો, કે જેનાથી
આલોક, અને પરલોક, અને આ સર્વે ભૂતો(પટમાં તંતુની પેઠે)
ગુંથાઈ રહ્યાં છે ? એ પતંચલ કાપ્યે કહ્યું કે, ભગવન્, હું
તેને ઓળખતો નથી. એટલે તેણે પતંચલ કાપ્યને અને
યાજ્ઞિકોને (ફરી) કહ્યું કે, હે કાપ્ય ! તમે એવાને ઓળખો
છો, કે જે આ લોક, અને પરલોક, અને આ સર્વે ભૂતોને
અંતર્યામી છે; જે અંદર રહીને (તેમને) નિયમી રહ્યા છે
તે ? એ કાપ્ય પતંચલે કહ્યું કે, ભગવન્, હું એને ઓળ-
ખતો નથી. એણે (ગાંધર્વ કખંધે) કાપ્ય અને યાજ્ઞિકોને
કહ્યું કે, જે એવા સૂત્રને ઓળખે, અને એવા અંતર્યામીને ઓ-
ળખે, તે પ્રહ્લવિદ્(પ્રહ્લને બાણુનારો), તે લોકવિદ્, તે દેવવિદ્,
તે વેદવિદ્, તે ભૂતવિદ્, તે આત્મવિદ્, તે સર્વવિદ્
(તે સર્વને જાનારો) છે. તે(યાજ્ઞવલ્કય)ને એણે (ઉદાલકે)
કહ્યું કે, એ(સૂત્ર)ને હું (ગાંધર્વના સમજાવ્યાથી) બાણું છું.
હે યાજ્ઞવલ્કય ! તમે એવા સૂત્રને અને એવા અંતર્યામીને નહીં
જાણતાં છતાં, જો એ પ્રહ્લવિદોને આપેલી ગાયો લઈ જશો
તો તમારું મસ્તક હેઠું પડશે.

(યાજ્ઞ૦) હે ગૌતમ(ગોત્રવાળા ઉદ્દાલક) ! જરૂર, હું એવા
સૂત્રને, એવા અંતર્યામીને ઓળખું છું.(ઉદાલક૦)ગમે તે કોઈ
એમ તો બોલે કે હું બાણું છું; હું ઓળખું છું. જેવું તમે
કાપ્યની દીકરીજ્ઞાનોપદેશનું સાધન(Medium)બની હતી. દેવતાઓએ
કરેલા એવા ઉપદેશ માટેના દાખલા જુવો છાં. ૪. (૬.૭.૧૦. ૧૧)ખંડો.

જાણતા હો તેહું કહી બતાવો.

(૨) એણે (યાજ્ઞવલ્ક્યે) કહ્યું કે, હે ગૌતમ, તે સૂત્ર (સૂત્રાત્મા) ખરે વાયુ છે. હે ગૌતમ ! જરૂર, (પ્રાણ) વાયુરૂપી સૂત્ર વડે આલોક, અને પરલોક, અને સર્વ ભૂતો ગુંથાઈ રહ્યાં છે. તેથી હે ગૌતમ ! મરી ગએલા પુરૂષને વિષે કહે છે કે, એના અંગોના (સૂત્રાત્માના) બંધ વધુટી ગયા. કારણ કે, હે ગૌતમ ! વાયુના સૂત્રથી એ બધાં(અંગો)ગુંથાઈને બંધાઈ રહે છે. (ઉદાલક૦) હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, એ એમજ છે. (હવે) અંતર્યામીનું સ્વરૂપ કહો.

(૩) જે પૃથિવીમાં રહીને પૃથિવીનું અભ્યંતર છે, જેને

(૨) અહીં જે વાયુ કહ્યો છે, તે પ્રાણવાયુ છે. એજ પ્રાણરૂપે, મહદ્દરૂપે, સૃષ્ટિનો સૂત્રાત્મા છે; જેની પ્રસંશા યુ. ૩. ૩. ૨ માં સમજાવ્યા પ્રમાણે આંગિરસ સુધન્વાએ કાપ્ય પતંજલિની પત્નીદ્વારા બ્રહ્મયુને કહી બતાવી હતી.

(૩) આ મંત્રથી હવે મદહના ચૈતન્યાંશનું, અંતર્યામી એવા ઇશ્વર ભાવનું, શ્રુતિ નિરૂપણ કરેછે. પૃથિવીમાં રહીને એટલે કેવી રીતે ? માણસ ઘરમાં રહે છે ત્યાં માણસથી ઘર જૂદુ હોય, અને તેમાં માણસ રહે, તેવી રીતે નહીં; પરંતુ તંતુના બનેલા પટમાં તંતુ સમન્વેત રહે છે, અથવા કલ્પિત (દેખાતા) સર્પમાં રજ્જુ રહે છે, અથવા દેખાતા રૂપમાં છીપોલી રહે છે, તે પ્રમાણે દેખીતી વસ્તુરૂપ થઇને તે પોતેજ દેખાય છે; જેથી એ સત્ વસ્તુજ દેખીતી વસ્તુનું અંતર આત્મ કહેવાય છે; અને એ દેખાવને પણ અંતરથી પોતાનીજ ઇચ્છાનુસાર ને નિયમી રહે છે. અંતર્યામીના આવા સ્વરૂપને શુદ્ધિ સહવર્તમાન સર્વ દ્રશ્ય વસ્તુમાં અધિદેવ, અધિભૂત, અને અધ્યાત્મમાં વર્ણવી બતાવ્યું છે. અને વળી, એ સર્વ ભૂતવસ્તુઓના અને જ્નેનારની શુદ્ધિના નિયામક આત્મામાં જરાય ભેદ નથી, તેથી સર્વ સ્થળે એ અંતર્યામીને એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે, એમ કહીને ઉદાલકના પ્રશ્નનો બહુ સ્પષ્ટ કરીને યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉત્તર આપે છે. અને પરમાત્મ તત્વની સૃષ્ટિનું

પૃથિવી (દેવતા) જાણતી નથી, જેનું પૃથિવી શરીર છે,

પ્રથકકરણ કરીને, એક પછી એક, એનાં રૂપાન્તરો સમજાવે છે. પંડિત ડ્યુસેને ‘અંતર’ને ‘અબ્યંતર’ નહીં, પણ ‘બ્રહ્મ’ એવા અર્થમાં સમજાવ્યું છે, તે અયોગ્ય છે, એમ હવે સ્પષ્ટ સમજાશે. ભગવાન શંકરનોજ અર્થ ખરાખર છે. સર. યુ. ૩. ૯. ૧૦.

‘અંતર’ શબ્દને આપણે “ તું તો માફ અંતર છું, ” “ તું મારા અંતરનો છું, ” “એ અંતરનો સગો છે” એવાં વાક્યમાં જેવા અર્થમાં વાપરીએ છીએ, તેજ અર્થમાં શ્રુતિએ અહીં વાપર્યો છે.

આ અંતર્યામીનાં જે જે સ્વરૂપો-શરીરો બતાવ્યાં છે, તે બધાં કેવળ એના સંકલ્પાત્મકજ હોય તેમનામાં પોતામાં જાણવાની શક્તિ નથી, તેથી એવાં શરીર તેના અંતરાત્માને જાણી શકતાં નથી; પણ તે શરીરમાં તદ્દલિમાની થતો આત્માજ એ સર્વને જાણે છે ‘જ્ઞ’રૂપે જોઈ રહે છે.

તેથીજ આત્માને એ નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ, હોવાથી “અજ્ઞાન્દ-મસ્પર્શમરૂપમવ્યયમ્ (કૌષી.), તેમજ એનીજ માયાથી સંકલ્પાત્મક આવાં વિવિધરૂપો દેખાય છે તેથી વળી એને “ સર્વકર્મા, સર્વકામઃ સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ પણ કહ્યો છે. જુવો છાં. ૩. ૧૪. ૨.

‘એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે’, એમ કહી શ્રુતિ પૃથિવીનું અબ્યંતર બ્રહ્મ, અને પુરૂષના ‘આત્મા’નું તાદાત્મ્ય સાધે છે. ઇશા. ૧૬. આદિમાં સૂર્યપુરૂષ અને ચક્ષુપુરૂષના તાદાત્મ્યને સરખાવે. જુવો છાંદો. ૧. ૭. (૬-૭). વળી, સર. કઠ. ૪. ૧૦, અને છાં. ૭. ૪. ૨. અને જ્યોતિ. આ તાદાત્મ્યને અહીં પ્રકટ કરવાનું પણ એજ કારણ છે કે, જીવેશ્વર એય ભાવે સર્વત્ર નિત્યયુક્તજ છે, અને વળી અન્યોન્યાશ્રયી છે. તેથી જ્યાં આધિદેવ અંતર્યામી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે, ત્યાં જોડે જ, અધ્યાત્મ જીવભાવ પણ પ્રકટજ થએલો છે, એમ શ્રુતિનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે.

આ “અંતર્યામી” છે, તેજ બ્રહ્મ છે. જુવો. ઇ. સૂ. ૧. ૧. (૨૦-૨૧). આ જ અંતર્યામી મધુ બ્રાહ્મણમાં મધુ દ્વંદ્વોના અધિષ્ઠાન રૂપે બતાવેલો અજ આત્મા છે. જુવો. યુ. ૨. ૫. બ્રાહ્મણ. આ સદ્ કેવળ ચૈતન્યના અભિધ્યાનથીજ ભૂતાદિની ઉત્પત્તિ, અને તે સર્વની માયિક પ્રવૃત્તિજગતરૂપે ચાલી રહી છે. જુવો. ઇ. સૂ. ૨. ૩. ૧૩. જ્યોતિ.

(અને) જે પૃથિવીને અંદરથી નિયમે છે, (નિયમમાં ચલાવી ધારી રહ્યો છે) એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે.

(૪) જે જળમાં રહીને જળનું અભ્યંતર છે, જેને જળ જાણતું નથી, જેનું જળ શરીર છે, જે જળને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે.

(૫) જે અગ્નિમાં રહીને આગનું અભ્યંતર છે, જેને અગ્નિ જાણતો નથી, જેનું અગ્નિ શરીર છે, જે અગ્નિને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૬) જે અંતરિક્ષમાં રહીને અંતરિક્ષનું અભ્યંતર છે, જેને અંતરિક્ષ જાણતું નથી, જેનું અંતરિક્ષ શરીર છે, જે અંતરિક્ષને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે.

(૭) જે વાયુ (વાય છે તે)માં રહીને વાયુનું અભ્યંતર છે, જેને વાયુ જાણતો નથી, જેનું વાયુ શરીર છે, જે વાયુને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૮) જે સ્વર્ગમાં રહીને સ્વર્ગનું અભ્યંતર છે, જેને સ્વર્ગ જાણતું નથી, જેનું સ્વર્ગ શરીર છે, જે સ્વર્ગને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે.

(૯) જે આદિત્યમાં રહીને આદિત્યનું અભ્યંતર છે, જેને આદિત્ય જાણતો નથી, જેનું આદિત્ય શરીર

(૮) “સ્વર્ગ”, સૂક્ષ્મ વાયુ અને સ્થૂળ આકાશ તત્ત્વમાં પ્રકટ થતો ભોગ ભોક તે સ્વર્ગલોક છે; અને ત્યાં વ્યક્ત સદ્-દેવતા પ્રાણવાયુ રૂપે પ્રકટી રહે છે. તેવા પ્રાણવાયુ ભાવને પામતો જીવભાવ સર્વજ છે, સર્વ-વ્યાપક છે, સર્વ શક્તિમાન થાય છે. વૈષ્ણવોનું આજ વૈકુંઠ સમન્નય છે. આ સ્વર્ગતત્ત્વમાં વ્યક્ત થએલું સદ્, પ્રાણ રૂપે સર્વમાં વ્યાપક થઇને, સર્વને સત્તા આપી રહ્યું છે.

છે, જે આદિત્યને અંદરથી નિયમે છે એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૧૦) જે દિશાઓમાં રહીને દિશાઓનું અભ્યંતર છે, જેને દિશાઓ જાણતી નથી, જેનું દિશાઓ શરીર છે, જે દિશાઓને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૧૧) જે ચંદ્રતારાઓમાં રહીને ચંદ્રતારાઓનું અભ્યંતર છે, જેને ચંદ્રતારાઓ જાણતા નથી, જેનું ચંદ્ર-શરીર છે, જે ચંદ્રતારાઓને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે.

(૧૨) જે આકાશમાં રહીને આકાશનું અભ્યંતર છે, જેને આકાશ જાણતું નથી, જેનું આકાશ શરીર છે, જે આકાશને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે.

(૧૩) જે તમસમાં (અંધકારમાં) રહીને તમસનું અભ્યંતર છે, જેને તમસ જાણતું નથી, જેનું તમસ શરીર છે, જે તમસને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૧૪) જે તેજ (અજવાળા)માં રહીને તેજનું અભ્યંતર છે, જેને તેજ જાણતું નથી, જેનું તેજ શરીર છે, જે તેજને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. આટલું અધિદેવત (દેવા-તાઓ સંબંધી થયું).

હવે અધિભૂત (ભૂતો સંબંધી): (૧૫) જે સર્વે ભૂતોમાં રહીને સર્વે ભૂતોનું અભ્યંતર છે, જેને સર્વે ભૂતો જાણતાં નથી, જેનું સર્વે ભૂતો શરીર છે, જે સર્વ ભૂતોને અંદરથી

(૧૪) અહીં 'તેજ' તે સહનું સ્વાભાવિક ચૈતન્ય સ્વરૂપ નથી. કારણ કે, 'સ્વ'રૂપનું તેજ તે સહનું ઢાંકણ બને એવું શરીર નથી; પણ એ તો એનો પ્રકાશક 'સ્વ'ભાવજ છે.

નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. આટલું અધિભૂત (બ્રહ્મા આદિથી સ્તંભ પર્યન્તનું થયું).

હવે અધ્યાત્મ (શારીરાત્મા સંબંધી) : (૧૬) જે પ્રાણમાં રહીને પ્રાણનું અભ્યંતર છે, જેને પ્રાણ જાણતો નથી, જેનું પ્રાણ શરીર છે, જે પ્રાણને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, એ અમર છે. (૧૭) જે વાણીમાં રહીને વાણીનું અભ્યંતર છે, જેને વાણી જાણતી નથી, જેનું વાણી શરીર છે, જે અંદરથી વાણીને નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૧૮) જે ચક્ષુમાં રહીને ચક્ષુનું અભ્યંતર છે, જેને ચક્ષુ જાણતું નથી, જેનું ચક્ષુ શરીર છે, જે ચક્ષુને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૧૯) જે કાનોમાં રહીને કાનોનું અભ્યંતર છે, કાનો જેને જાણતા નથી, જેનું કાનો શરીર છે, જે કાનોને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૨૦) જે મનમાં રહીને મનનું અભ્યંતર છે, જેને મન જાણતું નથી, જેનું મન શરીર છે, જે મનને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૨૧) જે ત્વચામાં રહીને ત્વચાનું અભ્યંતર છે, જેને ત્વચા જાણતી નથી, જેનું ત્વચા શરીર છે, જે ત્વચાને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. (૨૨) જે વિજ્ઞાનમાં (બુદ્ધિકોશમાં) રહીને વિજ્ઞાનનું અભ્યંતર છે, જેને વિજ્ઞાન જાણતું નથી, જેનું વિજ્ઞાન શરીર છે, જે વિજ્ઞાનને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા

(૧૬) સરખાવો છાંદો. ૮. ૧૨. (૩-૫).

(૨૨) જુવો. બ્ર. સૂ. ૧. ૨. ૨૦. માધ્યંદિનો “વિજ્ઞાન”ની જગ્યાએ “આત્મા” એવો શબ્દ વાપરે છે; અર્થ તો એકજ છે.

અંતર્યામી છે, અમર છે. (૨૩) જે વીર્યમાં રહીને વીર્યનું અભ્યંતર છે, જેને વીર્ય જાણતું નથી, જે વીર્યને અંદરથી નિયમે છે, એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે.

(આવો એ પોતે) દેખાતો નથી, છતાં (સર્વને) દેખનારો છે, સંભળાતો નથી, છતાં સાંભળનારો છે; ચિંતાતો (વિચારાતો) નથી, છતાં ચિંતનારો (વિચારનારો) છે; (બુદ્ધિ વડે) જાણવામાં આવતો નથી, છતાં જાણનારો છે. આનાથી (આના વિના) બીજો કોઈ દેખનારો નથી, આનાથી બીજો કોઈ સાંભળનારો નથી, આનાથી બીજો કોઈ ચિંતન કરનારો નથી, આનાથી બીજો કોઈ જાણનારો નથી. એવો એ તારો આત્મા અંતર્યામી છે, અમર છે. આનાથી બીજું (જૂઠું બધું) દુઃખ છે, (નાશવાન છે.) પછી ઉદાલક આરૂણિ શાન્ત થયા.

આઠમું બ્રાહ્મણ.

(૧) પછી વાચન્કવી (ગાર્ગી) બોલી કે, હે પૂજ્ય બ્રાહ્મણો! રૂહો, મારે એમને (યાજ્ઞવલ્ક્યને) બે પ્રશ્નો પૂછવા છે. જે તેનો એ (બરાબર) ઉત્તર આપશે, તો પછી તમારામાંનો કોઈ એ બ્રહ્મવાદીને જીતનાર નથી (એમજ જાણુજો).

(યાજ્ઞ૦) હે ગાર્ગિ, પૂછો. (૨) એ ગાર્ગીએ કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, જેમ ઉગ્ર પ્રભાવવાળો કાશ્ય (કાશી રાજા), કે વૈદહ (વિદેહદેશનો રાજા), ઉતારી નાખેલા ધનુષ્યની

(૨૩) સર. કેન. ૧. (૬-૯); જુવો. બૃ. ૩. ૮. ૧૧. ગીતા ૨. (૧૬-૧૭).

(૧) એ અંતર્યામી આત્મા આ અનંત બ્રહ્માંડથીય મોટો-બ્રહ્મ છે, અને એનાજ શાસનથી દેવતાઓ પોતપોતાના ધર્મને ધારી રહ્યા છે, એવો શ્રુતિ આ બ્રાહ્મણમાં ઉપદેશ કરે છે.

પણુછ ચઢાવીને શત્રુને હણુનાર એ બાણ હાથમાં લઇને ઉભો થઈજાય, તેમ એ પ્રશ્નો સાથે હું તમારી સમક્ષ ઉભી થાઉં છું, તેમનો ઉત્તર આપો. (યાજ્ઞ) ભલે, પૂછો.

(૩) એણે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, જે સ્વર્ગની પારનું-ઉપરનું, અને જે પૃથિવીની પારનું-હેઠળનું, અને જે આ પૃથિવી અને સ્વર્ગ એમ વચગાળાનું (અંતરાળે) છે તે; (અને વળી) જે થએલું, થતું, અને થવાનું એમ કહેવાય છે તેવું (બધું વ્યક્ત જગત), શેમાં ઓતપ્રોત થયું છે ? (તે કહો).

(૪) એણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું કે, હે ગાર્ગિ, જે સ્વર્ગની પારનું ઉપરનું, જે પૃથિવીની પારનું હેઠળનું, જે આ સ્વર્ગ અને પૃથિવી એવું વચગાળાનું, જે થએલું, થતું, અને થવાનું એમ કહેવાય છે, તે (બધું) આકાશમાં (વ્યક્ત મહદ્માં) ઓતપ્રોત થઈ રહ્યું છે.

(૫) એણે (ગાર્ગિએ) કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, મને આવું સમજાવ્યું તેવા તમને મારા નમસ્કાર છે. હવે બીજા (પ્રશ્ન)માં મને દઢ કરો (સમજાવી મારો સંશય ટાળો). હે ગાર્ગિ, (બીજો પ્રશ્ન) પૂછો.

(૬) તેણે (ગાર્ગિએ ફરીને) કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, જે સ્વર્ગની પાર-ઉપરનું, અને પૃથિવીની પાર-હેઠળનું, અને આ સ્વર્ગ અને પૃથિવી એવું વચગાળાનું; જે થએલું, થતું, અને થવાનું, એમ કહે છે, તે શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યું છે ?

(૭) એણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું કે, હે ગાર્ગિ, સ્વર્ગની પાર ઉપ-

(૪) સર. બૃ. ૩. ૩. ૨. જ્યોતિ.

(૬) ફરીથી એનો એ પ્રશ્ન કરવાનું કારણ એવું છે કે, પ્રથમના ઉત્તરને સ્પષ્ટ રીતે દઢીભૂત કરીનેજ આગળ પૂછવું જોઈએ, જેથી જ્ઞાન સ્પષ્ટ અને દઢ થાય, અને ગેરસમજીતને અવકાશ ના રહે.

(૭) ભુવો. ધ્વ. સૂ. ૧. ૩. ૧૦.

રનું, જે પૃથિવીની પાર હેઠળનું, જે આ સ્વર્ગ અને પૃથિવી એવું વચગાળાનું, જે થએલું, થતું અને થવાનું કહેવાય છે, તે આકાશ(વ્યક્ત મહદ્)માંજ ઓતપ્રોત થઈ રહ્યું છે.

(ગાર્ગી) એ આકાશ ત્યારે શેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યું છે ? (૮) તેણે કહ્યું કે, હે ગાર્ગિ, બ્રહ્મવેત્તાઓ (બ્રાહ્મણો) એવાને પ્રસિદ્ધ “અક્ષર” એમ કહે છે. તે સ્થૂળ (સ્થૂલભાવે) નથી, કે અદ્ય (સૂક્ષ્મ) નથી. ટુંકુ નથી કે લાંબું નથી; તે અગ્નિરૂપ નથી (અલોહિત), જળ રૂપ નથી (અસ્નેહ); તે ઉજેસવાળું નથી (અચ્છાય), અંધકારવાળું નથી (અતમસ); તે વાયુ નથી (અવાય); તે આકાશ નથી. તે સંગરહિત છે. તે રસ નથી, ગંધ નથી, ચક્ષુ નથી (અચક્ષુ), શ્રોત્ર નથી, વાણી નથી, મન નથી; તે વિજ્ઞાનરૂપી તેજ નથી; તે પ્રાણ નથી, મુખ નથી; માત્ર (જેનાથી માપ લેવાય છે તેવું measure) નથી; એને અંદર નથી

(૮) અવાયુ, અચક્ષુ, અનાકાશ, અલોહિત, અસ્થૂલ, ઈત્યાદિના અર્થ એ પ્રકારે થઈ શકે છે. એકમાં અર્થો ભિન્નતા, જૂદાપણુંજ બતાવાય. જેમ કે. વાયુ, ચક્ષુ, આકાશ, અગ્નિ, જળાદિનથી એ ભિન્ન છે, એટલે તેવી વસ્તુઓ એ નથી એવો એક અર્થ. બીજા અર્થમાં અને અર્થ ‘તે વગરનું’ એમ કરીએ તો વાયુ, ચક્ષુ, આકાશ, સ્થૂળતા વિગેરે રૂપ-વિકાર ‘વગરનું’. એટલે કે જેનામાં એ વસ્તુઓના ગુણભાવો નથી, તેથી તે એવા ગુણગુણીભાવથી રહિત છે. આવા બન્ને અર્થમાં શબ્દોને ક્ષેત્રો શ્રુતિનો અર્થ સ્પષ્ટ પણ થાય છે. એટલે બન્ને અર્થમાં એ “અ”ભાવને સમજવો. એટલે કે તે અગ્નિ આદિથી વિલક્ષણ-જૂદું છે, તેમજ અગ્નિ આદિના ગુણાત્મક વિકાર વગરનું છે. અક્ષર તે નિર્વિકાર, અજ, પરમાત્માજ છે. એ અજ અને વિકાર રહિત હોયને ક્ષર એટલે નાશવાન નથી. એવુંજ એ આત્મતત્વ છે. જીવો. ધ્ર. સૂ. ૧. ૩. (૧૦-૧૨).

(છિદ્ર નથી), કે એને બહાર નથી; તે કોઈને ખાતું નથી, અને કોઈ એને ખાઈ શકતું નથી.

(૯) હે ગાર્ગિ, જરૂર આવા અક્ષરની આજ્ઞામાં રહીને સૂર્યચંદ્ર (પોત પોતાનાં કર્મોને, ધર્મોને) ધારણ કરી રહ્યા છે. જરૂર હે ગાર્ગિ, આવા અક્ષરની આજ્ઞામાં રહીને આ સ્વર્ગ અને પૃથિવી બન્ને (કર્મોને) ધારણ કરી રહ્યાં છે. હે ગાર્ગિ, જરૂર, આવા અક્ષરની આજ્ઞામાં રહીને નિમેષ (આંખના પલકારા જેટલો વખત), મૂહુર્ત, રાત્રિ, દિવસ, અર્ધમાસો, માસો, સંવત્સરો (જગતને) ધારણ કરી રહ્યા છે. જરૂર, હે ગાર્ગિ, આવા અક્ષરની આજ્ઞામાં રહીને (બરફથી ઢંકાયલા) ઘોળા પર્વતોમાંથી નીકળીને પૂર્વ દિશા તરફ, અને પશ્ચિમ દિશા તરફ, અને બીજી ગમે તેવી દિશામાં જતી નદીઓ વહી રહી છે. જરૂર, હે ગાર્ગિ, આવા અક્ષરની આજ્ઞામાં રહીને મનુષ્યો દાન કરનારાઓની પ્રશંસા કરે છે, દેવતાઓ યજમાન(યજ્ઞ કરનારાઓ)ને અને પિતૃઓ (પિણ્ડ-તર્પણાદિ) બલિ આપનારાને (તેમની પ્રશંસા કરતા) અનુસરે છે.

(૯) જે કર્મોને ધર્મ રૂપે દેવતાઓ ધારણ કરી રહ્યા છે, તેવાં કર્મોજ તેમનો ધર્મ કહેવાય છે. જુવો. યૃ. ૧. ૫. ૨૩. આ સર્વ કર્મોનો પ્રેરક એજ અક્ષર આત્મા છે, જે અંતર્યામી છે. પરમાત્માનું આવું સર્વાન્તર્યામીત્વ અહીં પ્રકટ કરીને એનાજ શાશન-ભયથી દેવતાઓ પોત-પોતાના ધર્મોને ધારણ કરી રહ્યા છે, એમ શ્રુતિ ઉપદેશ છે. જુવો. યૃ. ૩. ૭. (૩ થી ૨૩). શાશનભયને માટે જુવો. કઠ. ૬. (૨-૩); તૈ. ૨. ૮. ૧.

સંવત્સરાદિ કાળોનું કર્તવ્ય કર્મ તે કાર્યકારણ સંઘાતના ચક્રને પ્રત્યેક ક્ષણે ફેરવતા રહેવાનું અને એમ કરતાં નવાં કાર્યો બતાવવાનું છે. જુવો. ઇશા. ૮. જ્યોતિ.

(૧૦) જરૂર, હે ગાર્ગિ, આવા અક્ષરને ઓળખ્યા વગર આપણા (કર્મ) લોકમાં હજારો વર્ષ સુધી યજ્ઞ કરે, યજ્ઞન કરે, તપ કરે, તોપણ તેનું તો અંતવાણુંજ ફળ હોય છે. જરૂર જે આવા અક્ષરને હે ગાર્ગિ ! ઓળખ્યા વગર આ લોકમાંથી (મરીને પરલોકમાં) જાય છે તે કૃપણ (દીન-હલકો) છે. પણ જે એવા અક્ષરને હે ગાર્ગિ ! ઓળખીને આ લોકમાંથી (અન્ય લોકમાં-સ્વલોકમાં) જાય છે, તેજ બ્રાહ્મણ છે.

(૧૧) હે ગાર્ગિ ! જરૂર એવો એ અક્ષર (ખીજાથી દેખાતો નથી એવો) અદૃષ્ટ છે, (કારણ કે, સર્વનો) એ દૃષ્ટા (જેનારો)છે; (કોઈનાથી) એ સંભળાતો નથી, (કારણ કે, સર્વનો) સાંભળનારો છે; (કોઈનાથી) મનન કરી શકાતો નથી, (કારણ

(૧૦) ‘સ્વ’લોકને માટે જુવો. જૂ. ૧. ૪. ૧૫; છાં. ૮. ૫. ૩. અક્ષરને અહીંજ ઓળખવા માટે જુવો. છાં. ૮. ૧. ૬. જૂ. ૬. ૨. ૧૫. કઠ. ૫. ૬. જૂ. ૪. ૪. ૧૪. જ્યોતિ. જ્ઞાનથીજ ચતા મોક્ષ માટે જુવો તૈ. ૨. ૬. ૧. થી ૨. ૮. ૫. સુધી. છાં. ૨. ૨૩. ૧. છાંદો. ૭. ૧. ૩. છાંદો. ૭. ૨૫. ૨; જૂ. ૪. ૪. ૧૪, મું. ૨. ૨. ૫; શ્વેતા. ૬. ૧૫. તૈ. ૨. ૧. ૧, જૂ. ૧. ૪. ૧૫. કઠ. ૫. ૧૩. વળી શતપથ બ્રાહ્મણ ૧૦. ૫. ૪. ૧૫. માં કહ્યું છે કે “જ્ઞાનથીજ તેઓ ઉંચે ચઢે છે, અને ત્યાં એમની કામનાઓ તૃપ્ત થાય છે. યજ્ઞની આહુતિઓ ત્યાં પહોંચતી નથી, કે અજ્ઞાનીનું તપ પણ ત્યાં પહોંચતું નથી.” કારણ કે, માત્ર બ્રહ્મજ્ઞાનથીજ એ પદને પમાય છે. ડ્યુશેન ૫. ૩૨૩. શ્વેતા. ૩. ૮; ૪. ૨૦.

પંડિત ડ્યુશેન જ્ઞાનથીજ મુક્તિને સમર્થન કરવા વળી ખીજાં આવાં પ્રમાણો પણ બતાવે છે. જૂ. ૩. ૪. ૨; ઇ. ૫. ૧; ૩. ૭. ૨૩; પુણ્યના ક્ષયને માટે સર. છાં. ૮. ૧. ૬; જૂ. ૬. ૨. ૧૬.

(૧૧) સર. “જેના વડેજ આ બધુંજ જાણાય છે તેને તે ખીજા શા વડે જાણી શકાય ?” બૃહ. ૨. ૪. ૧૪. એ સર્વનો દૃષ્ટા છે, તેથી એવા દૃષ્ટાને ખીજો કોઈ જોઈ શકતો નથી. એનાથી ખીજો કોઈ જુદોજ દૃષ્ટા

કે, સર્વનું) એ મનન કરનારો છે. (કોઈથી) એ બુદ્ધિમાં જાણતો નથી, (કારણ કે, સર્વને) એ બુદ્ધિમાં જાણનારો છે. આનાથી બીજો-જૂદો કોઈ જોનારો નથી, આનાથી જૂદો કોઈ સાંભળનારો નથી, આનાથી જૂદો કોઈ મન્તૃ (મનન કરનારો) નથી, આનાથી જૂદો કોઈ બુદ્ધિમાં જાણનારો નથી. ખરે, આવા અક્ષરમાંજ, હે ગાર્ગી, આકાશ એતપ્રોત થઈ રહ્યું છે.

(૧૨) એ ગાર્ગીએ કહ્યું કે, હે પૂજ્ય બ્રાહ્મણે ! આમ-નાથી તો, તેમને અજ્ઞયગણી, નમસ્કાર કરીનેજ તમે છુટો એજ તમારે સ્વીકારવું યોગ્ય છે. જરૂર, તમારામાંનો કોઈ આમને બ્રહ્મવાદમાં કદિ જીતે એમ નથી. પછી વાયન્કવી ગાર્ગી શાન્ત રહી.

નવમું બ્રાહ્મણ.

(૧) ત્યાર પછી, શકલના પુત્ર (શાકલ્ય) વિદગ્ધે એમને પૂછ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, દેવો કેટલા છે ? એમણે આવા નિવિદ (વિશ્વદેવના મંત્ર)થીજ ઉત્તર આપ્યો કે, વિશ્વદેવના

હોવાનો સંશય સરખો પણ દૂર કરવા યાજ્ઞવલ્કય કહે છે કે, એનાથી બીજો-જૂદો કોઈજ દૃષ્ટા નથી; એ એકલો અને અદ્વૈત જ છે. અને એમાંજ વાણાતાણાની પેઠે આકાશ એતપ્રોત થઈ રહ્યું છે.

સર. કેન. ૧. (૬-૯); પૂ. ૩. ૭. ૧૨.

(૧) અહીં મહદની અનેક શક્તિયો અને તેમના ગુણોને શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. અને આવા વિકારોથી તેમનો અંતર્યામી, સર્વાંયણ-અધિષ્ઠાન, તો જૂદોજ નિવિકાર અને નિશ્ચળ છે, એવો ત્રુતિનો ઉપદેશ છે. જાણે પૂ. ૨.૧ માં કાશીરાજએ બાલાદિને કરેલા ઉપદેશનુંજ અહીં વિવેચન છે. ઝઞ. નો અર્થ “હા” “એમજ” એવો છે. આવા અર્થને માટે જુવો. તૈ. ૧. ૮. ૧. છાં. ૧. ૧. ૮. “નિવિદ” એ વૈશ્વદેવનો પ્રશંસા-

નિવિદ્માં જેટલા કહેવાય છે તેટલા. તે ત્રણ, અને ત્રણસો, અને ત્રણ, અને ત્રણ હજાર, છે. (શાકલ્યે કહ્યું) ઐ. (હા, એમજ.)

તેણે (શાકલ્યે) પૂછ્યું કે હે, યાજ્ઞવલ્કય, ચોક્કસ કેટલા દેવો છે ? (ઉં) તેત્રિશ. (પ્રશ્નકારનો સંતોષ) ઐ (હા). તેણે પૂછ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, ખરે દેવો કેટલા છે ? (ઉં) છ. ઐ (હા). તેણે પૂછ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, દેવો ખરે કેટલા છે ? (ઉં) ત્રણ. ઐ (હા). તેણે પૂછ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, દેવો ખરે કેટલા છે ? (ઉં) બે. ઐ (હા). તેણે પૂછ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, દેવો કેટલા છે ? (ઉં) દોઢ. ઐ (હા). તેણે પૂછ્યું કે, ખરેખર દેવો કેટલા છે ? (ઉં) એક. ઐ (હા). તેણે પૂછ્યું કે, એ બધા ત્રણ, અને ત્રણસો, અને ત્રણ, અને ત્રણ હજાર, તે (ત્યારે) કયા ? (૨) એણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું કે, એટલા (બધા તો) એમનો મહિમા છે (વિભૂતિયો છે); પણ દેવો તેત્રિશજ છે.

એ તેત્રિશ તે કયા ? (ઉં) આઠ વસુઓ, અગિયાર રૂદ્રો, ખાર આદિત્યો, એટલા એકત્રિશ; અને ઇન્દ્ર અને પ્રજાપતિ મળીને તેત્રિશ.

(૩) વસુઓ કયા ? (ઉં) અગ્નિ, પૃથિવી, વાયુ, અંતરિક્ષ, આદિત્ય, સ્વર્ગ, ચંદ્ર અને નક્ષત્રો, એટલા વસુઓ. આ બધું વસુ (ભોગાત્મક લોક) એમનામાં રહ્યું છે, તેથી તે વસુઓ (કહેવાય) છે. (૪) રૂદ્રો કયા ? આ પુરુષ-

ત્મક મંત્ર છે. તેમાં સર્વે દેવાની સંખ્યા કહી છે. તે નિવિદ્ પુરતોજ યાજ્ઞવલ્કયે પેહેલો ઉત્તર આપ્યો છે.

આ જ શાકલ્યે જનકને આત્મા પ્રજાપતિનો ઉપદેશ કર્યો હતો. જુવો. પૃ. ૪. ૧. ૭.

(૨). સર. પૃ. ૨. ૫. ૧૯. જ્યાં ઇન્દ્રની અનંત શક્તિયો બતાવી છે તે.

માંના (શરીરમાંના) પ્રાણો, અને અગિઆરમો આત્મા (વિજ્ઞાન-અંતઃકરણ). તે જ્યારે આ મર્ત્ય શરીરમાંથી ઉઠી જાય છે ત્યારે (સંબંધીઓને) રડાવે છે, તેથી જે રોવરાવે તે રૂદ્રો (કહેવાય) છે. (૫) આદિત્યો કયા ? (ઉ૦) સંવત્સરના બાર મહિના છે તે (બાર) આદિત્યો. તે આ સર્વે (પ્રાણી માત્ર)ને પકડીને (કાળમાં) વહી જાય છે. આ જે કાંઈ છે તે બધાયને તેઓ (કાલપાશમાં) પકડીને લઈ જાય છે, તેથીજ (તેઓ) આદિત્યો (કહેવાય) છે. (૬) ઈન્દ્ર કયો ? અને પ્રજાપતિ કયો ? (ઉ૦) મેઘગર્જનાવાળો છે તે જ ઈન્દ્ર. યજ્ઞ એ પ્રજાપતિ. (પ્ર૦) મેઘગર્જનાવાળો કેવો ? (ઉ૦) વજ્રવાળો. (પ્ર૦) યજ્ઞ કેવો ? (ઉ૦) (યજ્ઞનાં સાધન) પશુઓ (વાળો તે યજ્ઞ). (૭) છ કયા ? (ઉ૦) અગ્નિ, પૃથિવી, વાયુ, અંત-

(૫) આદિત્યોને, પુરાણ કાલના ‘અદિતિ’ના પુત્રો તે આદિત્યો, એવા રૂપે અહીં વર્ણવ્યા નથી. યજ્ઞનું કાંઈ ખાસ સ્વરૂપ નહીં હોવાથી જે-નાથી યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તેવાં પશુના લક્ષણથીજ અહીં શ્રુતિ તે યજ્ઞને વર્ણવે છે. આવો યજ્ઞનો અર્થ તે સાધ્યસાધક સર્વધે લાક્ષણિક અર્થ છે.

મહદ્દની આ ઈન્દ્ર અને પ્રજાપતિરૂપી શક્તિ (દેવતા)ઓનો શ્રુતિ અહીં વિવેક કરી બતાવે છે. ઈન્દ્રને મેઘગર્જનાવાળોજ ધર્મ કહીને, તે કર્મફળની ઘટમાળને સંકલ્પ બળે ફેરવી રહેતી પુરૂષની બળ રૂપી શક્તિ છે, એમ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. અને તેની પ્રજાપતિ સર્જનાત્મક શક્તિ તે યજ્ઞ રૂપે છે. આ યજ્ઞ તે મહદાત્માની અન્ય સર્વ પ્રવૃત્તિમય શક્તિ છે. એમાં જીવલાવના ભોગાર્થે થતી સર્વે ભૂતોની, અથવા પશુઓની સૃષ્ટિ, અને વિસ્તારરૂપ યજ્ઞ ક્રિયાનો, જેમાં તેમની ભોજ્યાત્મક આહુતિયોથી થતી ક્રિયા, તેમજ ભોક્તાની ભોગાત્મક સર્વ માનસિક ક્રિયાનો પણ સમાવેશ થાય છે, તે બંધી આવે છે. આવો જીવલાવની અપેક્ષાએ થતો સમગ્ર ક્રિયાત્મક વ્યવહાર તે ‘પ્રજાપતિ’નું સ્વરૂપ છે, અને તેજ ‘યજ્ઞ’ છે, એમ શ્રુતિનું કહેવું છે.

(૭) તેત્રિશેષ દેવો આ છ દેવની અંદર સમાઈ જાય છે, તેથી વળી તેમને છ કલા.

રિક્ષ, આદિત્ય, સ્વર્ગ એ છ. આ (અનંત દેવનું અનેતું) બધું(બ્રહ્માંડ) આવા છજ (આંતર દેવવાણું) છે.

(૮) ત્રણ દેવો તે કયા ? (ઉ૦) આ ત્રણ લોકો છે તે જ. કારણ કે, આમાં બધાય દેવો (આવી જાય) છે.

બે દેવો (કહ્યા) તે કયા ? (ઉ૦) અન્ન અને પ્રાણ.

દોઢ (કહ્યો)તે કયો ? (ઉ૦) જે આ (બહાર) વાય છે, તે વાયુ. (૯) (પ્રશ્ન) એને તો (લોકો) કહે છે કે જાણે એ એક

(૮) પૃથિવી અને અગ્નિ મળીને આ મર્ત્ય 'ભૂ' લોક, અંતરિક્ષ અને વાયુ મળીને 'ભુવઃ' અંતરિક્ષ લોક, અને આદિત્ય અને સ્વર્ગ મળીને સ્વર લોક, એમ ત્રણ લોકો તે જ ત્રણ દેવતા કહ્યા. સર્વે દેવતાઓ આમાંજ સમાઈ જાય છે.

બે દેવોમાં જે અન્ન છે, તે જ પ્રશ્ન. ૧. ૪. માંની 'રયિ,' અને બીજો 'પ્રાણ.'

(૯) વાયુ એ સર્વનું સામાન્ય છે, તેથી સર્વનું વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ વાયુ છે, એમ બૃ. ૩. ૩. ૨. માં આગળ કહ્યું છે. આ વાયુને બ્રહ્મ પણ કહેવામાં આવ્યો છે. એ પ્રાણવાયુ વડેજ સર્વ જગત્ વૃદ્ધિને પામે છે, તેથી એક નહીં કહેતાં અડધા-અર્ધની અધિકતાવાળી વિશેષતા બતાવવા 'અધ્યર્ધ' એટલે દોઢ કહ્યો છે. એક દેવ તે પ્રાણ-બ્રહ્મને કહ્યો છે. આ પ્રાણ તે શ્વાસોશ્વાસ નહીં, કારણ કે, તે તો વાયુમાં પડશે, પણ આ સર્વનો મધ્યમ પ્રાણ, જે સૂત્રાત્મા થઈને સર્વનું કારણ ભૂત છે, જે સર્વનો આશ્રય છે, તે મહત્ વ્યક્તબ્રહ્મ. અને જેને બૃહ. ૨. ૩. ના મૂર્ત બ્રહ્મણ્યમાં ત્યત્ બ્રહ્મ-પરોક્ષબ્રહ્મ તરીકે વર્ણવ્યો છે, તે છે. અવ્યક્ત આનાથી ઉપરનો છે. આ 'ત્ય'—ત્યત્બ્રહ્મ અહંભાવને પામી વૃદ્ધિ કરવાનો સંકલ્પ કરે, ત્યારે તે 'પ્રજાપતિ' રૂપે પ્રકટ થાય છે. આ સર્વે દેવો તે આ જ પ્રાણની વિભૂતિયો છે. દેવતાઓ આ પ્રમાણે અનંત છતાં મૂળમાં તો એકજ છે; તે સર્વ એકનોજ આવિર્ભાવ છે, એમ શ્રુતિએ અહીં સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે. મધ્યમ પ્રાણ માટે જીવો

હોય તેમ વાય છે, તો પછી (એને) અધ્યર્ધ કેમ કહ્યો ? (૭૦) એમાં રહીને આ સર્વ (ચરાચર) વૃદ્ધિને પામે છે, તેથી એ અધ્યર્ધ (વધારાના અર્ધવાળો) છે.

એક દેવ તે ત્યારે કયો ? (૭૦) પ્રાણ. એ બ્રહ્મ ત્યત્ (પરોક્ષ બ્રહ્મ) કહેવાય છે.

(૧૦) (શાકં) પૃથિવીજ જેનું આયતન (આલંબ-શરીર) છે, (ક્ષુધાગ્નિ) અગ્નિ (જેનું) લોક (લોગસ્થાન) છે,

બૃ. ૧. ૫. ૨૧; ૧. ૬. ૩; ૨. ૩. ૧; ૪. ૪. ૭. આ સદ્-દેવતા એક છતાં, ઉપાધિ અનુસાર નામ, રૂપ, અને કર્મના ગુણ-શક્તિના ભેદને લીધે તે કેવા જૂદા જૂદા સ્વરૂપે જણાય છે, તે કેટલાંક દષ્ટાન્તોથી શ્રુતિ પાછલા મંત્રોમાં સમજાવે છે. આ એક દેવતા “દેવાંશ”ની સ્પષ્ટતા માટે જુવો બૃહ. ૨. ૧. ૧૭ ની જ્યોતિ, તથા પ્રશ્ન ૨. ૫.

(૧૦) આ મંત્રથી પ્રાણનાં મૂર્ત-અમૂર્ત વિવિધ સ્વરૂપો થાય છે તે સમજાવે છે. શાકલ્ય જાણે પોતે બ્રહ્મને બરાબર સમજે છે એમ બતાવવા, બૃ. ૨. ૧ બ્રા. માંના ગર્વિષ્ટ ગાર્ગ્યની પેઠે, બોલે છે કે, શારીરમય પુરૂષનેજ પરાયણ કરીને ઓળખે તે બ્રહ્મવેત્તા બરો કે નહીં ? યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે, કે શારીરપુરૂષ તો વિશિષ્ટ છે, તેથી તે સર્વતું પરમાત્મ્ય નથી. સર્વતું પરાયણ-પરમાત્મ્ય તો નિર્વિશિષ્ટ જ હોય શકે. જો એને તું જાણતો હોય તો એનું સ્વરૂપ-વિશેષતા કહે, એવા ઉન્મત્ત પ્રશ્નનો શાકલ્યને અવકાશ ના રહે તે માટે યાજ્ઞવલ્ક્ય તેની વિશેષતા પણ કહી દે છે, કે તમે કહ્યો એવો તો આ શરીરસ્થ પુરૂષ છે તેજ એ. તમે એને સર્વાયણ સમજો છો તે એ નહીં. એટલે શાકલ્ય બહીસો પડે છે. તેથી જરા ટકોર કરીને યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે, હવે કાંઈ પૂછવું છે ? ત્યારે રહેજ આવેશમાં આવીને પાછો એ પૂછે છે કે, કહો ત્યારે એનો કારણદેવતા કાણ ? તેનો સચોટ ઉત્તર યાજ્ઞવલ્ક્ય આપે છે કે “અમૃત”. આજ પ્રમાણે બીજા મંત્રોનો વાદ સમજી લેવો. આ પૃથિવી અભિમાની દેવનું-પ્રાણનું-પ્રવચન છે. માતાનાં ત્વચા, માંસ, રૂધીર, અને પિતાનાં હાડકાં, અરબી, અને બીરથી મનુષ્યનું શરીર બંધાય છે. તેથી આવા માત્ર

મન (જેનું) જ્યોતિ (જ્ઞાન) છે, એવા પુરુષને જે સર્વના આત્માનું પરાયણ (પરમ રેઠાણુ-આશ્રય) છે, એમ સમજે

પૃથિવીત્વાભિમાની દેવ-શારીરપુરુષની ઉત્પત્તિનું આ માતાપિતામાં સૂક્ષ્મરૂપે રહેલાં ગર્ભમાં બંધાવાના શરીરનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વો, ધાતુઓ-જેમને 'અમૃત' કહે છે, તેજ કારણ ગણાય છે. પરાયણતા એટલે પટ અને તંતુના, કે સર્પ અને રજ્જુના આશ્રય જેવો. પરમાશ્રય, રેઠાણુ કે પ્રતિષ્ઠા.

પુરુષનું જે ઉત્પત્તિકારણ હોય, તે પોતેજ કાર્યાત્મક હોવાથી પરમ આયતન નાજ બની શકે. તેથી તે સર્વનું ઉત્પત્તિકારણ પણ નાજ બને. તેથી શાકલ્યની માન્યતા ગર્વિષ્ઠ ગાર્ગ્યની પેઠે ખોટીજ છે, તેમ યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે. જુવો બૃ. ૬. ૨. ૧૩. સર. બૃ. ૩. ૭. ૩ પૃથ્વીનું અંતર્યામી તત્ત્વ તેજ આ પ્રાણુવાયુ.

મેક્ષમુલર આ મંત્રનો અર્થ જૂદી રીતે કરે છે, અને શાકલ્ય અને યાજ્ઞવલ્ક્યના પ્રશ્નોત્તરોની કાંઈક બેળસેળ કરીને આવો વિચિત્ર અર્થ ઘટાવે છે કે, “ શાકલ્યે કલ્યુ” કે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, એ પુરુષને કે જેનું શરીર પૃથિવી છે, જેનો લોક અગ્નિ છે, જેનું તેજ મન છે, એવો એ સર્વે આત્માઓનું આયતન છે એમ જાણે તેજ ખરે ગુરુ છે. (યાજ્ઞવલ્ક્યે કલ્યુ) એ પુરુષને કે જે સર્વે આત્માઓનું આયતન છે અને જેના વિષે તું કહ્યું છે તેને હું જાણું છું. તે આ શારીરપુરુષ છે. પણ હે શાકલ્ય, કહે, તેનો દેવતા કાણુ છે ? (શાકલ્યે જવાબ આપ્યો કે) અમૃત.” આ ભાષાન્તરની યોગ્યતાને માટે મેક્ષમુલર પોતેજ શંકાશીલ છે. અને તેમની શંકા ખરી છે.

‘ હવે બોલો શાકલ્ય ! ’ એટલો ભાગ તો અવશ્ય યાજ્ઞવલ્ક્યનો જ હોવો જોઈએ. તો પછીનો ‘ ઇતિ ’ સુધીનો પ્રશ્ન શાકલ્યનો જ હોય. અને છેલ્લો ‘ ઇતિ ’ સુધીનો ભાગ સ્પષ્ટ રીતે યાજ્ઞવલ્ક્યનો જ ઉત્તર થાય. પણ મેક્ષમુલર લેછે તેમ, જો ‘ તેનું ઉત્પત્તિકારણ કાણુ છે ’ એટલા ભાગને યાજ્ઞવલ્ક્યનો પ્રશ્ન ગણીને ‘ બોલો ’ નું તેને કર્મતરીકે લઈએ, તો છેલ્લો અને સચોટ ઉત્તર શાકલ્યનોજ થાય એટલે અતે બધાય સચોટ ઉત્તર આપતાં શાકલ્યજ વિજયી નીવડે, યાજ્ઞવલ્ક્ય નહીં. પણ આવું પરિણામ ૧૯ મા મંત્રમાં શાકલ્યે પોતે જ કયુલ કરેલા

તે વિદ્વાન (બ્રહ્મવેત્તા) હોય ખરો કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞ૦) જેને તમે સર્વના આત્માનું પરાયણ કરીને (પરમરેઠાણુ તરીકે) કહો છો તે પુરૂષને તો હું ખરાખર જાણું છું. એવો એ તો જે શારીરપુરૂષ છે તે જ છે (પરાયણ નહોય). બોલો શાકલ્ય ! (શું કહેવું છે ?) (શા૦) તો એનું ઉત્પત્તિ કારણ (દેવ) કોણ ? અમૃત, એમ તેણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું. (૧૧) કામ જ જેનું શરીર છે, હૃદય (બુદ્ધિ) લોક છે, મન જ્યોતિ છે, એવા પુરૂષને જે સર્વના આત્માનું પરમરેઠાણુ (પરાયણ) છે, એમ સમજે તે વિદ્વાન હોય ખરો કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞ૦) જેને તમે સર્વના આત્માનું રેઠાણુ (પરાયણ કરીને) કહો છો તે પુરૂષને તો જરૂર હું જાણું છું. એવો એ તો (આ શરીરમાં) કામનામય પુરૂષ છે તે જ છે. (એ એકદેવ-પરાયણ નહોય). બોલો શાકલ્ય ! (શું કહેવું છે ?). (શા૦) તો તેનું ઉત્પત્તિકારણ કોણ ? સ્ત્રિયો, એમ તેણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું. (૧૨) (કાળાં ઘોળાં) રૂપો જ જેનું શરીર છે, ચક્ષુ લોક (છે), મન જ્યોતિ (જ્ઞાન) છે, એવા પુરૂષને જે સર્વના આત્માનું (પરાયણ) રેઠાણુ છે, એમ સમજે તે વિદ્વાન હોય ખરો કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞ૦) જેને તમે સર્વના આત્માનું પરાયણ કરીને કહો છો તે પુરૂષને તો જરૂર હું જાણું છું. એવો એ તો જે આદિત્યમાં પુરૂષ છે તે જ છે (સર્વાયણ નહોય). બોલો

યાજ્ઞવલ્કયના વિજયની વિરૂદ્ધ જશે. વળી મુખ્ય પ્રશ્ન પૂછનાર તરીકે શાકલ્ય છે, અને પરિક્ષા યાજ્ઞવલ્કયની થાય છે, એટલે છેલ્લો ઉત્તર વિજયી યાજ્ઞવલ્કયનો જ હોવો યોગ્ય છે. વળી અમારો જ અન્વય આગલા બૃહ. ૨. ૧. પ્રા. ને અનુસાર થાય છે.

આવાં કારણથી અમે શંકરને જ અનુસરી મંત્રનો અન્વય કર્યો છે.

(૧૨) અધ્યાત્મ ચક્ષુમાંથી આદિત્યની ઉત્પત્તિ કૃતિમાં કહી છે.

શાકલ્ય ! (શું કહેવું છે ?). (શાકં) તો તેનું ઉત્પત્તિ-
 કારણ કોણ ? સત્ય, એમ તેણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું. (૧૩)
 આકાશજ જેનું શરીર છે, કાનો લોક છે, મન જ્યોતિ છે,
 એવા પુરુષને જે સર્વના આત્માનું રેઠાણ છે, એમ
 સમજે તે વિદ્વાન હોય ખરો કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞં)
 જેને તમે સર્વના આત્માનું રેઠાણ કરીને કહો છો તેવા
 પુરુષને તો જરૂર હું જાણું છું. એવો એ તો જે શ્રૌત
 અને પ્રાતિશ્રુત(ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા)માં પુરુષ છે તેજ છે.
 (એ સર્વાયણ નહોય.) બોલો શાકલ્ય ! (શું કહેવું છે ?).
 (શાકં) તો તેનું ઉત્પત્તિ કારણ કોણ ? દિશાઓ, એમ તેણે
 (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું. (૧૪) તમસ(અંધકાર)જ જેનું શરીર
 છે, હૃદય લોક છે, મન જ્યોતિ છે, એવા પુરુષને જે
 સર્વના આત્માનું રેઠાણ છે એમ સમજે તે વિદ્વાન હોય
 ખરો કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞં) જેને તમે સર્વના આત્માનું
 રેઠાણ કરીને કહો છો તે પુરુષને તો જરૂર હું જાણું છું.
 એવો એ તો જે છાયામય (અજ્ઞાનમય) પુરુષ છે તેજ છે.
 (એ સર્વાયણ નહીં). બોલો શાકલ્ય ! (શું કહેવું છે ?)
 (શાકં) તો તેનું ઉત્પત્તિકારણ કોણ ? મૃત્યુ, એમ તેણે
 (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું. (૧૫) રૂપોજ (જ્ઞેય) જેનું શરીર છે,
 ચક્ષુ લોક છે, મન જ્યોતિ છે, એવા પુરુષને જે સર્વના
 આત્માનું રેઠાણ છે એમ સમજે તે વિદ્વાન હોય ખરો
 કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞં) જેને તમે સર્વના આત્માનું રેઠાણ
 કરીને કહો છો તેવા પુરુષને જરૂર હું જાણું છું. એવો એ તો

(૧૪) છાયામય એટલે અજ્ઞાનમય. અજ્ઞાન એ પણ 'જ્ઞેય' છે,
 કારણકે, હું જાણતો નથી એવા 'જ્ઞાનને' ય અજ્ઞાન કહે છે. એવું
 જ્ઞાન જેનું છે તે છાયામય પુરુષ છે. પ્રતિબિંબમાંનો પુરુષ તે જ્ઞાનના
 અભિમાનવાળો બુદ્ધિમાંનો પ્રાણાત્મક વિજ્ઞાનમય પુરુષ છે. એકનું
 કારણ તેથી મૃત્યુ કહ્યું, અને બીજાનું કારણ પ્રાણ કહ્યું.

જે (બુદ્ધિના) પ્રતિબિંબમાં (આદર્શમાં) પુરૂષ છે તેજ છે. (પરમાશ્રય નહીં). બોલો શાકલ્ય ! (શું કહેવું છે?) (શાકં) તો તેનું ઉત્પત્તિકારણ કોણ ? અસુ (પ્રાણ), એમ તેણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું. (૧૬) જળજ જેનું શરીર છે, હૃદય લોક છે, મન જ્યોતિ છે, એવા પુરૂષને જે સર્વના આત્માનું રેઠાણ છે એમ સમજે, તે વિદ્વાન હોય ખરો કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞં) તમે જેને સર્વના આત્માનું રેઠાણ કરીને કહો છો તે પુરૂષને તો જરૂર હું જાણું છું. એવો એ તો જે જળમાં પુરૂષ છે તે જ છે. (એકદેવ ન્હોય). બોલો શાકલ્ય ! (શાકં) તો તેનું ઉત્પત્તિકારણ કોણ ? વરૂણ, એમ તેણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું. (૧૭) રેતસ (વીર્ય) જેનું શરીર છે, હૃદય લોક છે, મન જ્યોતિ છે, એવા પુરૂષને જે સર્વના આત્માનું રેઠાણ છે એમ સમજે તે વિદ્વાન હોય ખરો કે, યાજ્ઞવલ્કય ? (યાજ્ઞં) જેને તમે સર્વના આત્માનું રેઠાણ કરીને કહો છો તે પુરૂષને તો જરૂર હું જાણું છું. એવો એ તો જે પુત્રમય (પુત્રરૂપ) પુરૂષ છે તે જ છે. (સર્વાયણ નહીં). બોલો શાકલ્ય ! (શાકં) તો તેનું ઉત્પત્તિકારણ કોણ ? પ્રજાપતિ, એમ તેણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું.

(૧૮) (પછી) યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, હે શાકલ્ય ! જાણે આ બ્રાહ્મણોએ, તમને હોળીનું નાળીએર જ બનાવ્યા હોં.

(૧૮) ‘અંગારાવક્ષયણં’ એટલે અંગારાને ઓલવનાર નાળીએરના જળરૂપ બનાવ્યા ! એટલે, અંગારા ઉપર પડતાં એ પોતે જ બળીને બશ્મ થાય તેમ તમે થયા. આ બ્રાહ્મણો પોતે મને પ્રશ્ન પૂછતાં બ્હીન્યા, અને તેથી તેમણે તમને આગળ કર્યો, જેમાં તમે જાતે જ આવા માનભંગ થયા; કારણકે, તમારી વિદ્વાની તુલના હલકી થઇ. તમે નિર્વિશિષ્ટ સર્વાયતન બ્રહ્મને જાણતા નથી જ એમ હવે સાબીત થયું. તમે માત્ર વિશિષ્ટ બ્રહ્મને જ ઓળખો છો. તેથી તમારી વિદ્વા પૂર્ણ નથી.

અહીં સુધી બ્રહ્મ, વિશિષ્ટબ્રહ્મ-વિરાડ્ બ્રહ્મનું વર્ણન કર્યું. અને તેને

(૧૯) શાકલ્યે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, ત્યારે કેવા બ્રહ્મને જાણીને તમે આમ કુરૂપંચાળના બ્રાહ્મણોને વિવાદમાં જીત્યા ગણો છો ?

(યાજ્ઞવલ્કય૦) હું (એવા બ્રહ્મ રૂપે થઈને) દિશાઓને જાણી રહ્યો છું; દેવો સહિત અને પ્રતિષ્ઠા (રેઠાણ) સહિત. (શાક૦) જો દેવો સહિત અને રેઠાણો સહિત તમે દિશાઓને જાણતા હો તો (આપો ઉત્તર) (૨૦) આ પૂર્વ દિશામાં કયા કયા દેવતા રૂપે તમે છો ? (ઉ૦) આદિત્ય

સમજાવ્યું. આ સર્વે બ્રાહ્મ વસ્તુઓના વિશિષ્ટ પુરૂષોત્તમ રેઠાણ હૃદયમાં છે, તે સમજાવવા હવે શ્રુતિએ યાજ્ઞવલ્કયનો વાદ આગળ ચલાવ્યો એ ‘હૃદયપુરૂષ’, ‘હું’ની સિદ્ધિ વિના કોઈ વસ્તુની સિદ્ધિ નથી, તેથી હવે સર્વના એવા જાણનારા તત્ત્વને ‘હું’ થી ઓળખાવવામાં આવ્યું છે. અને ઓગણીસમા મંત્રથી એવા સર્વ વસ્તુઓના આત્માના રેઠાણને ‘હું’ કહીને જ આગળ સમજાવવામાં આવે છે.

(૧૯) શાકલ્યે તેથી જ અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે, તમે જે બ્રહ્મને સર્વે આત્માઓનું પરાયણ સમજો છો, તેને સ્પષ્ટ કરીને કહો. તે ઉપરથી અધ્યાત્મમાં ‘હું’ રૂપે સ્પષ્ટ પ્રગટ થતું જ એ બ્રહ્મ છે, તે બતાવવા “હું” દિશાઓને જાણું છું, ઇત્યાદિથી ઉત્તર આપીને યાજ્ઞવલ્કય શરૂઆત કરે છે, અને ૨૦ મા મંત્રમાં શાકલ્યનો પ્રશ્ન પણ કયા દેવતા રૂપે ‘તમે’ છો ? એમ કરીને અધ્યાત્મ દૃષ્ટિએ જ બ્રહ્મનું નિરૂપણ શરૂ કરાવે છે. સર. ધૃ. ૪. ૨. ૪, કૈવ. ૨. ખંડ; ગી. ૬. (૨૯-૩૧) જ્યોતિ.

(૨૦) સર૦ છાંદો. ૮. ૧. ખંડ. અહીં યાજ્ઞવલ્કય કહે છે કે, બ્રહ્માણ્ડમાં જણાતું સર્વ દૃશ્ય અધ્યાત્મમાં પ્રગટ થતા ‘હું’ રૂપે વિજ્ઞાનાત્મમાં જ સમાય છે, અને એજ તેથી બહારના આકાશમાં પ્રકટેલી સર્વ સૃષ્ટિનું પરાયણ-પ્રતિષ્ઠા છે. કારણકે, એ બધુંય દૃશ્ય આ હૃદયમાં જ વિજ્ઞાનના વિષયરૂપે ખડુ થાય છે. આથીજ છાંદો. ૮. ૧. ૩. મંત્રમાં “જેવડુ મોડુ આ બહારનું આકાશ છે

દેવતા રૂપે. એ આદિત્ય શેમાં રહે છે ? ચક્ષુમાં. ચક્ષુ શેમાં રહ્યું છે ? રૂપોમાં; કારણકે, (પુરૂષ) ચક્ષુ વડે રૂપોને જુવે છે. ત્યારે રૂપો શેમાં રહ્યાં છે ? એમણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું કે, હૃદયમાં. કારણ કે, હૃદય (બુદ્ધિ) વડેજ (પુરૂષ) રૂપોને જાણે છે. એટલે હૃદયમાંજ રૂપો પ્રતિષ્ઠા (રેઠાણ) પામીને રહે છે. હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમજ છે.

(૨૧) આ દક્ષિણ દિશામાં કયા દેવતા રૂપે તમે રહો છો ? યમદેવતા રૂપે. એ યમ શેમાં રહ્યો છે ? યજ્ઞમાં. ત્યારે યજ્ઞ શેમાં રહ્યો છે ? દક્ષિણા(દાન)માં. ત્યારે એ દક્ષિણા શેમાં રહી છે ? શ્રદ્ધામાં. કારણકે, જ્યારે (પુરૂષને) શ્રદ્ધા થાય ત્યારેજ એ દક્ષિણા આપે. તેથી શ્રદ્ધામાંજ દક્ષિણાની પ્રતિષ્ઠા (રેઠાણ) છે. ત્યારે એ શ્રદ્ધા શેમાં પ્રતિષ્ઠિત છે ? એમણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું કે, હૃદયમાં (બુદ્ધિમાં). કારણ કે, હૃદય વડેજ (પુરૂષ) શ્રદ્ધાને જાણે છે. (તેથી) હૃદયમાંજ એ શ્રદ્ધા પ્રતિષ્ઠા (રેઠાણ) પામીને રહે છે. હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમજ છે.

(૨૨) આ પાશ્ચિમ દિશામાં કયા દેવતા રૂપે તમે રહો છો ? વરૂણ દેવતા રૂપે. એ વરૂણ શેમાં રહે છે ? જળમાં. ત્યારે એ જળ શેમાં રહે છે ? વીર્યમાં. ત્યારે એ વીર્ય શેમાં

તેવડું મોટું આ અંતર હૃદયે આકાશ છે. (બહાર જણાતું સર્વ) સ્વર્ગ અને પૃથિવી બન્નેય એમાં (હૃદયાકાશમાં) સમાધિ જાય છે”- આવી જાય છે, એમ કહ્યું છે.

અહીંથી આગળ હવે શ્રુતિ નામ, રૂપ, અને કર્માત્મક વ્યવહાર કેવી રીતે ચિત્ત-હૃદયનાં સ્ફુરણોને આશ્રિત થઇ તેમના વિષયરૂપ બને છે, તે બતાવે છે. રૂપ માત્રનો તેથી એજ અંતીમ આશ્રય પરાયણ છે.

અહીં વળી દિશાઓના દેવતાઓને સમજાવવાનો પણ અવાન્તરે શ્રુતિ ઉદ્દેશ સાધી લે છે. “ પ્રતિષ્ઠા ” એટલે નિશ્ચળ એવું મૂળ કારણ છે, જેના વિના એ કાર્યાત્મક પ્રવૃત્તિનો સંભવ જ નથી તે.

હૃદયમાં. તેથીજ વળી, (પુત્ર) પ્રતિબિંબ રૂપે જન્મ્યો કહેવાય છે. (પુત્ર) હૃદયમાંથી નિસરેલો, હૃદયમાંથીજ ધરી કાઢેલો (કહેવાય છે); કારણકે હૃદયમાંજ (બુદ્ધિમાંજ) વીર્ય પ્રતિષ્ઠિત (રહ્યું) છે, હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, એ એમજ છે.

(૨૩) આ ઉત્તર દિશામાં કયા દેવતા રૂપે તમે રહો છો ? સોમ દેવતા રૂપે. એ સોમ શેમાં રહે છે ? દીક્ષામાં. ત્યારે એ દીક્ષા શેમાં રહે છે ? સત્યમાં. તેથીજ કરીને દીક્ષા લીધેલાને કહેવામાં આવે છે, કે સત્ય બોલજે. કારણ કે, દીક્ષા સત્યમાંજ રેકાણુ-પ્રતિષ્ઠા કરીને રહી છે. સત્ય શેમાં રહ્યું છે ? યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે, હૃદયમાં (બુદ્ધિમાં), કારણ કે, હૃદયથીજ (પુરૂષ) સત્ય જાણે છે, એટલે હૃદયમાંજ સત્ય પ્રતિષ્ઠિત થઈને રહે છે. હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, એ એમજ છે.

(૨૪) આ ધ્રુવા દિશામાં કયા દેવતા રૂપે તમે રહો છો ? અગ્નિ દેવતા રૂપે. એ અગ્નિ શેમાં રહ્યો છે ? વાણીમાં. ત્યારે એ વાણી શેમાં રહી છે ? હૃદયમાં (બુદ્ધિમાં).

ત્યારે આતું હૃદય શેમાં પ્રતિષ્ઠિત છે ? (૨૫) યાજ્ઞવલ્ક્યે

(૨૪) ધ્રુવા દિશાને માટે સરં છાંદો. ૩. ૧૧. ૧. જ્યોતિ.

(૨૫) હૃદય શરીરમાંજ છે એટલુંજ તું જાણ્યો નથી ! તું શું ઉલ્લુ-પ્રેતરૂપ છું ? કે તારા હૃદયથી એ શરીરને તું જૂદું જોઈ છું ? એ હૃદય જૂદુ પડતાં તો આ શરીર ભરીજ જાય, અને એવા મુડદાને તો કુતરાં અને પક્ષીઓ ચુંથીજ ખાય ! અર્થાત્ એ હૃદય શરીરમાં જ છે, અને વળી એ શરીર પણ હૃદયમાં એટલે બુદ્ધિમાંજ પ્રતિષ્ઠિત છે. કારણ કે, બુદ્ધિ વડેજ એ જણાય છે. અર્થાત્ હૃદય અને શરીર આવાં અન્યોન્યાશ્રયી છે. એને સંઘાતગતિ કહે છે, એટલે કે જ્યાં સુધી બુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધીજ શરીરનું અસ્તિત્વ, અને જ્યાં સુધી શરીર ત્યાં સુધીજ બુદ્ધિનું અસ્તિત્વ જણાય છે. જુવો બૃ. ૨. ૫ મું મધુ બ્રાહ્મણ.

એવો સર્વાંશુ, સમાન રૂપે પ્રસિદ્ધ એવો પરમાત્મા તો “આ નહીં” “આ નહીં” એમ કહીનેજ શ્રુતિયે પ્રકટ કરેલો આત્મા છે.

કહું કે, ઉલ્લુ ! (અદ્વૈત-પ્રેત) આ(શરીર)નાથી ખીજે તે કયાં એ (હૃદય) હોવાનું તું જાણું છું ? જો આ શરીરથી ખીજે કોઈ ઠેકાણે એ (જૂદ) હોય, તો જરૂર એવા (મરેલા) શરીરને કુતરાં ખાઈ જાય, અને પક્ષીઓ એને ચુંથી જ નાખે.

(૨૬) તમે અને આત્મા (હૃદય), બેય શેમાં પ્રતિષ્ઠિત

(૨૬) જુવો. બૃ. ૩. ૯. (૧૦ થી ૧૭). વિરાટની દૃષ્ટિએ પ્રકટતા આવા પુરુષની આ વિભૂતિયો આઠ પુરુષ રૂપે થાય છે તે, ૧. શારીરપુરુષ, ૨. કામમયપુરુષ, ૩. આદિત્યપુરુષ, ૪. ઓત્રપુરુષ, ૫. અજ્ઞાનમયપુરુષ, ૬. બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત વિજ્ઞાનપુરુષ. ૭. જળપુરુષ અને ૮. રેતઃમાંનો પુત્રમયપુરુષ. આવા આઠ શરીરવાળા પુરુષો છે. આ સર્વેના જૂદા જૂદા લોકો પણ ગણાવ્યા છે. પુરુષ આ લોકોની સાથે તદ્રુપતાને પામે, ત્યારે લોક પ્રકટ થાય છે. અને તેમની સાથેની તદ્રુપતા તુટતાં એ બધાય હૃદયમાં સંકોચાય છે, અને ત્યાં હૃદયમાં સૂક્ષ્મવિજ્ઞાનાત્મારૂપે રહે છે. અને આ હૃદયઆત્મા પ્રજ્ઞપતિનીય પાર નીકળી જતાં તેની તદ્રુપતા તુટે છે ત્યારે જ્ઞાતા, જ્ઞેય, અને જ્ઞાન એકતા થાય છે; અને સર્વ સૃષ્ટિ ઉડી જાય છે. આ સૃષ્ટિ ઉડી જતાં, સર્વના અધિષ્ઠાન રૂપે સ્વયં પ્રકાશ એકજ અજ બ્રહ્મ રહે છે, તેજ ઉપનિષદ્ પુરુષ છે. પણ એ તો બુદ્ધિને અગમ્યજ છે, એવા સર્વ મૂર્તામૂર્ત બ્રહ્મના અધિષ્ઠાન રૂપ આત્માને તો “નેતિ” “નેતિ” કહીને જ શ્રુતિ વર્ણવે છે. તેને ગુણોએ કરીને આનાથી વધારે આગળ જાણી શકાતો નથી. જુવો. કેન. ૨. (૧. ૪) જ્યોતિ.

આવા આઠ પુરુષોમાંના શારીર, જળ, અને રેત પુરુષના એક વિભાગને વૈશ્વાનર પુરુષ કહેવાય છે; અને કામ, આદિત્ય, ઓત્ર, વિજ્ઞાન અને અજ્ઞાન પુરુષોને તૈજસ પુરુષ કહેવાય છે. જુવો. માંડૂ. ૬ થી ૧૨.

આ આઠે પુરુષોની જ્યોતિ મન છે, અને લોકો તે જૂદી જૂદી ઇન્દ્રિય-શક્તિયો છે.

“તમે અને આત્મા બેય” તે શરીરાભિમાની, અને હૃદયસ્થ વિજ્ઞાનાભિમાની, એવા બેયની પ્રતિષ્ઠા સર્વવ્યાપક પ્રાણમાં છે.

ઉદાન સમાનમાં રહ્યો છે. પણ એ સમાન પાછો સૂત્રાત્મા રૂપે અંતર્યામીના આશ્રયે છે, અને અંતર્યામી અક્ષરના આશ્રયે છે.

છો ? (મૂળ કરીને ઠરી રહ્યા છો ?) પ્રાણમાં. પ્રાણ શેમાં રહ્યો છે ? અપાનમાં. અપાન શેમાં રહ્યો છે ? વ્યાનમાં. વ્યાન શેમાં રહ્યો છે ? ઉદ્દાનમાં. ઉદ્દાન શેમાં રહ્યો છે ? સમાનમાં.

એવો (સર્વાયણ)આત્મા તો “આ નહી,” “આ નહી”. એમ કરીનેજ (શ્રુતિ પ્રકટ કરે) છે. એ બુદ્ધિથી અગ્રાહ્ય છે, કારણ કે, તેનાથી એ ગ્રહણ કરી શકાય-પકડાય તેમ નથી. એ અશીર્ય(સંકેત્ય રહિત) છે, કારણ કે, એ વધતો ઘટતો નથી. એ અસંગ(સંગ રહિત) છે, કારણ કે, કોઈની સાથે એ સંબંધમાં આવતો નથી. એ અબદ્ધ છે. એને વ્યથા થતી નથી. એનો નાશ થતો નથી.

આવાં આઠ આયતનો(શરીરો)વાળા, આઠ લોકો-વાળા, આઠ દેવોવાળા આઠ પુરૂષો (થયા). તે પુરૂષોમાં ફરી વળીને (તે તે લોકરૂપે વ્યક્ત થઈને), પાછો (હૃદ-યાત્મામાં) એકઠો થઈ તે (ઉપાધિ માત્ર)ને પણ જે ‘પુરૂષ’ (આત્મા) ઓળંગી જાય(પાર નીકળી જાય) છે, તેવા ઉપ-નિષદ્ધના (ઉપનિષદ્ધેજ પ્રકટ કરેલા) પુરૂષ(પરમાત્મા)ને વિષે તો હું(હવે) તમનેજ પૂછું છું.(અહીંથી આગળ તમેજ કહી બતાવો). તમે (બ્રહ્મજ હોવાનો દાવો કરો છો, તેથી) જો એ નહી સમજવો, તો તમારૂં મુસ્તક હેઠુંજ પડશે. શાકલ્ય એવા

આમ અક્ષર સર્વે ઉપાધિથી રહીત છે, અને તે જ ઉપનિષદ્ધ પુરૂષ છે. તેને ‘નેતિ’ ‘નેતિ’ એમ કહીને શ્રુતિ વર્ણવે છે. એ આત્મા છે. અને તે બુદ્ધિથી અગ્રાહ્ય છે ઈલાદ. સમાન સુધી પ્રતિષ્ઠાને લાવીને પણ વિશેષ ઉપાધિયો બતાવી નથી, તેનું કારણ કે, ઉપનિષદ્ધ પુરૂષ નિરૂપાધિ છે, એ પ્રસિદ્ધ છે; અને એજ સર્વેનું પરાયણ છે. સમાનને સૂત્રાત્મારૂપેજ પાછળ વાપર્યો છે, ત્યાં જુવો બૃહ. ૪. ૩. ૭.

આવેજ આત્માનો આદેશ જુવો. બૃ ૨. ૩. ૬. ૪. ૨. ૪; ૪. ૪. ૨૨; ૪. ૫. ૧૫; માં.

પુરૂષને જાણતો નહોતો, તેથી તેનું મુસ્તક હેઠું પડ્યું. અને વળી એનાં હાડકાં પણ ચોર લોકો બીજી કાંઈ (ધન) ધારીને ચોરી ગયા !

(૨૭) પછી એમણે (યાજ્ઞવલ્ક્યે) કહ્યું કે, હે પૂજ્ય બ્રાહ્મણ ! આપનામાંથી જેની ઇચ્છા હોય તે મને (પ્રશ્ન) પૂછો. અથવા તમે બધાય મને પૂછો. (કે)હું તમારામાંથી જેની ઇચ્છા થાય તેને પૂછું, અથવા તમારામાંના બધાયને હું પૂછું. તે બ્રાહ્મણોએ તો (પૂછવાની) હિમ્મત કરીજ નહીં.

(૨૮) ત્યારે, તેમને આવા શ્લોકો વડે (યાજ્ઞવલ્ક્યે)

(૨૭) જ્યારે બીજા કોઈ બ્રાહ્મણે આગળ પ્રશ્ન પૂછ્યો નહીં, ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક્યે મંત્ર ૨૮ માંના પ્રશ્નો પૂછ્યા. તે પ્રશ્નોનું પ્રયોજન સમજવું જરા કઠણ છે. છતાં, શ્રુતિએ આપેલા છેવટના ઉત્તર ઉપરથી એનું પ્રયોજન ઘણે અંશે એવું સૂચની શકાય છે કે, જે શાક્ટ્યનું આ માયું પડ્યું, અને એનું મૃત્યુ થયું, તેનો દોષ જાણે યાજ્ઞવલ્ક્યના ઉપર હોય એવું જે દેખાય છે, તે દોષ નિવારવાને અર્થેજ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું છે કે, એ મરેલો માણસ પુનર્જન્મને પામશે જ; એને મરેલો ના સમજશો. આ દેહાન્તર ગમનરૂપી જે સંસાર છે, તે તો એનાં પૂર્વે કરેલાં કર્માનુસાર જ થાય છે, તેથી અહીંયાં એનું મૃત્યુ થયું તેનું અર્થ કારણ તો એનાં પોતાનાં જ કર્મ છે. જીવો ઇશા. ૧૭-૧૮. એ કર્મ જ સંસારનું મૂળ બીજ છે, અને જ્યાં સુધી એવું કર્મરૂપી બીજ છે, ત્યાં સુધી તે કર્મરૂપની ધારામાં પ્રકટતો ઇશ્વર મરેલાને જન્માવે છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય બહુ તો એક નિમિત્ત રૂપેજ થયા છે. આવો ખુલાસો આપતાં શ્રુતિ સંસારના મૂળનો પણ બોધ કરી રહી છે; અને એમ કરીને ઉપર અધુર રહેલું કારણબ્રહ્મ-મહત્ત્વ વિવેચન પણ પુરું કરે છે.

(૨૮) સરખાવો છાંદો. ૬. ૧૧. ખંડ. અત્યારના બાયોલોજી અથવા પ્રાણીશાસ્ત્રીઓ શ્રુતિના આ સત્યની પ્રયોગોદ્ધાર સાક્ષી પુરે છે કે, વનસ્પતિ પણ મનુષ્યની પેઠે સજીવન છે. આપણા જગદીશ્વર્યંદ્ર બોસે આ સત્યનું પ્રયોગો કરીને નિરૂપણ કર્યું છે.

પૂછ્યું. (૧) જેમ વૃક્ષ(વનસ્પતિ)નું છે તેમજ ખરે, પુરૂષનું પણ છે. તે(પુરૂષ)નાં રૂવાડાં તે (વૃક્ષનાં) પાનાં છે, એની આમડી છે તે (વૃક્ષની) બહારની છાલ છે. (૨) આની આમડીમાંથી લોહી નીકળે છે, તો (ઝાડની) છાલમાંથી રસ ઝરે છે. જેમ કાપેલા વૃક્ષમાંથી રસ તેમ ઘવાયલા પુરૂષમાંથી રૂધિર નિકળે છે. (૩) આનાં માંસ તે તેના લાકડાનાં પડો છે. આની મજબુત નસો તે તેની અંતર્રાલ (કોનાદં) છે. અને આનાં હાડકાં તે (ઝાડનું) અંદરનું મજબુત લાકડું છે. આનો મલીઠો (ચરબી) તે તેના લાકડાની અંદરનો ગલ છે.

(૪) (હવે) જ્યારે ઉપરથી કાપી નાખેલું વૃક્ષ વારં-વાર મૂળમાંથી નવું નવું કુટે છે, તો મૃત્યુએ મારેલો

(૨૮. ૪) જ્યાં સુધી સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ અથવા લિંગ શરીરનો સંબંધ ચાલુ રહીને સ્થૂળ શરીર વ્યવહાર કરે છે ત્યાંસુધી મનુષ્ય જીવતો છે એમ કહેવાય છે. આ ઉભયનો સંબંધ તુટી જતાં મનુષ્ય મરી જાય છે, એમ કહેવાય છે. એવા મૃત્યુ પછી સ્થૂળ શરીર પંચમહાભૂતમાં ભળે છે, અને સૂક્ષ્મ શરીર આકાશાત્મક મહત્ત્વપ્રાણમાં રહે છે. સ્થૂળ શરીરની ઉત્પત્તિ માતૃપિતાના વીર્યથી થાય છે, અને એવા બંધાયેલા જીવતા સ્થૂળ શરીરમાં સૂક્ષ્મનો પ્રવેશ થતાં મનુષ્ય પાછો સ્થૂળના સંબંધવાળો થઈને જીવતો બને છે, જન્મને ધારણ કરે છે. અહીં શ્રુતિ આવા સ્થૂળ શરીરનો જન્મ તે સૂક્ષ્મના પુનઃ પ્રવેશથી કેવળ નિરાળો છે, તે સ્પષ્ટ કરી બતાવવા મરેલાનો પુનઃ જન્મ કેમ થાય એવો પ્રશ્ન કરી તેના જીવતા થવાને જન્મને તે કાપેલા ઝાડના મૂળમાંથી ફરી પુટવાની સાથે સરખાવે છે. વીર્યમાંથી થતા સ્થૂળ શરીરની ઉત્પત્તિને તો જીવતા પુરૂષમાંથી થતી ઉત્પત્તિ કહીને આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાંથી તેને નિવારે છે. અને પુનઃ જન્મતા સૂક્ષ્મનેજ, અવાન્તરે, એના આકાશાત્મક મહત્ત્વ રૂપી મૂળમાંજ રહેતું બતાવે છે. ત્યાંથી તે તેના કર્માનુસાર ઇશ્વરી નિયમને અનુસરી કાર્યકારણ સંઘાતના સંસાર ચક્રમાં આવી સ્થૂળની સાથે જોડાતું સમજાવે છે. આ પ્રશ્નોત્તરની ગહનતાને પણ શ્રુતિ આવી યુક્તિથી સરળ બનાવે છે. મૂળાડીઆને અથવા

મર્ત્ય (મનુષ્ય) કયા મૂળમાંથી ઉગે છે-જન્મે છે ? (તે કહેા).
 (૫) વીર્યમાંથી એમ ના કહેશો, કારણ કે, એ તો
 જીવતા પુરૂષમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જરૂર, ખીજમાંથીય ઉગતું
 વૃક્ષ તો સાક્ષાત્ મરી જઇને પછી ફરી ફૂટે છે. (૬) જો

ખીજને લિંગદેહ સાથે સરખાવ્યાં છે, અને કાપી નાખેલા ઝાડને
 મુડદા સાથે સરખાવ્યું છે.

(૨૮.૫) નિર્જીવ એટલે જડ દેખાતા પદાર્થમાંથી સજીવ પદાર્થના
 જીવતા સેલ (cell) જેવાના સંપર્ક વિના જીવતા પદાર્થની ઉત્પત્તિ થતીજ
 નથી, એમ પશ્ચુરનામના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ પ્રયોગોથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું
 છે. (જુવો પૃષ્ઠ ૨૫૦ Life & Death. By stre). તેથી કેલીન
 વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી એમ માને છે કે, જોકે અત્યારે નિર્જીવમાંથી એવા
 સજીવના સંસ્પર્શ વિના સજીવ અણુઓની ઉત્પત્તિ થતી નથી, પરંતુ
 પૃથ્વીના અંધારણમાં એક કાળ એવો આવ્યો હોવાજ નોંધએ, કે જ્યારે
 નિર્જીવમાંથી જ સજીવની ઉત્પત્તિ થઇને એ સજીવ પદાર્થ-અણુઓ પરં-
 પરાએ પુનઃ સજીવ પદાર્થની વૃદ્ધિ કરતું રહ્યું છે. આનો અર્થ એ જ, કે
 કાર્યકારણ સંઘાતનો ધારક કુદરતને દોરી રહેતો ઇશ્વર-સદેવતા પોતાના
 નિશ્ચય નિયમદ્વારા જ નિર્જીવને પુનઃ સજીવ કરે છે (અ. સૂ. ૨.
 ૩. ૧૩). આવી વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓની ધારણા શ્રુતિના આ મંત્રોને
 સફળ કરે છે. પ્રાણ, બુદ્ધિ, દાન્દ્રિયાદિ સૂક્ષ્મ ભૂતોનાં કાર્યોમાં જીવને
 પ્રકાશ સ્વાશ્રયી છે. પણ એવા જીવતા પદાર્થના સંબંધ વિના સ્થૂળ
 ભૂતોમાં તો જીવન ક્રિયાનો આવિર્ભાવ થતો નથીજ, એવો શ્રુતિનો
 બોધ સર્વથા ચોગ્ય જ છે. જુવો છાં. ૬. ૩. ૨. આદિ. છતાં, મૂળની
 દૃષ્ટિએ તો નિર્જીવ પદાર્થો પણ સજીવન જ છે. (જુવો પૃષ્ઠ ૨૩૭.
 Life & Death).

(૨૮. ૬) અંકુર થએલું છે તેથી તેનું કારણ શોધવું નોંધએ, તેને
 માટે સર. છાં. ૬. ૮. (૩. ૪). આ મૂળ તેજ કાર્યકારણ સંઘાત;
 અને તેનો ધારક-પ્રવર્તક તે ઇશ્વર. તેજ આ સંઘાતની ઘટમાળને ફેરવનાર
 છે, તેથી તે જ મરેલાને, તેના કર્માનુસાર જન્મવાનાર છે; અને તેથી
 સંસારને વહાવનાર પણ એ જ ઇશ્વર છે. આ ઇશ્વર એ મહદ્-અકત-
 અજ્ઞાનું સર્વજ્ઞ સદ્ ચૈતન્યદર્શન છે. એનું બોક્તૃભાવવાળું ચૈતન્યદર્શન

મૂળ સાથેજ વૃક્ષને ઉખેડી નાખે, તોજ તે ફરી થાય નહીં. (ત્યારે) મૃત્યુએ મારેલો મનુષ્ય કયા મૂળમાંથી ફરી ઉઠે છે, જન્મે છે ? (એમ હું પૂછું છું).

(૭) જન્મેલો છે તે તો જન્મે નહીંજ; પણ એને ફરીથી (મરી ગયા પછી પુનઃ) કોણ જન્માવે છે ? (બ્રાહ્મણો ઉત્તર આપી શક્યા નહીં. તેથી, હવે શ્રુતિ પોતે જ તે સમજાવે છે.)

તે પ્રત્યેક શરીરનો અભિમાની જીવભાવ છે. આ ઉભય ભાવનું આય-તન-શરીર તે સૂક્ષ્મ લિંગરૂપ છે. જીવો. યુ. ૪. ૩. ૭. બ્ર. સૂ. ૨. ૩. ૧૨.

(૨૮. ૭.) એમ પણ શંકા કરી શકાય નહીં કે મરી ગયો હોય તે કદિ ના પણ જન્મે. કારણકે, જે એમ થાય તો, નહીં કરેલાં કર્મનું ફળ પ્રાપ્ત થાય, અને કરેલાં કર્મનું ફળ નાશ પામવાનો પ્રસંગ આવે, (અકૃતાભ્યાગમ કૃતનાશ સંભવો સ્યાત્). તેથી મરીજ ગયેલાને કોણ જન્માવે છે એવોજ પ્રશ્ન કર્યો છે. જે આ થયું છે, જન્મેલું છે, તેના સંબંધી તો પ્રશ્ન નથીજ. કારણકે, જન્મેલું છે તેના સંબંધમાં તો એવી ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. આ “વિજ્ઞાન” તે વિશિષ્ટ “ચ” “મહદ્” ૩૫ બ્રહ્મ છે. ધનદાન કરનારાનું ‘વિજ્ઞાનાત્મક’ કર્મનું ફળ આપતો ઇશ્વર રેઠાણુ છે, અને સ્વરૂપને ઝોળખનારાનું રેઠાણુ ‘આનંદ’ બ્રહ્મ છે. વિદ્યાનંદ સરસ્વતિએ અનુભૂતિ પ્રકાશમાં કહ્યું છે કે,

विज्ञानमिति चैतन्यं न क्रिया नापि तत्फलं ।

न कारकं न चाभावः क्रियादेः किंतु भासकम् ॥

निर्धृताशेषदुःखौघहेतुत्वात् सुखमेव तत् ।

अथैव परमानंदो यो वै भूमेति शास्त्रतः ॥

‘વિજ્ઞાન’સ્વરૂપ તે કેવળ ભાસ્કરરૂપ સાક્ષીવત્ કૂટસ્થ ઇશ્વરસ્વરૂપ છે. તેજ બ્રહ્મ.

આ સંસાર કારણનું મૂળ પૃથ્વ. ૪. ૪. (૨-૬) માં સ્પષ્ટ કર્યું છે. વળી જીવો મરેલાને વૃદ્ધિ માટે મહદ્જન ધારણ કરી રહે છે તે યુ. ૧. ૨. ૬. બ્ર. સૂ. ૨. ૩. ૧૩. માં.

વિજ્ઞાન (અને) આનંદરૂપ બ્રહ્મ (કાર્યકારણ સંઘા-
તનો ધારક ઇશ્વરભાવ) જે (ફળની ઇચ્છાએ) ધનનું દાન
કરનારાનું પરાયણ (રેઠાણુ-પરમધામ) છે, તે જ જન્મભાવે છે
(એના સંસારનું મૂળ છે).

અધ્યાય ચોથો.

પહેલું બ્રાહ્મણ.

(૧) ઐ. જનક વૈદેહ (સભામાં) બેઠા હતા, એવામાં
ત્યાં યાજ્ઞવલ્કય આવી પહોંચ્યા. તેમને એ જનકે કહ્યું કે,
અહો યાજ્ઞવલ્કય, કેમ પધાર્યા વારૂ? (મારી પાસેથી)
પશુ(ધન)ની, કે સૂક્ષ્મ પ્રશ્નો(સાંભળવા)ની ઇચ્છા રાખો.

(૧) આ બ્રાહ્મણમાં હવે વાણી, પ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, મન, અને
હૃદયના આવિર્ભાવોને અથવા ચેતન ક્રિયાઓનેજ બ્રહ્મ કરીને ઉપાસ-
નારાઓની દૃષ્ટિ ખોટી છે, તે બતાવવા તેમનાં શરીર, પ્રતિષ્ઠા, અને
સ્વરૂપાદિનું વિવેચન કરી તેમને સ્પષ્ટ સમજાવવાનો શ્રુતિનો મુખ્ય
ઉદ્દેશ્ય છે. સર. કેન. ૧. (પ. ૯). ‘બ્રહ્મ’ તો તેમનું આત્મતત્ત્વ છે.

આ સર્વે આધ્યાત્મિક શક્તિઓની આયનાત્મક પ્રતિષ્ઠા સર્વ
વ્યાપક ભૂત તત્ત્વ “આકાશ”માં છે. અને તેમના આવિર્ભાવનાં સ્થાનોને,
શરીરમાં રહેલા સ્થૂળ ભાગોને, તેમનાં “શરીર” છે એમ કહ્યું છે;
પરંતુ તેમને એવા શરીર રૂપેજ નહિ ગણતાં તેમના સૂક્ષ્મ શરીર ઉપર
જ લક્ષ બેંચવા શ્રુતિ તેમને “ પ્રજ્ઞા ” ‘ પ્રિય, ’ ‘ સત્ય, ’ ‘ અનંત, ’
‘ આનંદ ’ અને ‘ સ્થિતિ ’ અથવા હું ‘ હું ’ એવા ગુણોના ભાવેજ ઉપા-
સવા કહે છે, અને તે દેવતાઓનું ‘ સ્વરૂપ ’ તે એવા ગુણોનું ગુણત્વ જ
છે એમ સમજાવે છે. તેમાંનું કોઈ આત્મા નથી. શકત્યામક “દેવ”
સખ્દની સ્પષ્ટ સમજણ માટે, જુવો બૃહ. ૨. ૧. ૧૭. ન્યોતિ તથા
પ્રશ્ન ૨. ૫. ઐત. ૫. ૧ નો પ્રશ્ન.

છો ? એમણે (યાજ્ઞવલ્કયે) કહ્યું કે, હે સમ્રાટ (ચક્રવર્તી રાજન), બેયની.

(૨) (યાજ્ઞ૦) તમને કોઈએ (આચાર્યે) જે કહ્યું હોય તે અમારે સાંભળવું છે. એમણે (જનકે) કહ્યું કે (શિલિનના

(૨) માતા, પિતા, અને આચાર્યના ઉપદેશથી સંસ્કાર પામેલો પુરુષ જ ઉપદેશ કરવા યોગ્ય છે. કારણકે, માતાની પાસેથી વિશુદ્ધ અને પ્રેમાળ લાગણીને સંસ્કાર જેને મળ્યો નથી, તેમજ પિતા પાસેથી જીવનના કઠણ અનુભવો અને કુલાચારના પૂર્ણ અનુભવે ધડાયલા ધર્મોમાં નિપુણતા જેણે મેળવી નથી, તેમજ આચાર્ય પાસેથી જેણે શાસ્ત્રોમાં ભરેલા અનેક વિદ્વાનોના ધર્મ સંબંધી બોધનો ભંડાર મળ્યો નથી, તેવા માણસનું જ્ઞાન અનુભવની કસોટીએ ધસાઈને સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ થયું હોતુ નથી, પણ ઘણું તાકિફ હોય છે, અથવા કેવળ સુકકુ હોઈ જગતના હૃદયમાં ઉતરે એવું નહીં હોવાથી તે નિષ્ફળ જાય છે. માટે માતા, પિતા, અને આચાર્યવાન એવા ઉપદેશકની શ્રુતિએ અહીં ગભિત પ્રસંશા કરી છે.

બ્રહ્મની એકજ પાદની એટલે માત્ર સ્થૂળ ભાવે પ્રકટ શરીરનીજ ઉપાસના નિષ્ફળ જાય છે, માટે જેની બુદ્ધિ સ્થૂળ વસ્તુની પાર જઈને આત્મજ્ઞાનમાં ઉતરી શકે નહીં તેવાનેજ એવી ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે. છતાં, એવા સ્થૂળ શારીર ઉપાસ્યમાં પણ ભાવના તો અવશ્ય સ્થૂળની પાર દોરી જાય એવી સૂક્ષ્મમાંજ રાખવી યોગ્ય છે. માટેજ યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું છે કે, વાગ્દેવતાની ઉપાસના કરતાં પણ એને “પ્રજ્ઞા” રૂપે ઉપાસવી. વાણી એ બ્રહ્મનું સ્થૂળ શરીર છે, એટલે દૃષ્ટિતો એવી વાણી ઉપરજ રહે, પણ એનું ચિંતન ‘પ્રજ્ઞા’ રૂપે કરવાથી ઉપાસકની બુદ્ધિ સદા સ્થૂળ વાણીની પાર તેના અધિષ્ઠાનાત્મક સદ્ગુણ સ્વરૂપ ‘પ્રજ્ઞા’ તરફ જ ખેંચાતી રહે, જેથી એની બુદ્ધિને તો ખરી ઉપાસ્ય વસ્તુ સ્થૂળ મૂર્તિમાંજ નથી રહી એવું સદા જ્ઞાન રહ્યા જ કરે, અને તેથી ત્યાં જ પ્રેરાઈને ઉડે ને ઉડે જ વિચાર કરવાને તે સદા ઉત્તેજિત રહે. આવા જ કારણથી આપણી મૂર્તિપૂજામાં સ્થૂળાકૃતિ ધાતુ કે પાષાણની હોય છતાં, એનાં ભજન-કર્તન કે જે ઉપાસનાનું ખરૂં ચિંતન સ્વરૂપ

પુત્ર) શૌલિનિ જીત્વાએ મને ઠહું હતું કે, ખરે વાક (વાણી) બ્રહ્મ છે. (યાજ્ઞ૦) જેમ માતા, પિતા, અને આચાર્ય (ના ઉપદેશ)

છે, તેમાં તો મૂર્તિની વિશેષતાવાળાં વર્ણનોમાં હમેશાં નિરંજન, નિરાકારત્વ, નિઃસંગત્વના જ ભાવ પૂરાયા જાય છે. આવા ખરા અનુભવે પ્રસિદ્ધ થએલા માર્ગે અનેક ભક્તોને બ્રહ્મજ્ઞાનારૂઢ થતા આપણે સાંભળ્યા છે. પણ જ્યાં ઉપાસનાનો અંતિમ ઉદ્દેશ પણ સ્થૂલ મૂર્તિના જ ઉપર આશ્રિત હોય, અને ઉપાસનાનું ધ્યેય એની પાર સૂક્ષ્મમાં રહ્યું ના હોય ત્યાં, સાધક સ્થૂલમૂર્તિના જ રૂપે થતાં કેવળ જડતાને ધારણ કરે છે, અને તે પાષાણવત્ જ બને છે. એટલે ઉપાસનાનું શાસ્ત્રીય રહસ્ય જ એવું છે કે, ઉપાસનામાં જેવા પ્રકારનું ધ્યેય રહે, તેવા રૂપે જ ઉપાસક પોતે પણ બની જાય છે. તેથી પ્રથમ સ્થૂળ ઉપર ઉપાસકની ઇન્દ્રિયોને સ્થિર કરીને, ધ્યાનમાં તેવા સ્થૂળની પાર રહેલી સૂક્ષ્મ વસ્તુ ઉપર જ એનું લક્ષ બંધાવું જોઈએ. આવું ગૂઢ તત્વ શ્રુતિએ આ બ્રહ્મણ્યમાં સ્પષ્ટતાથી પ્રકટ કર્યું છે. અને આવી યોગ્ય ઉપાસનાથી તૈયાર થએલા એકાગ્રચિત્તા જનક રાગને બીજા બ્રહ્મણ્યમાં યાત્રા-વલ્કય મુનિ પરમાત્માના અંતિમ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી રહ્યા છે.

જ્યાં ઉપાસનાનું આવું સ્તુત્ય રહસ્ય સમજાય નહીં ત્યાં જ, કુશાગ્રબુદ્ધિવાળો સાધક પણ ઉપાસનાને જૂઠી ગણી તેને ફેંકી દે, અને વખતે તેને નિંદીને માત્ર શુષ્ક જ્ઞાનવાદી બની જાય. કારણકે, પાષાણની મૂર્તિ આગળ ધરાવેલો પ્રસાદ ઉઠરને ખાતાં જોઈ ચિત્તમાં જ્યારે તે નિરાકારનાં જ ગાન સાંભળે, ત્યારે મૂર્તિપૂજનો તિરસ્કાર કરીને તેને તો તેવો ઉપાસક ફેંદી જ દે. પણ જ્યાં મૂર્તિ-પૂજનું આવું રહસ્ય તેને સ્પષ્ટ સમજાય, ત્યાં આવી ઉપાસનાના સાધન વડે પણ રામકૃષ્ણ પરમહંસ, કે મીરાં અને તૃસિંહ જેવા બ્રહ્મજ્ઞાનમાં આરૂઢ થઈને પરમ પદને પણ પામે. અને મહાકાળિને ધરાવેલા નૈવેદ્યનો પોતે જ આહાર કરતાં એ નૈવેદ્ય જગતના આત્મારૂપ ઇશ્વરને જ પહોંચે ! ઉપાસનામાં જેને બ્રહ્મ કહીને ઉપાસે છે તે જ બ્રહ્મ નથી. જીવો કેન. ૧ ખંડ.

આ મંત્રમાં વળી ગુરુનો શિષ્ય પ્રતિ શો ધર્મ છે, તે પણ શ્રુતિએ વારંવાર બતાવ્યો છે. શિષ્ય ગુરુનો રણાનુબંધી થઈ ગમે તે

વાળો (સંસ્કાર પામેલો ગુરુ શિષ્યને) કહે તેમ શૈલિનિએ (આપને) કહ્યું કે, વાહુ ખરે બ્રહ્મ છે. કારણ કે, જો એ (બ્રહ્મ)

આપવા ઇચ્છે છતાં, ગુરુએ તો શિષ્યને કૃતાર્થ કર્યા વિના એનું દાન નાજ લેવું જોઈએ, એવો ઉંચો વિધિ અહીં શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યો છે. શિષ્ય માને કે હું ભણ્યો, એટલે એ કૃતાર્થ થતો નથી, પરંતુ જીવનના અંતિમ હેતુ વાળું જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત કરાવ્યું ના હોય ત્યાં સુધી, ગુરુ ગુરુદક્ષિણા લેવાને અધિકારી બનતો નથી.

આત્માને પ્રજ્ઞ, પ્રિય, સત્ય, અનંત, આનંદ, સ્થિત, નિશ્ચળ, એમ કહીને વારંવાર વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આ સર્વ વિશેષણો તે એનાં પ્રજ્ઞપતિરૂપે આકાશાશ્રયે રહી ઇન્દ્રિયદ્વારા થતાં કર્મમાંથી જ લીધેલાં છે. જુવો બૃ. ૧. ૪. ૭. અને એ સર્વ ગુણો એના સંકલ્પાત્મક વ્યવહારનાં મૂળ છે. એની નિર્ગુણાવસ્થાને બુદ્ધિગમ્ય કરાવવા આનાથી ખીજો ઉપાય નથી, એટલે એની ક્રિયાઓને આવાં વિશેષણોમાં કેવી રીતે વેંહેચી નાખવામાં આવી છે તે આ બ્રાહ્મણમાં બતાવ્યું છે. વાણીની ક્રિયાનું મૂળ ‘પ્રજ્ઞા’માં કેવળ પ્રકાશક પણામાં જ સ્થિર છે. પ્રાણન ક્રિયાનું મૂળ ‘પ્રિયતા’માં જ સ્થિર છે. ચક્ષુની ક્રિયાનું મૂળ વ્યવહારિક ‘સત્ય’માં જ, અનુભવમાં જ સ્થિર છે. દિશ્ચાઓમાંની ક્રિયાનું મૂળ ‘અનંતતા’માં જ સ્થિર છે. વિચારનું ‘આનંદ’માં, અને “હું” પણાનું “હું” એવા સદા સ્થિર લાવમાં જ મૂળ છે. આવા મૂળમાંથી વિસ્તરીને કર્મ માત્રમાં ફરીવળી તદ્રૂપ થવું. તે જ સંસાર છે. ‘સ્વ’રૂપ-માંથી, મૂળમાંથી નિસરવું તે સંસાર છે, અને તે મૂળ તરફ પાછા ફરવું તે સંન્યાસ છે. આ સંસાર અને સંન્યાસની ક્રિયાઓ તે જ ભોક્તાનું ‘જગત્’ છે. આ ઉભય સંસાર અને સંન્યાસની પારની નિશ્ચળ, અજ, પરમ સ્થિતિ તે જ મોક્ષ. આ સર્વે દેવોની-શક્તિઓની પ્રતિષ્ઠા હૃદયાકાશ છે; તેથી તેમાં પ્રકટતો સર્વાત્મન મહદ્, તેને જ સર્વની એકજ પ્રતિષ્ઠા બતાવી છે.

બ્રહ્મનાં કર્મને માટે સરં બૃ. ૧. ૫. ૨૧. ‘દેવ’ના વિવેચન માટે જુવો. બૃ. ૨. ૧. ૧૭ ની, તથા પ્રશ્ન ૨. ૫ ઉપરની જ્યોતિ. “જો એ બ્રહ્મ બોલત નહીં તો શું થાત !”ની વધુ સમજણને

બોલત નહીં તો શું થાત ? (જ્ઞાનના અભાવે અહીંનો કે પરલોક કશાની પ્રાપ્તિ ના થાત.) પણ તમને એવા(બ્રહ્મ)નાં શરીર (આયતન) અને પ્રતિષ્ઠા (મૂળસ્થાન-રેઠાણું) સમજાવ્યાં છે ? (જનક) એ તો મને (કાંઈ) કહ્યું નથી. (યાજ્ઞ) હે સમ્રાટ, જરૂર ત્યારે એ તો એકજ પાદવાળા (પાંગળાજ ઉપાસ્ય દેવ) થયા ! (જનક) ત્યારે હે યાજ્ઞવલ્કય, તમે (વિદ્વાન છો, તેથી) મને એ સમજાવો. (યાજ્ઞ) વાણી (સ્થૂળ ઇન્દ્રિય)જ (બ્રહ્મનું-વાગ્દેવનું) શરીર છે, આકાશ પ્રતિષ્ઠા-છે; “પ્રજ્ઞા” એમ (કરીને) એની ઉપાસના કરાય છે. (પ્રજ્ઞ) હે યાજ્ઞવલ્કય, પ્રજ્ઞતા એટલે શું ? તેમણે કહ્યું, હે સમ્રાટ, વાણી (વાગ્દેવતા) એ જ (પ્રજ્ઞતા). જરૂર હે સમ્રાટ, વાણીવડેજ બન્ધુ(સંબંધી) ને સમજાય છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વાગિરસ, ઇતિહાસ, પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદો, શ્લોકો, સૂત્રો અનુવ્યાખ્યાનો (gloss), વ્યાખ્યાનો (ટીકાઓ), ઇષ્ટં (યાગનિમિત્તે નાખેલું), હુતં (હોમ નિમિત્તે નાખેલું) આશિતં (અન્નદાનાદિ નિમિત્તે ખાધેલું), પાયિત (જળપાન દાનાદિ નિમિત્તે પીધેલું), આ લોક, અને પરલોક, અને સર્વે ભૂતો, વાણી વડેજ હે સમ્રાટ ! સમજાય છે. વાણી (વાગ્દેવતા) ખરે (સ્વભાવે) પરમ બ્રહ્મ છે. જે આ પ્રમાણે જાણી એને ઉપાસે તેને વાણી ત્યજતી નથી (તેની વાણી નિષ્ક્રમ થતી નથી), સર્વે ભૂતો એવા (ઉપાસક)ની પાસે(સેવાર્થે) બલિદાનાદિ લઈને) જાય છે, તે (વાગ્)

માટે જુવો છાંદો ૭. (૨ થી ૮).

“ બંધુ ” એટલે વિજ્ઞાનાત્માની સાથે સદા બંધનમાં રહેનાર તેના વિષયો અથવા સંબંધીયો, જેમની અપેક્ષાએજ એવી વાણી-વિશિષ્ટપણે પ્રકટ થએલી પ્રજ્ઞા-અસ્તિત્વમાં આવીને તે ઉભય અન્યોન્યા-શ્રયી બની રહે છે, તેવા ઇન્દ્રિયોના વિષય માત્ર. એકજ પાદવાળો એટલે પાંગળો. તેથી, એવો દેવ અકૃત્સ્ન છે, તેથી તેનો વાણી, કે પ્રાણ, એવાં અધુરાં નામોએજ વ્યવહાર કરાય છે. સર. બૃહ. ૧. ૪. ૭.

દેવ થઈને દેવોના લોકને પામે છે. જનકવૈદેહે કહ્યું કે, હું (આપને) હાથીના જેવા સહસ્ર ઋષભો આપું છું. એ યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, મારા પિતા એમ માનતા કે, શિષ્યને કૃતાર્થ કર્યા પહેલાં એનું દાન લેવું નહીં.

(૩) તમને કોઈએ જે કહ્યું હોય તે અમારે સાંભળવું છે. એમણે કહ્યું કે, (શુભ્રના પુત્ર) શોભાચન ઉદકે મને કહ્યું હતું કે, પ્રાણુ ખરે બ્રહ્મ છે. જેમ માતા, પિતા, અને આચાર્ય (ના ઉપદેશ)વાળો કહે તેમજ શૌલાચને તમને કહ્યું કે, પ્રાણુ ખરે બ્રહ્મ છે. કારણકે, જો એ પ્રાણુ ક્રિયા ન કરત તો શું થાત ? પણ તમને એનાં શરીર અને પ્રતિષ્ઠા એમણે સમજાવ્યાં છે ? ના, એ તો મને કહ્યું નથી. હે સમ્રાટ, એ તો એકજ પાદવાળા (પાંગળા ઉપાસ્ય દેવ) થયા ! ત્યારે યાજ્ઞવલ્કય, તમે મને એ સમજાવો. પ્રાણુ (સ્થૂળ પ્રાણુપાન) એજ તેનું શરીર છે. આકાશ તેની પ્રતિષ્ઠા છે, “પ્રિય” એમ (કરીને) એની ઉપાસના કરાય છે. હે યાજ્ઞવલ્કય, પ્રિયતા એટલે શું ? એમણે કહ્યું કે, હે સમ્રાટ, પ્રાણુ (મુખ્યપ્રાણુ) એજ પ્રિયતા. જરૂર હે સમ્રાટ, પ્રાણુનીજ કામનાને લીધે (પ્રાણુ પ્રિય છે, તેથી તેના રક્ષણને અર્થે) યજ્ઞ નહીં કરાવવાયોગ્યની પાસે પણ (કેટલાક યાજ્ઞિકો) યજ્ઞ કરાવે છે; દાન નહીં લેવાયોગ્યની પાસેથી પણ દાન લે છે. હે સમ્રાટ ! પ્રાણુનીજ કામનાને લીધે, મરવાની બહીક હોય છતાંય, એવી દિશાઓમાં (ચોરાદિ) જાય છે! હે સમ્રાટ, ખરે પ્રાણુ (સ્વભાવે) પરમ બ્રહ્મ છે. આ પ્રમાણે ઓળખીને એને ઉપાસે છે તેને પ્રાણુ ત્યજતો નથી. સર્વે ભૂતો એવાની પાસે (બલિદાનાદિ ઉપહારો લઈને) જાય છે, તે દેવ થઈને દેવોના લોકને પામે છે. જનકવૈદેહે કહ્યું કે, હું તમને હાથી-ઓના જેવા સહસ્ર ઋષભો આપું છું. તે યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે,

મારા પિતા એમ માનતા કે, શિષ્યને કૃતાર્થ કર્યા પહેલાં તેનું દાન લેવું નહીં.

(૪) તમને કોઈએ જે કહ્યું હોય તે અમારે સાંભળવું છે. એણે કહ્યું કે, (વૃષ્ણના પુત્ર) વાણ્ણ બ્રહ્મને મને કહ્યું હતું કે, ચક્ષુ ખરે બ્રહ્મ છે. જેમ માતા, પિતા, અને આચાર્ય (ના ઉપદેશ) વાળો કહે તેમજ વાણ્ણે તમને કહ્યું, કે ચક્ષુ ખરે બ્રહ્મ છે. કારણ કે, જો એ જોવાની ક્રિયા ન કરતો હોત તો શું થાત ? પણ તમને એનાં શરીર અને પ્રતિષ્ઠા એમણે સમજાવ્યાં છે ? ના, એ તો મને કહ્યું નથી. હે સમ્રાટ, એતો ત્યારે એકજ પાદવાળા (પાંગળા ઉપાસ્ય દેવ) થયા ! હે યાજ્ઞવલ્કય, ત્યારે તમે મને એ શમજાવો. ચક્ષુ (સ્થૂળ ઇન્દ્રિય) એજ (એનું) શરીર છે. આકાશ પ્રતિષ્ઠા (રેઠાણું) છે. “સત્ય” એમ કરીને એની ઉપાસના કરાય છે. હે યાજ્ઞવલ્કય, સત્યતા એટલે શું ? એમણે કહ્યું કે હે સમ્રાટ, આંખે જોનારાને લોક પૂછે છે કે, ‘તેં જોયું’ છે ? તો એ કહે કે ‘હા ! મેં જોયું છે’, તોજ એ ‘સત્ય’ થાય છે (કહેવાય છે). હે સમ્રાટ ! ખરે ચક્ષુ (સ્વભાવે તો) પરમ બ્રહ્મ છે. જે આ પ્રમાણે જાણીને તેની ઉપાસના કરે તેને ચક્ષુ ત્યજતું નથી (તે નિષ્કૃણ થતું નથી); સર્વે ભૂતો એવાની પાસે (ઉપહાર) લેઈ જાય છે. તે દેવ થઈને દેવોના લોકને પામે છે. જનકવૈદેહે કહ્યું કે, હું તમને હાથીના જેવા સહસ્ત્ર ઋષભો આપું છું. યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, મારા પિતા એમ માનતા કે, શિષ્યને કૃતાર્થ કર્યા પહેલાં એનું દાન લેવું નહીં.

(૪) પ્રત્યક્ષ એ સત્ય જ્ઞાનનું બળવાન પ્રમાણ છે, એમ શ્રુતિનો અર્થ ઉપદેશ છે. જુવો એવોજ ઉપદેશ પાછળ બૃહ. પ. ૧૪. ૪ માં પણ કરેલો છે.

(૫) તમને કોઇએ જે કહ્યું હોય તે અમારે સાંભળવું છે. એણે કહ્યું કે, ભારદ્વાજ (ગોત્રના) ગર્દભીવિપીતે મને કહ્યું હતું કે, શ્રોત્ર ખરે બ્રહ્મ છે. જેમ માતા, પિતા, અને આચાર્ય(ના ઉપદેશ)વાળો કહે તેમજ ભારદ્વાજે તમને કહ્યું કે શ્રોત્ર ખરે બ્રહ્મ છે. કારણ કે, જો એ સાંભળત નહીં તો શું થાત ! પણ તમને એનાં શરીર અને પ્રતિષ્ઠા સમજાવ્યાં છે ? ના, એતો મને કહ્યું નથી. હે સમ્રાટ, ત્યારે એતો એકજ પાદવાળા (પાંગળા ઉપાસ્ય દેવ) થયા ! હે યાજ્ઞવલ્કય, ત્યારે તમે એ સમજાવો. શ્રોત્ર એજ શરીર છે, આકાશ પ્રતિષ્ઠા છે, “અનંત” એમ કરીને એની ઉપાસના કરાય છે. હે યાજ્ઞવલ્કય, અનંતતા એટલું શું ? એમણે કહ્યું કે હે સમ્રાટ, જરૂર ગમે તે દિશામાં જાય તો એ(દિશા)નો અંત (છેડો) આવતો નથી, કારણ કે, દિશાઓ અનંત છે. ખરે દિશાઓ શ્રોત્ર (દેવ) છે. શ્રોત્ર (સ્વભાવે તો) ખરે પરમ બ્રહ્મ છે. જે આ પ્રમાણે સમજીને તેને ઉપાસે તેને શ્રોત્ર તજતો નથી, અને સર્વે ભૂતો એવાની પાસે (બલિ-આદિ ઉપહાર લેઈ) જાય છે, તે દેવ થઈને દેવોના લોકને પામે છે. જનકવૈદેહે કહ્યું કે, હું તમને હસ્તી જેવા સહસ્ર ઋષભો આપું છું. યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, મારા પિતા એમ માનતા કે, શિષ્યને કૃતાર્થ કર્યા પહેલાં એનું દાન લેવું નહીં.

(૬) તમને કોઇએ જે કહ્યું હોય તે અમારે સાંભળવું છે. એણે કહ્યું કે (જળાલાના પુત્ર) જળાલ સત્યકામે મને કહ્યું હતું કે, મન ખરે બ્રહ્મ છે. જેમ માતા, પિતા, અને આચાર્ય(ના ઉપદેશ)વાળો કહે તેમજ જળાલે તમને કહ્યું કે, મન ખરે બ્રહ્મ છે. કારણ કે, જો એ મનન-વિચાર

ક્રિયા ન કરત તો શું થાત ? પણ તમને એનાં શરીર અને પ્રતિષ્ઠા સમજાવ્યાં છે ? ના, એતો મને (કાંઈ) કહ્યું નથી. હે સમ્રાટ, ત્યારે એતો એકજ પાઠવાળા થયા ! (પાંગળાની ઉપસના થઈ!). હે યાજ્ઞવલ્કય, ત્યારે તમે મને એ સમજાવો. મન (સ્થૂળ ઇન્દ્રિય) એજ શરીર છે, આકાશ પ્રતિષ્ઠા છે, “આનંદ” એમ કરીને એની ઉપાસના કરાય છે. હે યાજ્ઞવલ્કય, આનંદતા એટલે શું ? એણે કહ્યું કે, હે સમ્રાટ, મન એજ (આનંદતા). મનવડે ખરે હે સમ્રાટ સીના ભણી (પુરૂષ) આકર્ષાય છે, અને તેનામાં પોતાના અનુરૂપ (પ્રતિબિંબરૂપે) પુત્રનો જન્મ થાય છે; એવો એ આનંદ. હે સમ્રાટ, મન ખરે (સ્વભાવે તો) પરમ બ્રહ્મ છે. એવું જાણીને જે એને ઉપાસે તેને મન ત્યજતું નથી. સર્વે ભૂતો એની પાસે (બલિઆદિ લેઈ) જાય છે. એ દેવ થઈને દેવોના લોકને પામે છે. જનકવૈદેહે કહ્યું કે, હું તમને હાથીઓ જેવા સહસ્ર ઋષભો આપું છું. એ યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, મારા પિતા એમ માનતા કે, શિષ્યને કૃતાર્થ કર્યા પહેલાં એનું દાન લેવું નહીં.

(૭) તમને કોઈએ જે કહ્યું હોય તે અમારે સાંભળવું

(૭) ‘હૃદય’ સર્વ જ્ઞેય વસ્તુનો આશ્રય છે, તે માટે જીવો બૃહ. ૩. ૯ (૧૯ થી ૨૬). હૃદય એટલે જીવાત્મા-જીવભાવ, અને એનું સ્વરૂપ “હું છું” એવા રૂપે પ્રકટ થાય છે તે. તેથી તેજ સર્વજ્ઞેય વસ્તુનો આશ્રય છે. કારણકે, વિજ્ઞાનોનું જ્ઞાતા એજ તત્ત્વ-વિજ્ઞાનાત્મા છે. આવા ભાવનું અધિષ્ઠાન જે વિવિધતા રહિત કેવલ ‘ઇ’ સ્વરૂપે છે, અને જેમાં જ્ઞાતા, જ્ઞેય, અને જ્ઞાન ઐક્યભાવે રહે છે, તે જ આત્મા, બ્રહ્મ, અજ, અમર, અને અસંગ છે. હજી સુધી આવા આત્મજ્ઞાનનો જનક રાજને ઉપદેશ કરાયો નથી, તેથી જ આ બ્રાહ્મણને અંતે પણ યાજ્ઞવલ્કય દાન સ્વીકારવાનું નાજ પાડે છે. આજ શાકત્યનું જનકની સભામાં માથુ પડ્યું હતું. જીવો બૃહ. ૩. ૯. ૨૬ ના અંતે.

છે. એણે કહ્યું કે (શકલના પુત્ર) શાકલ્ય વિદ્યધે મને કહ્યું હતું કે, હૃદય (આત્માપ્રભાપતિ) ખરે પ્રજ્ઞ છે. જેમ માતા, પિતા, અને આચાર્ય(ના ઉપદેશ)વાળો કહે તેમજ શાકલ્યે તમને કહ્યું કે, હૃદય ખરે પ્રજ્ઞ છે. કારણકે, જો એ હૃદય-રહિત હોત તો શું થાત ? પણ તમને એનાં શરીર અને પ્રતિષ્ઠા સમજાવ્યાં છે ? ના, એતો મને કહ્યું નથી. હે સમ્રાટ, એતો ત્યારે એકજ પાદવાળા (પાંગળા દેવ) થયા ! હે યાજ્ઞવલ્કય, ત્યારે તમે મને એ સમજાવો. હૃદય (સ્થૂળભાગ) એજ (એનું) શરીર છે, આકાશ પ્રતિષ્ઠા છે, “સ્થિતિ” (“હું છું”) એમ કરીને એની ઉપાસના કરાય છે. હે યાજ્ઞવલ્કય, સ્થિતતા એટલે શું ? હે સમ્રાટ ! હૃદય એજ (સ્થિરતા). હૃદય ખરે સર્વે ભૂતોનું આયતન-રેઠાણું છે, હૃદય ખરે સર્વે ભૂતોની પ્રતિષ્ઠા છે. કારણકે, હૃદયમાંજ સર્વે ભૂતો સદાને માટે ઠરી રહ્યાં છે. હે સમ્રાટ, હૃદય ખરે (સ્વભાવે તો) પરમપ્રજ્ઞ છે. જે એને આ પ્રમાણે જાણીને ઉપાસે તેને હૃદય ત્યજતું નથી; સર્વે ભૂતો એવાની પાસે (સેવા અર્થે બલિ લઈ) જાય છે. તે દેવ થઈને દેવોના લોકને પામે છે. જનકવૈદેહે કહ્યું કે, હું તમને હાથી જેવા સહસ્ર ઋષિઓ આપું છું. એ યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, મારા પિતા એમ માનતા કે, શિષ્યને કૃતાર્થ કર્યા પહેલાં એનું દાન લેવું નહીં.

બીજું આલેખ.

(૧) જનક વૈદેહ કોચમાંથી (કૃષ્ણ) ઉઠી, પાસે આવીને

(૧) અહીં શિષ્યવૃત્તિએ મોક્ષાર્થેજ રાજની આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશને માટે યાચના છે. ઉપનિષદમાં વારંવાર ઉપાસનાનો સ્વીકાર

ખોલ્યા કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, તમને હું નમસ્કાર કરું છું; (હું કૃતાર્થ થાઉં તેવો) મને ઉપદેશ કરો. એમણે કહ્યું કે, હે સ-
આદ્ર, જેમ લાંબે રસ્તે જનારો (મુસાફર) રથ કે નાવનો આશ્રય
લે, તેજ પ્રમાણે આવાં (ઉપર બતાવ્યાં તેવાં ઉપાસનાપોષક)
ઉપનિષદો વડે તમે (સંસારી) એકાગ્રચિત્ત (સમાહિતાત્મા-
સ્થિર થયો છે આત્મા જેનો એવા) થયા છો. આમ તમે
પૂજ્ય (વૃંદારજ), અને ધનાદિ સંપન્ન ઐશ્વર્યવાન હોઈ વેદા-
રૂઢ અને ઉપનિષદોના બોધવાળા છો; એવા તમે અહીંથી
(શરીરથી) છૂટીને ક્યાં જશો ? (તે કહ્યો.) હે ભગવન, હું
ક્યાં જઈશ તે હું જાણતો નથી. ત્યારે તમે ક્યાં જશો તે
હું તમને સમજાવીશ. (જનક) હે ભગવાન, મને તે
સમજાવો.

કરવામાં આવ્યો છે, અને તેજ પ્રમાણે આવાં બ્રહ્મનાં સ્થૂળ આયત-
નોતો, સ્વરૂપોતો, આગલના પહેલા બ્રાહ્મણમાં ખુલાસો કરીને એ પ્રત્યેક
બ્રહ્મના સ્વરૂપને ઉપાસવાનું સ્વરૂપ પણ ત્યાં બતાવ્યું છે. અને એવા સ્થૂળ
બ્રહ્મનું ઉપાસના કરવા યોગ્ય ખરું ‘સ્વ’રૂપ તો બધાયમાં મૂળ તરફ
ખેંચાતું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ જ ઉપાસ્ય તરીકે ત્યાં બતાવવામાં આવ્યું છે. એનો
ઉદ્દેશ આ બ્રાહ્મણના પહેલા મંત્રમાં જ શ્રુતિ સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે
કે, એવાં જે ઉપર બતાવ્યાં તે ઉપાસના પોષક ઉપનિષદો છે તે કેવળ
બ્રહ્મ-આત્મા-પરમાત્મ તત્વના ગ્રહણને અર્થે સાધકની તૈયારીનાં જ
સાધન છે. કારણકે, એવી ઉપાસનાનો માત્ર એટલો જ ઉપયોગ છે કે,
વિચાર તથા અભ્યાસે કરીને ચિત્તને બીજા સર્વ વિષયોમાંથી આકર્ષી લઈ,
તેને એકાગ્ર કરીને હૃદયમાં-આત્માપ્રજાપતિમાં જ સ્થાપવું. અહિંથી
પછી સાધકની એકાગ્ર બુદ્ધિને બુદ્ધિપારના પ્રદેશમાં આગળ દોરવાનું
સરળ બની શકે છે. શ્રુતિમાં ઉપાસના બતાવી છે તે અંતિમ ઉદ્દેશ્ય
નથી, પરંતુ અંતિમ ઉદ્દેશ્યની પ્રાપ્તિમાં સાધનની તૈયારીને અર્થેજ એ
ત્યાં બતાવી છે. આવી તૈયારી વાળો શિષ્ય જ બ્રહ્માપદેશને માટે યોગ્ય
થાય છે. જુવો. બ. સ. ૩. ૪. ૨૬.

(૨) જે આ જમણી આંખમાં “ ઇન્દ્રિય ” નામનો પુરુષ (તૈજસ-લિંગાત્મા) છે, તે “ ઇન્દ્રિય ” (વસ્તુને તરત

(૨) આ મંત્રોમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય હવે જનક રાજને લિંગાત્મા, અથવા જેને હૃદયાત્મા કહે છે તે સમજાવે છે. શારીરપુરુષ જે શરીરના પાર્થિવ અને જળ લાગના શરીરવાળો પુરુષ છે, તેને વૈશ્વ અથવા ‘વૈશ્વાનર’ કહેવા છે. લિંગાત્મા અથવા હૃદયાત્મા તે ઇન્દ્રિય દેવતાના શરીરવાળો છે, અને તેને ‘તૈજસ’ એટલે તેજનો અનેલો કહે છે. આવો તૈજસ પુરુષ તે શારીર પુરુષના કરતાં ઘણો સૂક્ષ્મ છે. એ બંને, લિંગ અને શારીર, પુરુષો જ્યાંસુધી આ શરીરમાં સાથે રહે ત્યાં સુધીજ શરીર જીવતું છે, એમ કહેવાય છે; એ છુટા પડે એટલે શરીર મરી ગયું એમ કહેવાય છે. પ્રાણાત્મા-પ્રજ્ઞપતિતું આ ઉભયની સાથેનું તાદાત્મ્ય એજ ઉભયનું જીવન છે. જુવો. પૃ. ૩. ૬. ૨૬ જયોતિ. અને માંડૂ. ૩ થી ૬.

આ શરીરમાં રહેતા આવા બંને વૈશ્વાનર અને તૈજસનું પોષણ આપણે ખાધેલા અન્નથી થાય છે. આ અન્ન હૃદયમાં પડે છે, અને તેનો રસ થાય છે. એ કેવી રીતે ત્યાં વેંચાય છે, તે પણ આ મંત્રોમાં બતાવ્યું છે. આપણે ખાધેલા અન્નના પ્રથમ બે ભાગ પડે છે. સ્થૂળ ભાગ હૃદયમાંથી નીચે ઉતરી પડે છે, અને સૂક્ષ્મ ભાગનો રસ હૃદયમાં રહે છે. એ હૃદયનો રસ પણ અગ્નિથી પચીને બે ભાગમાં વેંચાય છે. એક “ મધ્યમ ” રસ અને બીજો “ અણિષ્ઠ ” નામનો રસ. અણિષ્ઠ રસ એ મધ્યમથી ઘણો સૂક્ષ્મ છે. આ મધ્યમરસ વૈશ્વાનરના રૂધિરાદિતું પોષણ કરતાં શરીરનાં માંસાદિની વૃદ્ધિ કરીને તેમને પુષ્ટ રાખે છે; અને અણિષ્ઠ રસ એ લિંગાત્માનું અન્ન બને છે, એટલે કે એ ઇન્દ્રિય દેવતાઓના શરીરનું પોષણ કરે છે. વૈશ્વાનરના શરીરનું પોષણ લોહિ, માંસ, હાડકાં, અને ચામડીની પુષ્ટિથી થાય છે. આ ભાગ “ મધ્યમ ” રસથી, તેમજ જે સ્થૂળ ભાગ નીચે જાય છે તે બહાર નીકળી જતાં જતાં આંતરડામાં પણ જીણી નસોદ્ધારા ચુસાય છે, અને તેવા ચુસેલા રસનું પણ રૂધિર બને છે, તેમનાથી સેવાય છે. આથી કરીને શ્રુતિએ ત્રિજન મંત્રમાં તૈજસ લિંગાત્માને

પ્રકટ કરે-પ્રજ્વલિત કરે એવો) છતાં, તેને “ ઇન્દ્ર ” એમ (લોક) પરોક્ષે કહે છે; કારણકે, દેવોને પરોક્ષ (શુદ્ધાર્થવાળું નામ) પ્રિય હોય છે, એમને પ્રત્યક્ષ (સ્પષ્ટાર્થવાળું નામ) ગમતું નથી. (૩) હવે આ ડાળી આંખમાં (એ) પુરૂષના રૂપ જેવી (ખીજી) છે તે એની પત્ની “ વિરાટ ” (ઇન્દ્રાણી) છે. એ જે લોભ્યલોકતારૂપી(લિંગાત્મા)ના સંયોગનું સ્થળ તે આ અંતર હૃદયમાં આકાશ છે તે છે. એ બન્નેનું અન્ન (આધાર) તે અંતર હૃદયમાંનો લોહિત પિંડ હૃદયાકારનો પચેલા અન્નનો (અણિષ્ઠ રસ) છે. એમનું આવરણ (ઓઢવાનું) જે અંદર હૃદયમાં જાળાજેવું (નાડીઓનું ગુચળું) છે તે છે. એમનો (સ્વપ્ન જાગરિતમાં બહાર) સંચરવાનો માર્ગ તે જે વાટે આ નાડી હૃદયમાંથી નીકળી ઉઘે જાય છે તે છે. (અને) એક કેશને હજારો ભાગમાં ચીરો હોય તેવી જે આ શારીરપુરૂષની સૂક્ષ્મ હિતા નામની નાડીઓ અંતર હૃદયમાં પથરાઈ રહી છે, તે નાડીઓએ ચઢીને ફરતું (આ અણિષ્ઠ અન્ન) જરૂર (આખા શરીરમાં લિંગાત્માને પોષવા) ફરીવળે છે. તેથીજ આ શારી-

“ જલે વધારે સૂક્ષ્માહારવાળો થાય છે ” એમ કહ્યો છે. મરી જતાં પુતર્જનને ધારણ કરનારો આવો લિંગાત્માજ છે. વૈશ્વાનર પુરૂષ તો પૃથિવી આશ્રિત હોઇને શરીરનો નાશ થતાંજ પંચમહાભૂતોની સાથે જૂદો થઈ જાય છે. સર. બૃ. ૨. ૨. ૧. ‘ઇન્દ્ર’ નામને માટે જુવો. ઐત. ૩. ૧૩; અને બૃ. ૨. ૫. ૧૬; છાંદો. ૬. (૫-૬) ખંડો.

લિંગાત્માના સ્વરૂપને માટે સર. બૃ. ૨. ૨. આહ્વાણ.

(૩) હિતા નામની નાડીઓમાં રહેતા જીવાત્માને માટે જુવો. બૃ. ૨. ૧. ૧૬; બૃહ. ૪. ૩. ૨૦. “ અને જેના વડે (શરીરમાં) આ અંતરાત્મા પંચભૂતો જોડે ઠરી રહે છે તે રસો (થયા) છે.” મું. ૨. ૧. ૬.

રઆત્મા(વૈશ્વાનર)ના કરતાં એ (તૈજસ-લિંગાત્મા) જાણે વધારે સૂક્ષ્માહારવાળો થાય છે.

(૪) (વૈશ્વાનરનું અભિમાન-આત્મભાવ છુટી જતાં પુરૂષ તૈજસમાં સમાઈને હિરણ્ય-સૂત્રાત્મા રૂપે થાય ત્યારે) તેવા (તૈજસ-વિજ્ઞાનાત્મા)ની પૂર્વદિશા પૂર્વમાં નીકળતા પ્રાણો છે, દક્ષિણદિશા દક્ષિણમાં વહેતા પ્રાણો છે, પશ્ચિમ-

(૪) અહીં જનક રાજને સૂત્રાત્મા-મહત્તની સાથે તદ્રુપ થતાં (સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થતાં) એના પ્રાણો કેવી રીતે વહી રહે છે, અને સર્વે એનામાંજ કેવી રીતે સમાઈ રહે છે તે બતાવ્યું છે. વ્યક્તિની આ સ્થિતિ મરણની પારની છે, અને આવી સ્થિતિમાં તદ્રુપ થએલા એનો લિંગાત્મા વાસનાઓથી વારંવાર વ્યક્તિભાવને પામી રહેતા જીવની પેઠે જન્મમરણમાં સરતો નથી. એટલે આવા વ્યક્તિગત જન્મમરણની પાર નીકળી જઈને તે હિરણ્યના અમરપણને પામે છે. અને આવા જ અર્થમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે તમે મરણના અભયને પામેલા છો એમ જનક રાજને કહ્યું છે. છતાં આવી સ્થિતિ પણ કૃતાર્થતાની સ્થિતિ નથી. કારણકે, આ સ્થિતિ આત્માનો મહદ્દ વિકાર જ હોઈ કલ્પને અંતે નાશવાન છે, એટલે પુણ્યનો જાણે ફાય થતાં એ પાછો મૃત્યુના ભયમાં પડે એવી ક્ષર છે, એ અક્ષરધામ નથી. બ્રહ્મના નિર્દેશ માટે જીવો. બૃહ. ૨. ૩. ૬. અક્ષર સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય તોજ મનુષ્ય કૃતકૃત્ય થયો કહેવાય છે. તેથી જ જનક રાજનું દાન હજી યાજ્ઞવલ્ક્યે ગ્રહણ કર્યું નથી, જે દાન આત્મજ્ઞાનના સંબોધ પછી જ ચોથા બ્રાહ્મણના અંતમાં જનક આપે છે, અને યાજ્ઞવલ્ક્ય જનકરાજને કૃતાર્થ થએલા માનીને પોતાની પ્રતિજ્ઞાનુસાર સ્વીકારે પણ છે. આવા આત્મજ્ઞાનના ઉપદેશ માટે બૃ. ૨. ૪. બ્રાહ્મણમાં મૈત્રેયીના બોધથી કરેલી શરૂઆતને પુનઃ એના જ સંવાદથી બૃ. ૪. ૫. માં સમેટી લે છે, અને પરિવાજક થઈને યાજ્ઞવલ્ક્ય આલી નીકળે છે.

સર. બૃહ. ૩. ૯. ૧૯. જ્યાં શાકલ્યને યાજ્ઞવલ્ક્યે બ્રહ્મરૂપે દિશ્વાઓના જ્ઞાનનો બોધ કર્યો છે. જીવો. બ. સ. ૪. ૩. ૧૦. અને બ. સ. ૪. ૪. ૧૯.

દિશા પશ્ચિમમાં જતા પ્રાણો છે, ઉત્તરદિશા ઉત્તરમાં જતા પ્રાણો છે, માથા ઉપરની દિશા ઉંચે જતા પ્રાણો છે, હેઠ-ળની દિશા નીચે જતા પ્રાણો છે, સર્વે દિશાઓ (તેના) સર્વે પ્રાણો છે. (સૂત્રાત્મામાં પોતેજ સર્વરૂપે થતાં એના પ્રાણો અનંત દિશાઓ રૂપે થઈને પ્રવર્તી રહે છે.)

(આવી બધીય ઉપાધિઓની પારનો)એવો એ (સર્વાયણ) આત્મા તો “આ નહિ,” “આ નહિ” એમ કહીનેજ શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. એ અગ્રાહ્ય છે, કારણ કે એ (બુદ્ધિથી) ગ્રહણ કરાતો નથી, સંકોચ રહિત છે કારણ કે એ વધતો ઘટતો નથી, એ સંગ રહિત છે કારણકે એ કોઈની સાથે સંબંધમાં આવતો નથી. એ અબદ્ધ-બંધન રહિત છે. એને વ્યથા થતી નથી. એનો નાશ થતો નથી.

હે જનક, (હવે) તમે (મરણના) અભયને પામેલા (થયા) છો, એમ યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું.

એ જનકવૈદેહે કહ્યું કે, હે યાજ્ઞવલ્કય, તમે કે જે, હે ભગવન, અમને અભયનો ઉપદેશ કરી રહ્યા છો, તેમને પણ અભય મળે. આપને મારા નમસ્કાર છે. આ વિદેહ દેશ, અને આ હું તમારા જ છીએ.

ત્રિણું બ્રાહ્મણ.

(૧) (વળી બીજી વખત) યાજ્ઞવલ્કય જનકવૈદેહને ત્યાં

આ બ્રાહ્મણમાં શ્રુતિનો મુખ્ય ઉપદેશ ‘કરણ્ય’ એટલે વસ્તુમાત્રના જ્ઞાનાનુભવમાં અનિવાર્ય છેલા કારણાત્મક ‘જ્યોતિ’ના સંબંધી છે. દસ્ય જગતનુ અંતીમ આશ્રય દેશનું હૃદયજ છે. જુવે. બૃ. ૩. ૬. (૨૦-૨૬). આકરણ્યનું સ્પષ્ટીકરણ અહીં બહુ સુંદર રીતે કર્યું છે, અને એ કરણ્ય પણ કાર્યકારણ્ય સંઘાતના પ્રપંચનો જ વિષય છે. તેનીય પાર રહ્યો છે તે જ

ગયા. એમણે ધાર્યું કે હું બોલીશ જ નહીં. હવે (પહેલાં એક વખત) જનકવૈદેહ અને યાજ્ઞવલ્ક્ય એ બન્નેએ અગ્નિહોત્ર સંબંધે સંવાદ કર્યો હતો. (તેમાં પ્રસન્ન થઈને) યાજ્ઞવલ્ક્યે એ(જનક)ને વરદાન આપ્યું હતું. એણે(જનકે) ઈચ્છિત પ્રશ્ન કરવાનું વર માગ્યું હતું, અને યાજ્ઞવલ્ક્યે તે આપ્યું હતું. (તેથી) હવે સમ્રાટેજ પહેલું પૂછ્યું કે, (૨) હે યાજ્ઞવલ્ક્ય, આ

આત્મા છે. તેથી જે આવો પ્રપંચ તે એ આત્મા નથી, “આ નહિ”, “આ નહિ”, એમ કહીનેજ શ્રુતિ આત્માનો ઉપદેશ કરે છે. ઐત. ઉપનિષદમાં જોય માત્રનું ‘પ્રજ્ઞાનેતૃત્વ’ પ્રકટ કર્યું છે, તેનું અહીં વિવેચન છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, અને ઇન્દ્રિયો તે બાહ્ય વિષયોનાં પ્રકાશક છે.

(૨) જે આવી જ્યોતિઓના સંબંધે જનકરાજ અહીં પૂછે, તે જ્યોતિઓ તે કાર્ય માત્રના કરણરૂપે થઈને કાર્યને પ્રકાશે છે-પ્રકટ કરે છે, તે છે, અને તેમના સંબંધે જ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. એટલે જ્યાં આદિત્ય જ્યોતિ એમ કહ્યું, ત્યાં આદિત્યનો જ્યાં સુધી પ્રકાશ હોય ત્યાં સુધી એનાથી પ્રકાશિત થતો વ્યવહાર તે એનું કર્મ બને છે, તેથી આદિત્ય તેવા કર્મમાં અનિવાર્ય કારણ છે અને એનું એનું કર્મ તેજ કાર્ય છે, એમ કાર્યકરણનો સંઘાત-સંબંધ શ્રુતિ સમજાવે છે. હવે જ્યાં આત્મા જ્યોતિ છે એમ કહે છે, ત્યાં જૂદા બીજાનું કોઈ પણ પ્રકાશક કરણરૂપું નથી છતાં કામનાત્મક કાર્ય તો થાય છે, તો તેનું કરણ હોવું જ જોઈએ, તે આત્મા-વિજ્ઞાનમય-બુદ્ધિ છે. એ પણ કાર્યકરણ સંઘાત ભાવે જ છે, પરમાર્થતાએ નહીં. એવા સંઘાતની પારની અને તે બુદ્ધિનેય પ્રકાશક આત્મજ્યોતિને તો “નેતિ” “નેતિ,” અમાણ, અશીર્વાદિ વિશેષણોએ જ શ્રુતિએ વારંવાર વર્ણવી છે. એ કાર્યકરણ સંઘાતની પારનો જ્યોતિઆત્મા સ્વયં પ્રકાશ હોઈ તે કોઈનું કરણ કે કારણ થતો નથી, તેથી એને તો અસંગ જ કહ્યો છે. અહીં કાર્યકરણ સંઘાતવાળો જ્યોતિરપ આત્મા કહ્યો છે તેતો વિજ્ઞાનાભિમાની વિરાડાધ્યાત્મિક ‘શ્રવેશ્વર’ ભાવ છે. એ ભૂત-કાર્યાત્મક સૃષ્ટિને અંજો આદિત્યના જેવીજ જ્યોતિ છે, એમ અહીં શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યું છે. જ્યાં સુધી બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી જ સર્વ જોય જણાય છે, અને જ્યાં સુધી જોય છે ત્યાં

શરીરમાં વસતા પુરૂષને (કર્મ કરતાં) કઈ જ્યોતિ (પ્રકાશક થાય) છે? એમણે કહ્યું કે, સમ્રાટ, આદિત્ય જ્યોતિ. સૂર્યના પ્રકાશ વડેજ એ (પુરૂષ) ખેસે છે, જાય છે, કર્મ કરે છે, આવે છે. (જનક૦) હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમજ છે.

(૩) સૂર્ય આથમે ત્યારે હે યાજ્ઞવલ્કય, આ પુરૂષને કઈ જ્યોતિ છે? (ઉ.) ત્યારે ચંદ્રમા એની જ્યોતિ થાય છે. ખરે ચંદ્રના પ્રકાશ વડેજ એ ખેસે છે, જાય છે, કાર્યો કરે છે, આવે છે. (જનક૦) હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમજ છે.

(૪) હે યાજ્ઞવલ્કય, સૂર્ય આથમે અને ચંદ્ર (પણ) આથમે ત્યારે આ પુરૂષને કઈ જ્યોતિ છે? (ઉ૦) ત્યારે અગ્નિ એની જ્યોતિ થાય છે. અગ્નિના પ્રકાશ વડે એ ખેસે છે, જાય છે, કર્મો કરે છે, પાછો ફરે છે. (જનક૦) હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમ જ છે.

(૫) હે યાજ્ઞવલ્કય, સૂર્ય આથમે, ચંદ્ર આથમે, અને અગ્નિ પણ ખુબાય ત્યારે આ પુરૂષને કઈ જ્યોતિ છે? (ઉ૦) ત્યારે વાગ્ (શબ્દ) એની જ્યોતિ થાય છે. શબ્દના (પ્રકાશવડે સંલગ્નાતા) અવાજે એ ખેસે છે, જાય છે, કર્મ કરે છે, પાછો આવે છે. તેથીજ હે સમ્રાટ, પોતાનોજ હાથ દેખાય નહીં ત્યાં (એવા અંધારામાંય) શબ્દ થાય તે વાટે એ દોરાય છે. (જનક૦) હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમજ છે.

સુધી જ બુદ્ધિ-વિજ્ઞાનપુરૂષ પણ પ્રકટ રહે છે. એટલે આવા કાર્યકરણ જ્યોતિઆત્માનો ઉપદેશ સંઘાતમય જ છે. સ્વયંપ્રકાશ અને અસંગાત્માનું પ્રત્યક્ષ-સ્પુરણ તે કાર્યકરણ સંઘાતાત્મક જીવેશ્વર દ્વંદ્વનું સ્વરૂપ છે; અને પ્રત્યક્ષ જોવું, સાંભળવું, સંકલ્પ કરવો, વિચારવું એ સર્વ કાર્યકરણ આવું સંઘાતમૂલક જ છે.

(૫) વાગેન્દ્રિયને અહીં બીજી બધીય સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોના સમૂહના અર્થમાં વાપરી છે.

(૬) હે યાજ્ઞવલ્કય, સૂર્ય અસ્ત થાય, ચંદ્ર અસ્ત થાય, અગ્નિ શાન્ત પડે, અને શબ્દ (પણ) અંધ થાય ત્યાં આ પુરૂષને કઈ જ્યોતિ છે ? (૭૦) ત્યારે આત્મા એની જ્યોતિ થાય છે. આત્માની જ્યોતિ વડે એ બેસે છે, જાય છે, કર્મ કરે છે, આવે છે.

(૭) (જનક૦) એ આત્મા કેવો (કેવી વિશેષતાવાળો)

(૬) શબ્દ અંધ થાય ત્યારે એટલે સ્થૂલેન્દ્રિયોનો અધો વ્યવહાર અટકે ત્યારે. આત્માની જ્યોતિને શ્રુતિ પાછળના જ મંત્રમાં સમજાવે છે. આત્મજ્યોતિ પ્રાણોમાં ‘વિજ્ઞાનમય’ એટલે બુદ્ધિરૂપે-જીવભાવે છે, અને હૃદયમાં આકાશરૂપે ‘જ્યોતિ પુરૂષ’-ધૈર્યભાવે છે, એટલે આત્મજ્યોતિ તે જીવેશ્વર ભાવે પ્રકટતી હિરણ્યમય ચૈતન્યજ્યોતિ છે.

(૭) “એ સમાન હોઇને” અધીય અવસ્થાઓમાં તે તે અવસ્થાની ઉપાધિની સાથે તદ્રુપ થઇને કાર્યકરણતું રૂપ પ્રકટ કરતાં જૂદા જૂદા લોકને સૃજે છે. જાગૃતમાં ઇન્દ્રિયોરૂપી પ્રાણોની સાથે તદ્રુપ થતાં ‘વિજ્ઞાનમય’ સ્વરૂપે જાગૃતના સર્વ વ્યવહાર કરે છે; અને અગ્નિ અને વાક્ પણ શાન્ત થતાં એ જ આત્મા બુદ્ધિ-જ્યોતિરૂપે પ્રકાશે છે. જીવો. બૃ. ૧. ૪. ૭; બૃ. ૪. ૧. ૨. આદિ. પણ આ આત્મજ્યોતિનું અર્થ “જ્ઞ” સ્વરૂપ જાગૃતમાં યોગ્ય પ્રકટ થતું નથી, કારણકે અનેક ઇન્દ્રિયોની સાથે તાદાત્મ્ય વાળું થવાથી એ સ્પષ્ટ સમજાતું નથી; પણ જ્યાં આવાં જાગૃતનાં સ્થૂળ રૂપોને છોડી તેના સંસ્કારને જ પકડી પુરૂષ સ્વપ્નમાં જાય છે, ત્યાં એની વિજ્ઞાનાત્મક જ્યોતિ બહારની કાષ્ઠપણ સહાય વિનાની હોઈ સ્વયં પ્રકાશી ઉઠે છે. ત્યાં રાજની પેઠે એ મહાસે છે. ત્યાંથી જ્યારે સુષુપ્તિરૂપ મહત્તમાં ભળીને તે સર્વરૂપ થાય છે, અને ફરકારારૂપી વિજ્ઞાનનાય વિશેષણરહિત થઈ જાય છે, ત્યારે ત્યાં એનું સ્વરૂપ નિષ્કલ ‘પ્રજ્ઞાત્મા’ બની જ્યોતિ-પ્રકાશ રૂપે જ રહે છે. આવી અધીય અવસ્થાઓમાં આત્માનું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે તે તે ઉપાધિયોથી તદ્દન જૂદુજ છે. એટલે તે ઉપાધિઓને વિસારતાં શેષ રહે છે તે “સમાન-સૂત્રાત્મા” ‘જ્ઞ’જ્યોતિરૂપે છે, અને તેથી જ ઉપાધિઓની સાથે તદ્રુપ થતાં તે તેજ ઉપાધિના વિશિષ્ટ લોક પ્રકાશી ઉઠે છે. આ ઉપા-

છે ? (યાજ્ઞ૦) જે આ પ્રાણોમાં (પ્રકટતાં) ‘વિજ્ઞાનમય’, (અને) હૃદય(આકાશ)ની અંદર ‘જ્યોતિ પુરૂષ’ છે તે. એવો એ (વિજ્ઞાનાત્મક બુદ્ધિ અને હૃદયને) સમાન છતાં, બન્ને લોકમાં (એટલે કે બુદ્ધિમાં તદ્રુપ થઈને) જાણે ધ્યાન (ચિંતન-વિચાર) કરતો, કે જાણે હલન ચલન કરતો સંચરે છે, અને જરૂર એ (પોતેજ) સ્વપ્ન (રૂપ) બનીને આ (જાગૃત) લોક(ની મર્યાદાઓ)ને ઓળંગી જાય છે; (તેમજ સુષુપ્તિના હૃદયાત્મક ‘સ્વ’ધામમાં જઈને) મૃત્યુરૂપી અજ્ઞાનનાં (અહં-કારાદિજન્ય) રૂપોનેય (ઓળંગી જાય છે).

(૮) એવો એ (સંસારી) પુરૂષ જન્મતાં શરીરાભિ-માની થઈ તદ્રુપતાને પામીને (ધર્માધર્મ રૂપી) પાપથી લેપાય છે; અને (તે કામના માત્રને છોડી દઈ) ઉઠી જતાં મરણ પામીને પાપોને છોડી દે છે.

(૯) આવા એ પુરૂષનાં બે જ સ્થાનો હોય છે. આ લોક

ધિઓમાં પ્રકટતાં જ્યોતિનો પ્રકાશ નિષ્કલ નથી, માટે ત્યાં તે જ્યોતિને ‘આત્મા’-જીવાત્મા કહી છે. પણ જ્યારે એ નિષ્કલ જ્યોતિને વિશેષ-તામાં-બુદ્ધિમાં સમજવી હોય ત્યારે તે ઉપાધિદ્વારાજ તે સમજ શકાય છે, માટે પ્રાણોમાં ‘વિજ્ઞાનમય’, હૃદયમાં ‘જ્યોતિપુરૂષ’, આદિથી એને અહીં સમજવી છે. જુવો પ્રશ્ન ૪. ૫ શ્વેતા. ૫. ૭. સમાનને માટે જુવો. બૃહ. ૩. ૯. (૨૬. ૨૮). જુવો. ઋ. સુ. ૧. ૩. (૪૨. ૪૩). ગૌ. કા. ૪. (૮૭. ૮૮). શ્વેતા. ૧. (૮. ૯).

(૯) સંસારીના બે લોક છે. આ જાગૃત, અને બીજો પરલોક અથવા બાવિલોક, જે અધ્યાત્મ દૃષ્ટિએ સુષુપ્તિમાં હૃદયાકાશે બ્રહ્મલોક બને છે. આ બેની વચ્ચે સંધીરૂપે સ્વપ્નલોક છે, જે વિરાટમાં ચંદ્રલોક અથવા પિતૃઆદિ લોક કહેવાય છે. આ લોકમાંથી મરી ગએલો પુરૂષ અંતરાલે એટલે સ્વપ્નાવસ્થામાં જતાં પિતૃલોકાદિમાં જાય છે, એટલે ચંદ્ર-લોકમાં જાય છે; અને ત્યાંથી વારંવાર આ લોકમાં જ જન્મ ધારણ કરે છે. એ જ્યારે દેવલોક અથવા સ્વર્ગલોકમાં જાય છે, ત્યારે એવા વારંવાર

અને પરલોક સ્થાન. સંધીનું (વચ્ચું) સ્વપ્ન સ્થાન તે ત્રિજનું; એવા સંધી સ્થાનમાં રહીને પેલાં બેય સ્થાનોને એ જીવે છે, તે આ અને પરલોકનું સ્થાન.

જન્મ ધારણ કરવાના મૃત્યુના ફેરામાંથી નીકળીને પ્રાણ-મહત્તમાં જ સ્થિર થઈ એ રૂપે સર્વમાં પ્રવર્તી રહે છે. સુષુપ્તિઆત્મક બ્રહ્મલોકમાં ગએલો જગી ઉઠતાં પાછો જાગતો બ્યવહાર કરવા માંડે છે, તેમ બ્રહ્માનો દિવસ પુરો થતાં બ્રહ્મલોકનો પુરૂષ જીવભાવે પાછો તે લોકમાં પ્રવર્તે છે. એટલે વિરાડદષ્ટિએ, પુરૂષ મરી ગયા પછી સ્વર્ગમાં જતા પૂર્વે જ સ્વપ્નાવસ્થાવાળા પૃતૃઆદિ લોકમાંથી પાછો આલોકમાં વારંવાર જન્મમરણને ધારણ કરે છે. આ સ્થિતિ આના પછીના મંત્રોમાં શ્રુતિએ સમજાવી છે. આમ જાગત અને સ્વપ્ન એ બંનેયનો આ વિજ્ઞાન લોકમાં જ સમાવેશ થાય છે, અને પરલોક તે સ્વર્ગ અથવા અધ્યાત્મે હૃદય લોકાત્મક સુષુપ્તિ છે. તેથી જ શ્રુતિએ મુખ્ય સ્થાનો તો બે જ કહ્યાં છે, અને સ્વપ્નને સંધીસ્થાન કહ્યું છે.

આ પ્રમાણે જીવોની ત્રણ અવસ્થાઓવાળા ત્રણ લોક છે. જાગત અવસ્થાનું આ દૃશ્યલોક-જગત; સ્વપ્નાવસ્થાનો પિતૃલોક, ગાંધર્વ, દેવ, પ્રજાપતિ આદિ પર એવો ચંદ્રલોક. સુષુપ્તિ અવસ્થાનો બ્રહ્મલોક, તે મહત્-પ્રાણ. આત્માની અવસ્થા તે સંકલ્પાત્મક થવાની તેની સ્થિતિ; અને ‘લોક’ તે એવી અવસ્થામાં તદ્રુપ થયેલી એની દૃષ્ટિ.

પરલોકને બાવિલોક એમ કહીને સમજાવવામાં આવ્યો છે. તે અનેક પ્રકારનો છે, જે ચોથા બ્રાહ્મણના ચોથા અને પાંચમા મંત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે પિતૃ, ગાંધર્વ, દેવ, પ્રજાપતિ, બ્રહ્મ કે બીજા હરકોઈ ભૂતનો લોક છે. બ્રહ્મલોક સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે કે જેમાં સુષુપ્તિની પેઠે વિજ્ઞાન મહત્ આત્મામાં જ પ્રગભાવે લીન થાય છે. ત્યાં આત્માના આશ્લેષમાં જ પડતાં તે સર્વ પ્રકટ કામનારહિત થાય છે. કામના એ સંકલ્પનો હેતુ છે, અને સંકલ્પ એ ચિત્તનું પ્રેરક છે, અને જગત્ તે ચિત્તમય છે. જીવો છાં. ૭. મો પ્રપાઠક.

આવા લોકોનો અને અવસ્થાઓનો ‘આક્રમ’ તે જીવનો અનુક્રમે થતો વિસ્તાર છે. તેને પામીને જીવાત્મા કર્મનાં ફળરૂપે પુણ્ય-પાપ

હવે (વિદ્યા, કર્મ, અને પૂર્વજ્ઞાનના) આક્રમ (અવ-
સ્થાઓના આશ્રય) વાળો થઈને આ પુરૂષ પરલોક સ્થાનને

એટલે સુખદુઃખોને ભોગવે છે. એટલે આવો ખીજો જે પરલોક છે તે કર્મનાં ફલ ભોગવવાનું સ્થાન છે. અને આ બધાંય સ્થાનોને પરલોક એવા એકજ શબ્દથી શ્રુતિએ અહીં જણાવ્યાં છે. અહીંનો લોક તે કર્મલોક કહેવાય છે. પરલોકની અવસ્થાઓ કર્મના ફળની ભોગભૂમિ છે, એટલે પોતાનાં સારાં કે નહારાં કર્મના પ્રમાણમાં એ લોકની સાથે તદુપ થઈને પુરૂષ કર્મફળનો ભોગ કરે છે. આ વિષય શ્રુતિએ વધારે સ્પષ્ટ કરીને બૃ. ૪. ૪. (૨ થી ૬) માં સમજાવ્યો છે.

તેથી જ શ્રી૦ શંકરાચાર્ય ૧૧મા મંત્રની ટીકાના અંતમાં કહે છે કે, ‘एको जाग्रत्स्वप्नइहलोकपरलोकादीन् गच्छतीत्येकहंसः’-એ (વિદ્યુપ) એકલો જ જાગ્રત્, સ્વપ્ન, આ લોક, પરલોકાદિમાં જાગ (આવ) કરે છે, તેથી ‘એકહંસ’ કહેવાય છે.

સ્વપ્નમાં રહીને ખેચ લોકને જીવેછે, તે ત્યાં શું જીવે છે, અને કેવી રીતે જીવે છે? તે શ્રુતિએ પાછલા વીસમા મંત્રમાં સ્પષ્ટ કરીને કહ્યું છે કે, જાણે કોઈ મારે, કે કુવામાં નાખે ત્યારે જે બયાદિ એને જાગ્રતમાં થાય છે તેવાં બયાદિનો સ્વપ્નમાં જ્યાં એ અનુભવ કરે ત્યાં એ જાગ્રતના ઇલ લોકને જીવેછે; અને જ્યાં હું રાગ છું, હું આ સર્વ રૂપે છું, એવું એને સ્વપ્નમાં જણાય, ત્યાં તે પરલોકને જ સ્વપ્નમાં દેખે છે; કારણકે, પરલોકમાં એટલે સ્વર્ગમાં જીવાત્માની સ્થિતિ સર્વાત્મક વિરાડ્ રૂપે જ થાય છે.

અંતર્યામી વિરાડાભિમાની ઇશ્વરાંશનું જાગ્રતમાં જાનજ રહેતું નથી. તે જાવના પરલોકમાંજ, સ્વર્ગલોકમાંજ, પ્રાદુર્ભાવને પામે છે, ત્યાં વ્યક્તિગત દેહાભિમાન ગૌણતાજ ધારણ કરે છે. સર. ગીતા. ૧૮. ૬૧ અને ૭. (૨૪. ૨૫). સર. કઠો. ૨. (૧૨, ૧૩). શ્વેતા. ૬. ૧૫.

આવા એકહંસ-પ્રણપતિનું ‘સ્વ’ભાવમાંથી નીકળતું, એટલે જગતને પોતાના આલોચનથીજ પ્રકટ કરતું, અને પોતાના આલોચનના સંક્રાંતિથી સંક્રાંતિ લેતું, આવતું અને જતું, સંસરણ-સંસાર પ્રકટી-કરણ-અતિ રમ્ય અને બહુજ સ્પષ્ટતાથી યાગ્યવલ્ક્યે જનકરાગને આ

પામે છે, તે આક્રમે (અવસ્થાના માર્ગે-આધારે) ચઢીને પાપોને (દુઃખોને) અને આનંદોને જીવેછે. (અનુભવેછે) એ જ્યાં સુવેછે (સ્વપ્નમાં પડે છે) ત્યાં બધીય માત્રાઓ (જ્ઞાન અને કર્મ ઇન્દ્રિયોના સર્વે વ્યવહાર અને તેના સંસ્કાર) વાળા આ (જાગ્રત) લોકમાંની એકજ (વાસના-

પ્રસંગમાં વર્ણવી ખતાવ્યું છે. આ કેવળ ચિન્મય પરમાત્મા, આત્મા પ્રજ્ઞપતિનાય ‘અહ’ ભાવનો ત્યાગ કરીને, જ્યાં સ્વરૂપમાં યાજ પક્ષીની પેઠે પોતાના રેડાણમાં સરી પડે છે, ત્યાં એ આનંદ અને જ્ઞાનમય ‘સ્વ’ભાવમાં લીન થાયછે; અને ત્યાં ચિત્ શરીરસ્થ આત્માના પરિમાણની રેખાનેય પણ જાણતું નથી. કારણકે, એવી ચિત્તવૃત્તિ તો ચિન્મય આત્માથી વ્યતિરિક્ત જૂદા પદાર્થના ભાનવાળી થાય, પણ અહીં તો ચિત્ત વિશેષતા રહિત થઇને કેવળ ‘જ’રૂપમાંજ કુખી જાય છે, એટલે એનાથી જૂદી વસ્તુનું ભાનજ સંભવતું નથી. એવી પરિમાણ-આકૃતિની રેખાના ભાનની સાથે તો ચિત્ત વિશેષતા વાળું થતાં, એવી વિશેષતાના આલોચનથી પ્રજ્ઞપતિના ભાવને ધારણ કરીને ‘હું’ એવું અભિમાન પ્રકટ થતાં સંસારની ઘટમાળ શરૂજ થઇ જાય છે. આ ‘જ’રૂપ આત્મા ભોગે-અજાએ પ્રેરાઇને જે ભાવને પ્રકટ કરી તેમાં તદ્રૂપતાને પામે, તેવાજ લોક ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે ભાવને છોડીને સ્વરૂપમાં તદ્રૂપ થતાં, પૂર્વે પ્રકટ કરેલા લોકનો માયાની સૃષ્ટિની પેઠે લોપ થાય છે. જે જે સંકલ્પાત્મક ભાવમાં એવો આત્મા એમ પ્રવેશ કરે અને તેની જોડે તાદ્રુપ્યને પામે, તેવી તેવી સૃષ્ટિ ખડી થાય છે, અને એ સૃષ્ટિ જ્યાં સુધી એવું તાદ્રુપ્ય આલે ત્યાં સુધીજ ટકી રહે છે. આવા લોકની ખડી થએલી સૃષ્ટિમાં તેનો પ્રકાશક ‘જ’સ્વરૂપનો જે અંશ છે, તેજ જ્ઞાનાત્મક, પ્રકાશાત્મક, હોઇને “દેવ” કહેવાય છે. તેથીજ ઉપનિષદમાં જગત ‘જ્યોતિમય’ ‘દેવમય’, “બ્રહ્મમય”, હિરણ્યમય કહેવાય છે; કારણ કે એવા દેવાં-શવિના કોઇ વસ્તુનું અસ્તિત્વજ નથી. કારણકે, એના અભાવે વસ્તુ પ્રકટજ થતી નથી. અને એ દેવાંશથી જૂદો કોઇ વસ્તુજ નથી. કારણકે, જેમાં એ દેવાંશ પ્રવેશ કરે છે તે પણ એ દેવનો-જીવેશ્વરનો સંકલ્પ જ છે. જીવેા છાંદો. ૬ (૨-૩) ખંડો. ઐત. ૫. ૩.

સંસ્કારમય) માત્રાને લઇને એ પોતેજ (વાસનાનાં રૂપોને) ભાગેછે, અને પોતેજ (નવાં) ઉભાં કરે છે; પોતાના પ્રકાશ વડે અને પોતાની જ્યોતિ વડે (એવા) સ્વપ્ન ન્યવહારને વિસ્તારેછે. અહીં આ (વિજ્ઞાનમય પુરૂષ-આત્મા) પોતેજ જ્યોતિ થાય છે.

(૧૦) ત્યાં (જાગ્રતના જેવા) રથ, કે રથે જોડવાના ઘોડા, કે માર્ગો હોતા નથી, છતાં (માયિક-કલ્પિતજ) રથ, રથે જોડવાના ઘોડા, અને માર્ગોને એ ખડા કરે છે; ત્યાં આનંદો, (જેવા કે) હર્ષ, કે ઉત્સાહો (પ્રમોદો) હોતા નથી, છતાં આનંદો-હર્ષ, કે ઉત્સાહોને એ સૂજે છે; ત્યાં તલાવડીઓ, કે તળાવો, કે નદીઓ હોતાં નથી, છતાં તલાવડીઓ, સરોવરો કે નદીઓને એ સૂજે છે-ખડાં કરે છે. કારણ કે, એ (વિજ્ઞાનપુરૂષ) આત્મા કર્તા છે. (૧૧) તેના આવા શ્લોકો છે.

“ સ્વપ્ન વડે, સ્થૂળ (શારીર) રૂપોને ભાગીને-ત્યજીને, એ(પોતે) જાગતો રહી ઉઘેલાને (ઉઘતા પડેલા સંસ્કારોને સ્વપ્નમાં) પ્રકાશે છે (પ્રકટ કરેછે-જેવા કરેછે); તેજસ્વીનું (ઇન્દ્રિયોની માત્રાઓનું) ગ્રહણ કરીને હિરણ્યમય એકહંસ પુરૂષ પાછો આ (જાગ્રત લોકના) સ્થાનમાં આવે છે. ” (૧૨) “ (લિંગાત્માથી) ખીજા (અવર, સ્થૂળ) શરીરનું પ્રાણ વડે રક્ષણ કરીને એ અમર હિરણ્યમય એકહંસ પુરૂષ શરીરની (જાણે) બહાર નીકળીને ઇચ્છામાં આવે ત્યાં ફરે છે. ” (૧૩) “ સ્વપ્નમાં ઉઘ્યા અને અવળા(ભાવો)માં પ્રવેશ કરીને (આત્મ) દેવ વિવિધ રૂપોને ધારણ કરેછે. વળી તે સ્ત્રીઓ સાથે જાણે વિહાર કરે છે, હસે છે, અને વળી (વ્યાગ્રાદિથી થતા) ભયને પણ જીવે છે. ”

(૧૨) સ્વપ્નમાં શરીરની બહારના પ્રયાણ માટે જીવો બ્ર. સ. ૩. ૨૩. જ્યોતિ.

(૧૪) અહા ! લોકો એ (આત્મા) ના આરામનેજ (સ્વપ્નજાગ્રતમાંના રમણનેજ) જીવે છે, અને એને (એના 'સ્વ'રૂપને) તો કોઈ જોતુંજ નથી ! (તેથીજ) કહે છે કે, લાઇ ! સુતેલાને એકદમ કોઈ જગાડશો નહીં; જો એ પાછો (મિજાજમાં-ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારમાં) ઠેકાણે નહીં આવે તો એનો ઉપાય હુલ્લ છે ! વળી ખરે (કેટલાક) કહે છે કે, જાગરિત દેશ (સ્થાન) એજ એનું એ (સ્વપ્ન) છે, (સ્વપ્ન જાગ્રત નથી); કારણ કે, જે રૂપોને પુરૂષ જાગ્રતાં જીવે છે તેમનેજ તે સુતાં જીવે છે. (પણ) અહીં (સ્વપ્નમાં) તો પુરૂષ પોતેજ (સ્વયં) જ્યોતિ થાય છે. (તેથી તેવો મત અયોગ્ય છે). (જનક૦) આવા ઉપદેશવાળો હું આપ લગવાનને સહસ્ર (ગાયો) આપું છું. હવે આથી આગળ મોક્ષ થાય એવા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરો.

(૧૫) (યાજ્ઞ૦)જરૂર, એવો એ પુરૂષ (પહેલો સ્વપ્નમાં) રમી,

(૧૪) જીવેા ધ્ર. સૂ. ૩. ૨. ૧. જ્યોતિ.

(૧૫-૧૮) સર. છાંદો. ૮. ૩. ૪. પ્રશ્ન. ૪. (૩, ૮.); કૌષી

૪. ૨૦.

આ મંત્રોમાં શ્રુતિ આત્મા સ્વભાવે કેવળ અસંગજ છે એવા સત્યને સમજાવે છે. અને તે સમજાવવા માટે સંધીરૂપ સ્વપ્નાવસ્થાને તપાસીને તે અવસ્થાના અનુભવો આત્માને સુષુપ્તિમાં જતાં કે પાછા જાગ્રતમાં આવતાં કોઈ રીતે એની પૂઠે લાગુ રહેતા નથી એમ જતાવે છે. અને એમ સ્વપ્નના વિહારાદિ એને અડકતા નથી, તેથી આત્મા સ્વભાવે અસંગજ છે એમ સાબીત કરે છે. કારણ કે, જો સ્વભાવે એ 'સંગી' હોય તો સ્વપ્નના વિહારો એને સુષુપ્તિમાં પુઠે લાગે, છતાં ત્યાં તો એને કોઈ પણ પ્રકારની યાનક્રિયાઓ થતીજ નથી. તેથી જ એવી સ્થિતિને સંપ્રસાદ, એટલે સંપૂર્ણ આનંદનું સ્થાન કહે છે. અને જાગ્રતમાં પણ એ સ્વપ્નની ક્રિયાઓ એને પુઠે લાગવી જોઈએ, પણ સર્વ કોઈનો એવોજ અનુભવ છે કે, સ્વપ્નની ક્રિયાઓમાં કોઈને જરાય

બ્રમણ કરી, સુખ(પુણ્ય) અને દુઃખ(પાપ)ને માત્ર જોઈને જ, (થાકતાં) સંપૂર્ણ આનંદવાળી સુષુપ્તિમાં (સંપ્રસાદે) પડે છે;

આસકિત થતી નથી; કારણકે, સર્વે લોક એને જૂઠીજ ગણે છે.

ત્યારે સ્વપ્નમાં જે વિહારાદિ થાય છે તેનું શું? એ તો માત્ર જાગ્રતમાં કામનાએ કરેલાં કર્મોના સંસ્કારોને-ફળને તે ત્યાં માત્ર જુવેજ છે. ત્યાં એ આત્મા સર્જન કર્મ કરતો નથી, તેથી 'જોઈનેજ' રૂપો ખડાં કરે છે એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે. તેથી જ વળી આગલા ૧૨, ૧૩, ૧૪, મંત્રોમાં સ્વપ્નનાં દર્શોને તે "જણે" ભોગવે છે, એમ કરીને શ્રુતિ કહે છે, ખરેખર નહીં. કારણકે એ ભોગાદિને માત્ર એ જુવેજ છે, પ્રકાશે છે. કામનાથી એમને એ નવી સૃષ્ટિ રૂપે પ્રકટ કરતો નથી, અને તેથીજ ત્યાં કામના-આસકિત રહિત હોઈને કર્મો એની પૂઠે લાગતાં નથી એમ શ્રુતિનો બોધ છે. જુવો ધ્વ. સૂ. ૩. ૨. ૧. જ્યોતિ.

હવે સ્વપ્નભોગની સ્થિતિ આવી હોવાથી એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે, ત્યાં આત્માની કામના-આસકિતને લીધે બીજી ઇન્દ્રિયોના અભાવે કર્મોમાં પ્રેરણા થતી નથી; પરંતુ એનો સ્વભાવજ 'સ' રૂપે સ્વયં પ્રકાશતાનો હોવાથી પડેલા સંસ્કારોને માત્ર એ પ્રકાશીજ રહેછે, અને તેવા દર્શનથીજ પૂર્વ કામનાનુસાર જીવભાવ ત્યાં સુખીદુઃખી થાય છે.

આ મંત્ર અને ૧૬ મા મંત્રથી ત્યારે શ્રુતિ આટલું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરે છે, કે આત્મા સ્વભાવે તો અસંગ જ છે, અને કર્તા બોક્તા નથી. પરંતુ માત્ર ઉપાધિના સંગથી જ 'હું' પોતે પણ કર્તા બોક્તા હું એવો એને પોતાના અજ્ઞાને કરીને માત્ર ભાસ જ થાય છે. આટલું જ્ઞાન સ્વભાવસ્થાના વિચારથી સ્પષ્ટ થાય છે.

એકવાર આટલો એનો 'સ્વ'ભાવ સમજાયો, તો પછી જાગ્રતની અવસ્થા પણ એના મૂળ સિદ્ધાન્તમાં સ્વપ્નથી જૂઠી નથી, અને ત્યાં પણ જે દર્શ્યને એ દેખે છે, અને આત્મા પોતાને કર્તા માનેછે તે બધુંય એ ઇન્દ્રિયોના સંગને લીધેજ એમ દેખે છે, અને પોતાને કર્તા માનેછે. કારણકે, સ્વભાવે તો એ અસંગ અને અકર્તા જ છે, એવું અનુમાન સ્વપ્નના અનુભવે સ્પષ્ટ થાય છે. અને તેથી ૧૭ મા મંત્રમાં શ્રુતિ જાગ્રતનો વ્યવહાર પણ સ્વપ્નના જેવો જોવા પુરતો

અને પાછો ફરી એજ માર્ગે થઇને સ્વપ્નઅર્થે એજ યોનિમાં (સ્વપ્નસ્થાનમાં) સરી પડે છે. ત્યાં (સ્વપ્નમાં) જે કાંઈ એ જ છે એમ કહે છે. અને પછી આ વિચારને વધારે દૃઢ કરવા સ્વભાવે અસંગ આત્માને મણિના બનેલા મણુકામાં સમાનરૂપે ફરતા સૂત્ર જેવો, અથવા જળાશયના બન્ને તટોમાં એટલે બન્ને લોકમાં આમતેમ ફરતા મહામત્સ્ય જેવો શ્રુતિએ ૧૯ મા મંત્રમાં વર્ણવ્યો છે. પંદરમા મંત્રમાંના

“સ વા एष एतस्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा ब्रह्मैव पुण्यं च पापंच पुन.”

નો અર્થ શંકરને અનુસરનારા નિત્યાનંદની મિતાક્ષરીમાં વિપક્ષે એવો પણ કયો છે કે, એવી સંપૂર્ણ આનંદવાળી સુષુપ્તિમાં ફરી ફરી પુણ્ય અને પાપને જોઇને પાછો ફરી તેજ માર્ગે ઇત્યાદિ, અને મેક્ષમુક્તરે આ અર્થને સ્વીકાર્યો છે. શંકરાચાર્યે પોતે આવા વિપક્ષ અર્થનો સ્વીકાર કયો હોય એમ જણાતું નથી, કારણકે એમણે તો અમે સ્વીકાર્યો છે એજ અર્થ લીધો છે. હવે જે વાક્યરચના આ મંત્રમાં છે તેજ રચના પછીના ૧૬ અને ૧૭ મા મંત્રોમાં વાપરી છે, એટલે સામાન્ય રીતે ૧૬ અને ૧૭ મંત્રોમાં જે અર્થ લીધો છે તેવાજ અર્થ ૧૫ મા મંત્રમાં પણ લેવો ઉચિત લાગે. અને એમ જણાય છે કે, આજ દષ્ટિએ નિત્યાનંદ ઉપર જણાવેલો અર્થ વિપક્ષે સૂચવ્યો હશે, અને ભાષાની દષ્ટિએ મેક્ષમુક્તરે એ અર્થનો સ્વીકાર કયો હશે. પણ શંકરાચાર્ય હમેશ શ્રુતિના હાર્દનેજ પકડે છે, અને તે હાર્દની દષ્ટિએજ ભાષાનો અર્થ કરે છે; અને આ દષ્ટિએ અમને શંકરાચાર્યનોજ અર્થ યથાર્થ લાગે છે, તેનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે.

સંપ્રસાદ એ સુષુપ્તિની અવસ્થા છે એ તો સર્વમાન્ય છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, આ અવસ્થામાં સ્વપ્નાવસ્થાની પેઠે રમી, ભમી, સુખ અને દુખને જોવાય છે કે કેમ ? જો એ અવસ્થામાં એમ નજ થાય તો, સુષુપ્તિમાં એ નથીજ થતું એમ નિશ્ચય થતાં ત્યાં એમ થાય છે એવા અર્થવાળો શ્રુતિનો આશય કદિ નજ હોય, એમજ સમજવું જોઈએ; અને તેવા અર્થવાળો અન્વય અયોગ્યજ ગણાવો જોઈએ.

હવે સંપ્રસાદમાં સ્વપ્નની પેઠે રમી, ભમી, સુખ અને દુઃખ

જીવે છે તે એની પાછળ (સુષુપ્તિમાં) લાગુ રહેતું નથી; કારણ કે, એ પુરૂષ અસંગ છે. (જનક૦) હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમજ છે. આવા ઉપદેશવાળો હું આપને સહસ્ર (ગાયો) આપું છું. આથી આગળ મોક્ષ થાય એવા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરો.

(૧૬) જરૂર, એવો એ પુરૂષ આ સ્વપ્નામાં રમી, ભ્રમણ કરી, સુષુ અને દુઃખને માત્ર જોઈનેજ પાછો ફરી એજ માર્ગે જાગ્રત થવા (બુદ્ધાન્તાય) આ સ્થાન તરફ (જાગ્રત-યોનિમાં) સરી પડે છે. ત્યાં(સ્વપ્નમાં)જે કંઈ એ જીવે છે તે એની પાછળ (જાગ્રતમાં) લાગુ રહેતું નથી, કારણ કે પુરૂષ અસંગ છે. (જનક૦) હે યાજ્ઞવલ્કય, એ એમજ છે. આવા ઉપદેશવાળો હું આપને સહસ્ર (ગાયો) આપું છું. આથી આગળ મોક્ષ થાય એવા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરો.

(૧૭) જરૂર, એવો એ પુરૂષ આ જાગ્રતમાં રમીને, ભ્રમણ કરીને, સુષુ અને દુઃખને માત્ર જોઈનેજ પાછો ફરી, એજ માર્ગે સ્વપ્નાન્ત અવસ્થાને માટે તે સ્થાન (યોનિ) તરફ સરી પડે છે.

(૧૮) તેથી જેમ કોઈ મહા મત્સ્ય ડાખા જમણી બન્ને

જેવાતાં નથીજ એવું તો શ્રુતિ પોતેજ ૧૯ માં જ મંત્રમાં પ્રકટ કરે છે. “ આ પ્રસિદ્ધ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં (સંપ્રસાદમાં) દોડી જાય છે, જ્યાં સુષુને એ કોઇપણ કામનાની ઇચ્છા કરતો નથી, કે કોઇપણ સ્વપ્ન જોતો નથી.” આ અવસ્થા અન્યંત સુષુનીજ છે, અને તેમાં સર્વ વિવિધતાનો લોપ થાય છે, તેથી ટૂ. ૨. ૧૦. (૧૯-૨૦)માં પણ એને ‘ અતિપ્ના ’ કહી છે. તો પછી “ દુઃખને ” તો જેવાનું હોયજ ક્યાંથી? વળી પાછલા મંત્રો ૨૧ અને ૨૨ માં પણ એજ અર્થ શ્રુતિ સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ કરે છે. એટલે સુષુપ્તિમાં સ્વપ્નના જેવાં ફરથો આત્મા નથીજ જોતો એતો આજ બ્રાહ્મણમાં શ્રુતિ પોતેજ કહેછે. તો

તટોમાં સંચાર કરે તેમ, એ પુરુષ આ બન્ને (સ્વપ્ન પછીની (સુષુપ્તિ) અને જાગ્યાપછીની (જાગ્રત) અવસ્થાઓમાં સંચાર કર્યા કરે છે. (૧૯) જેમ શકરો બાજ કે કોઈ વધારે વેગવાળું પક્ષી આ આકાશમાં વિવિધ દિશામાં ઉડી ઉડીને થાકી જાય, અને પછી બન્ને પાંખોને સ્થિર કરી રહે, એટલે માળામાંજ જતુંકને પડે, તેજ પ્રમાણે આ પુરુષ આ પ્રસિદ્ધ સુષુપ્તિ અવસ્થા (સંપ્રસાદ)માં દોડી જાય છે, જ્યાં સુધને એ કોઈ પણ કામનાની ઇચ્છા કરતો નથી, કે કોઈ પણ સ્વપ્ન જોતો નથી.

(૨૦) આ(શારીરપુરુષ)ની પ્રસિદ્ધ હિતા નામની એકવાળને હજાર ભાગમાં ચીરે તેવી સૂક્ષ્મ નાડીઓ છે. તે ઘોળા, કાળા, પીળા, લીલા, રાતા(રસો)થી ભરેલી છે. હવે જ્યાં એને જાણે કોઈ મારે, કે જાણે વશકરે-ખાંધે, કે જાણે હાથીની પેઠે ચલાવે, કે જાણે કુવામાં નાખે અને જાગ્રતમાં એને જે ભય લાગે, તે (અધર્મ વાસનામય ‘ઇહ’લોક) અવિદ્યા વડે સ્વપ્નમાં એને જણાય છે (મન્યન્તે-મનમાં ધરાય છે); અને જ્યાં દેવની પેઠે કે રાજાની પેઠે, હું જ આ બધું

આ પંદરમા મંત્રમાં શ્રુતિનો ઉપદેશ એથી વિરુદ્ધ નજ હોય. વળી શ્રુતિનો સુષુપ્તિમાં સર્વ દરયોના લયનો આવો ઉપદેશ આપણા સર્વના અનુભવનો પણ વિષય છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઘાઠ નિદ્રા-સુષુપ્તિમાં આપણને કોઈપણ દરયનો અનુભવ નથીજ થતો, એટલે આપણે સર્વ કહીએ છીએ કે “હું એવું ઉંઘ્યો કે મેં કોઈ જાણ્યુંજ નહીં-જોયુંજ નહીં.”

(૧૯) સર. છાંદો. ૬. ૮. ૨. જુવો પ્રશ્ન ૪. ૭. કોઈ પણ ‘સ્વપ્ન’ જોતો નથી, એવા સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન અને જાગ્રત બંનેનાં દરયોનો સમાવેશ થાય છે. જુવો કૌષી. ૪. ૨૦. પ્રશ્ન ૪. (૬-૮.)

(૨૦) સર. છાંદો. ૮. ૧૦. ૨. હિતાનાડીમાં રહેતા જીવાત્મા માટે સર. બૃહ. ૪. ૨. ૩; અને બૃ. ૨. ૧. ૧૬; મું. ૨. ૧. ૯.

છું એમ એને જણાય, તે એનો (ઉપાસનાદિ ધર્મ વિધાના સંસ્કારે સ્વપ્નમાં પ્રકટ કરેલો) પરમ લોક છે.

(૨૧) ખરે, એ(સુષુપ્તિમાં જઈ આત્મભાવમાં લગી જતા પુરૂષ)નું આ પ્રસિદ્ધ કામના રહિત (અતિચ્છંદા), નષ્ટ પાપનું, (અને) ભય રહિત રૂપ છે. જેમ બહાલી સ્ત્રીના આ-લિંગનમાં પડેલો બહારનું કાંઈ જાણતો નથી, કે અંદરનું

(૨૧) અહીં જે બહાલી સ્ત્રીના પાશમાં પડવાનો દૃશાન્ત આપ્યો છે તેમાં શ્રુતિ સ્પષ્ટ સુચવે છે, કે જેના પાશમાં પડતાં પુરૂષ પોતાની જીવાત્માની વિશેષતાને વિસરે છે તે સ્ત્રીરૂપા શક્તિયુક્ત-સદ્ છે. સદ્ જ્યારે પ્રકૃતિ-શક્તિના અભિમાનવાળું થાય છે, ત્યારેજ તે કાર્યકરણને સંકલ્પ બળે ધારણ કરી રહે છે, અને એ જગતના ઉત્પાદક બીજરૂપે પવર્તે છે. એવી એ સદ્-દેવતા જે સાક્ષી રૂપે રહીને જૂતમાત્રના હૃદયમાં જ્યોતિપુરૂષ રૂપે-ઇશ્વરભાવે કાર્યકારણને દોરીને ધારી રહી છે, તેને સદ્ રૂપા સ્ત્રી તરીકેજ ઊંદો ૦ ૬. ૮. ૧ અને ૬. ૩. ૨ માં નારીજાતિમાંજ વર્ણવી છે. એ સદ્રૂપા શક્તિ તેજ પ્રકૃતિના તાદાત્મ્યને પામેલું વ્યક્તિશક્તિ, સદ્, તેજ ઇશ્વર. તેજ સુષુપ્તિમાં ગએલા પુરૂષના જાગૃતતા સંસ્કારનાં બીજને ધારણ કરી રહી પુરૂષ જાગી ઉઠતાં મનદ્વારા તેમને પ્રકટ કરે છે. અને તેવા ઉંઘતા જીવની અજ્ઞાન અવસ્થાને સાક્ષીરૂપે જોઈ રહી ‘હું નીરાંતે ખુબ ઉંઘ્યો,’ એવા અનુભવને જાગૃતમાં પ્રકટ કરે છે. આ જ ઊંદો ૮. ૧. ૧ માં વર્ણવેલું દૃઢર આકાશ-હૃદયાકાશમાં રહેલું છે. આવું હૃદયાકાશ આત્માના જ અર્થમાં વપરાય છે. જીવો બૃહ. ૪. ૩. ૭ જીવો બ્ર. સૂ. ૧. ૩ (૧૪-૧૫); બ્રહ્મ સૂ. ૧. ૩. (૪૨-૪૩). એજ નિત્યયુક્ત જીવેશ્વર દ્વંદ્વનો ઇશ્વરભાવ.

સુષુપ્તિની આ ભય અવસ્થા છે, જ્યાં જ્ઞાન માત્ર અભાવ રૂપેજ થાય છે, તેથી ત્યાં આત્માનું વિજ્ઞાન પ્રકટતું નથી. બ્રહ્મજ્ઞની અવસ્થામાં અને સુષુપ્તિમાં એટલો જ તફાવત છે. જ્ઞાનના અભાવાત્મક આવા ભયનું વર્ણન શ્રુતિ પાછલા મંત્રમાં કરે છે. વળી જીવો ગૌ. કા. ૩. ૪૨. આ અવસ્થામાં તમસથી ઘેરાયેલો પુરૂષ અજ્ઞાનની આનંદમય અવસ્થાને ભોગવે છે. કે. ૧. ૧૩.

પણ (જાણતો નથી), તેજ પ્રમાણે, આ પુરૂષ (સુષુપ્તિમાં) પ્રાણ-આત્મા(હૃદયમાંના 'જ્યોતિપુરૂષ')ના આલિંગનમાં પડેલો હોય બહારનું કંઈ જાણતો નથી, કે અંદરનું પણ (જાણતો નથી). તેનું આવું પ્રસિદ્ધ ફળેલી કામનાવાળું, (એટલે) આત્માનીજ કામનાવાળું, (તેથી બીજી કંઈ પણ) કામના રહિત અને શોકની પારનું સ્વરૂપ છે.

(૨૨) અહીં (આ સુષુપ્તિમાં એ) પિતા અપિતા (પિ-

(૨૨.) સર. ય. ૪. ૪. (૨૨-૨૩); છાંદો ૮. ૪. ૨. તૈત્તિ. ૨. ૯. ૧.

ઉપરના (૨૧) માં મંત્રમાં એમ કહ્યું કે જીવાત્મા પ્રજાત્મામાં તાદ્રુપ્યને પામે છે, તેમાં કંઈને એવી શંકા થાય, કે એ જીવ પ્રજાત્માથી ત્યાં જૂદો-ભિન્નજ રહે છે, છતાં એને જૂદાપણાનું માત્ર જ્ઞાનજ રહેતું નથી. એવી શંકાને નિવારવા આ મંત્રમાં ભિન્નતાને આવશ્યક પોતાના સર્વ વિશેષ જાવોને ત્યાં જીવ ત્યજી દે છે એમ અહીં વિસ્તારપૂર્વક કહ્યું છે, કે ચોર અચોર થાય છે, ઈત્યાદિ. વળી એવી શંકાને વધારે નિર્મૂળ કરવા શ્રુતિ (૨૩)માં મંત્રમાં એમ કહે છે, કે જીવની આત્મા સાથેની અભિન્નતા એવી છે, કે જીવનું ભિન્ન દેખાતું અસ્તિત્વજ નથી. કારણ કે આત્માનું જોવાનું તો જતુંજ ના રહે, છતાં ત્યાં જીવનું પોતાથી જૂદું વ્યક્તરૂપ અથવા અસ્તિત્વ નથી, અને ત્યાં કંઈ પ્રકારની વિવિધતા નથી, તેથી ત્યાં આત્મા જોતાં છતાં એ કંઈને જોઈ શકતો નથી. શ્રુતિએ જીવ અને આત્માનો અભેદ સમજાવવા આટલી બધી સંભાળ લીધી છે, છતાં ભેદવાદીઓ આવા સ્પષ્ટ ઉપદેશ ઉપર દુર્લક્ષ્ય રહે છે, એ બહુ આશ્ચર્ય છે ! વળી જીવો પ્રશ્ન. ૬. ૫; છાંદો. ૬. ૧૦. ૧; ૮. ૧૨. ૩.

વળી મંત્ર (૩૨) માં કહ્યું છે, કે આવો લોક તે જીવની પરમગતિ છે, એટલે એની કામનાનો એ પરિત્યાગ કરે તેની સાથેજ એ સ્વરૂપમાં જળી જાય છે, સ્વરૂપે સ્થિત થાય છે. અને તેથીજ વળી ય. ૪. ૪. ૬ માં કહ્યું છે કે એ (જીવાત્મા-પુરૂષ) બ્રહ્મજ હોય બ્રહ્મને પામે છે. સર. બ્રહ્મોપનિષદ ૧.

તાના જાવ રહિત) થાય છે; માતા અમાતા (થાય છે), લોકો અલોકો (થાય છે), દેવો અદેવો (થાય છે), વેદો અવેદો (થાય છે). અહીં (આ અવસ્થામાં) ચોર અચોર (થાય છે), ગર્ભવિદારક અગર્ભવિદારક (થાય છે), આંડાળ અઆંડાળ (થાય છે), પોલકસ (હલકીજાતની માતાથી જન્મેલો) અપોલકસ (થાય છે), શ્રમણ (ભિક્ષાચારી) અશ્રમણ (થાય છે), તપસી અતપસી (થાય છે). તે પુણ્યથી લેપાતો નથી (પુણ્ય તેની પૂઠે લાગતું નથી) કે પાપથી લેપાતો નથી. કારણ કે, તે વખતે (સુષુપ્તિમાં) હૃદયના (મન-બુદ્ધિના) સર્વે શોકોને (જ્ઞેયમાત્રને) એ પુરૂષ તરી ગએલો થાય છે.

(૨૩) જે ત્યાં (સુષુપ્તિમાં) જોતોજ નથી (એમ આગળ

જુવે. ધ. સૂ. ૧. ૩. (૪૨, ૪૩); અને ધ. સૂ. ૧. ૩. ૧૯.

સુષુપ્તિ વખતે નિર્બળ થએલું બીજાત્મક કારણ શરીર-સૂક્ષ્મ બુદ્ધિતત્વ પડીજ રહે છે, એટલે તેમાં જીવની વિશેષતા વ્યવહારને આવશ્યક સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિબિંબિત થતી નથી. જુવે પ્રશ્ન ૪. ૬. તે જગતાં જ્યારે થાક ઉતરવાથી સખળ થઈને સ્તુરાયમાન થાય છે ત્યારે બિજ પ્રતિબિંબમાં જીવભાવ પ્રકટ થાય છે. જુ. ધ. સૂ. ૨. ૩. ૩૦. જ્યોતિ; અને ધ. સૂ. ૩. ૨. ૯. જ્યોતિ.

(૨૩). અહીંથી શ્રુતિ પ્રજ્ઞાત્મા અને વિજ્ઞાનાત્મા-જીવાત્માનાં સ્વરૂપોને વધારે સ્પષ્ટ કરી બતાવવા સુષુપ્તમાં પ્રજ્ઞાત્માના અખંડ પ્રકાશક સ્વરૂપને પ્રકટ કરતાં કહે છે, કે જ્યાં એનાથી અન્ય કશી વસ્તુ નથી ત્યાં એ અન્ય વસ્તુને પ્રકટ કરવાને આવશ્યક વિશેષણને ધારણ કરી જીવભાવનાને શી રીતે પામે ? છતાં એવા પ્રકાશકનો જે પ્રકાશવાનો સ્વભાવ છે તે તો સ્થિરજ છે. કારણકે તે એનો સ્વભાવજ હોઈ, અને પ્રજ્ઞાત્મા કાર્મ કરણની સંધાતમાં થતી વ્યક્ત બુદ્ધિની પારનો હોઈ કારણ રહિત એટલે અજ અને તેથી અવિનાશી છે. આમ એનો પ્રકાશક સ્વભા-

કહ્યું), તે જોતાં છતાંજ જોતો નથી (એમ છે). કારણકે, વ તો સ્થિર છે; આરે એ જોતો નથી, સાંભળતો નથી એમ કેમ ? તો શ્રુતિ કહે છે કે, આવી અવસ્થામાં, એટલે કે વ્યક્ત બુદ્ધિનો જ્યાં ઉપરામ છે ત્યાં, એના પોતાથી જૂદા એવા અન્ય સર્વનું, અર્થાત્ જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાનનું એક્ય થતાં, સર્વનો અભાવ થાયછે. તેથી કોઇ ભિન્ન વિષયના અભાવે સાંભળવા વિગેરેની ક્રિયા એ ત્યારે કરતો જણાતો નથી. એ પ્રજ્ઞાત્મા જ્યારે બીજી કોઈ જૂદા વસ્તુ હોય ત્યારેજ તેને વિષય કરીને પ્રકટવાની ક્રિયા કરતાં જીવભાવે દષ્ટા કે શ્રોતા થાય છે. એટલે એવા સ્વભાવેજ દષ્ટા, શ્રોતાનું, જોવું કે સાંભળવું એમનાથી જૂદું પડેજ નહીં, છતાં સુષુપ્તિમાં એ જણાતું નથી. કારણકે, જેના ઉપર એ ક્રિયા જણાય તે સંકલ્પમય અધિષ્ઠાનજ ત્યાં નથી, તેથીજ તે દેખાતું નથી. પ્રજ્ઞાત્મા અને જીવાત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપે તો એકજ છે; ભેદ માત્ર ઉપાધિઓથી થતી ભેદ-જૂદાપણાની ભાવના પ્રકટ થતાં “હું બહુ થાઉં, બીજો મારો આત્મા થાય ” (બૃહ. ૧. ૨. ૪.) એવા પ્રજ્ઞપતિ-પ્રજ્ઞાત્માના સત્ય સંકલ્પે બીજી વસ્તુ ઉભી થતાં તેને જ્યાં પ્રજ્ઞાત્મા પ્રકાશવા માંડે, અને દષ્ટા, શ્રોતા થાય, કે તરતજ તેવો વિશેષ ઉપાધિવાળો થતાં એ પોતેજ જીવભાવે કહેવાય છે. (જુવો બૃ. ૧. ૨. ૪; ૧. ૪. ૩; ૧. ૪. (૫, ૭-૧૦). જુવો છાંદો ૮. ૧૨. ૩. જોતાં છતાં જોતો નથી. જુવો છાંદો ૭. ૨૪. ૧.

આગળના એકવીસમા મંત્રમાં તો સ્પષ્ટજ કહ્યું છે કે વિજ્ઞાનમય પુરુષ પ્રાણ-આત્માના આલિંગનમાં પડેલો હોઇ બહારનું કાંઇ જાણતો જ નથી, તો વળી અહીં, એ ત્યાં જોતો નથી, સાંભળતો નથી છત્યાદિ કહી તે ક્રિયાઓને સમજાવવાનો શ્રુતિએ આટલો પ્રયાસ કેમ કર્યો ? જાણતો નથી એમાં જાણવાની ક્રિયા તે સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયાની પ્રથક્ પ્રથક્ થતી ક્રિયાઓનું બુદ્ધિમાં થતું એકીકરણ છે, અને તેજ જ્ઞાન કહેવાય છે. જ્યારે સર્વ પ્રથક્ પ્રથક્ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા થતું જ્ઞાન બુદ્ધિમાં તેનું વર્ગીકરણ થતાં એકત્વ થાય છે ત્યારે, વસ્તુ પુરી જાણી એમ કહેવાય છે. અને આવા જ્ઞાનના પ્રકટીકરણમાં જ્ઞાનરૂપે પ્રકટ થએલો ચિત્તનો ભાવજ વસ્તુરૂપે જાણાયછે; ત્યાં બુદ્ધિ પોતાનાજ તેવા વિશિષ્ટ સ્વરૂપને જુવેછે. ઇન્દ્રિયોએ

(સાક્ષીરૂપ) દૃષ્ટાની દૃષ્ટિનો તો વિલોપ થાયજ નહીં,

જેએલું કાંઈક તે આમ બુદ્ધિએ પોતે પોતામાં ખડી કરેલી ભાવાત્મક વસ્તુ રૂપે જણાય છે, એટલે ઇન્દ્રિયોએ જેએલી વસ્તુ યથાર્થ રીતે શું હશે તે આપણે જાણી શકતા પણ નથી. પણ આ સર્વ જ્ઞાનનો વ્યવહાર બુદ્ધિના પ્રદેશનોજ છે, અને ત્યાં વિવિધતા હોય તોજ તે બની શકે છે. પણ જ્યાં આવી સર્વ વિવિધતા સુષુપ્તિમાં સમાઈ જાય છે, અને ઇન્દ્રિયોનો પ્રથક્ પ્રથક્ વ્યવહાર બંધ પડી જાય ત્યાં એ સર્વ જ્ઞાનની વિવિધતા અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેથીજ આગળ ચોથા બ્રહ્મણ્યમાં શ્રુતિએ જણાવ્યું છે, કે “એકઠો થાય છે ત્યારે એ જોતો નથી એમ લોકો કહે છે.” આમ કહીને બુદ્ધિનો વ્યવહાર બંધ થયા છતાં આત્મમાં શન્યતા નથી, પણ સર્વનો દૃષ્ટા જ્યોતિ પુરૂષ તો ત્યાં છે જ, એમ બતાવવાનો શ્રુતિનો પ્રયાસ છે.

વળી મંત્ર (૩૨) માં કહ્યું છે, કે આવો લોક તે જીવાત્માની પરમ ગતિ છે, એટલે કામનાના પરિત્યાગ સાથેજ આત્મસ્વરૂપમાં બળી જવું તેને એની ‘ગતિ’ કહી છે. યુ. ૪. ૩. ૭ માં “આત્મા”ની ‘જ્યોતિ’ને સમજાવી છે. ત્યાં તેને શરીરમાં થતો વ્યવહાર દૃષ્ટિમાં રાખી શ્રુતિએ બે ભાવે, એક “વિજ્ઞાનમય” અને બીજો “જ્યોતિપુરૂષ”, એમ પ્રકટ કરી છે. એ પ્રાણ અને હૃદયાકાશની ઉપાધિની અપેક્ષાએજ બે વિભાગ પડ્યા છે. વિજ્ઞાનમય ભાવ તે ભોક્તા રૂપે કર્મથી ધડાયલા શરીરમાંજ પરિચ્છિન્ન અભિમાનવાળો જીવભાવ છે. હૃદયાકાશની ઉપાધિવાળો જ્યોતિપુરૂષ તે સર્વજ છે. કારણ કે તે ભાવ તો બ્રહ્માંડમાં આકાશદ્વારા સર્વત્ર સમાન વ્યાપી રહ્યો છે. આ ભાવમાંથી જ્યાં ભોગેચ્છાએ જીવભાવ વિપયનો આશ્રય કરીને જૂદો નીસરે, ત્યાં સ્વપ્ન જાગરિતના લોક પ્રકટી ઇન્દ્રિયાદિના વ્યવહાર થતાં, એ જીવભાવ સાંભળે કે જીવે છે. જ્યાં ભોગથી થાકીને જ્યાંથી તે નીસર્યો હતો ત્યાં જ્યોતિ-પુરુષમાં પાછો બળી જાય ત્યાં એ ભોગેચ્છાએ થયેલા લોક માત્ર અદૃશ્ય થઈ જાય છે. કારણ કે, ત્યારે એ જૂદો નીકળેલો જીવભાવ સ્વરૂપમાં એકઠો થઈ ગયો છે. વળી કર્મના સંસ્કારનાં રહેલાં બીજમાંથી ભોગેચ્છા ઉપડતાં પાછો જૂદો પડી જીવભાવ પ્રકટ થતાં, તે જીવભાવ જાગરિતનો વ્યવહાર ખડો કરે, અને વળી એકઠો થતાં તે વ્યવહાર અદૃશ્ય થાય.

કારણ કે, એવો એ (દુષ્ટ) અવિનાશી છે. છતાં, ત્યાં એનાથી (આત્માથી) બીજું-દ્વિતીય (કાંઈજ) નથી, કે જેને એ પોતાથી એવા જૂદા(વિભક્ત)ને જોઈ શકે. (૨૪). જે ત્યાં સુંઘ-તોજ નથી, તે સુંઘતાં છતાંજ સુંઘતો નથી. કારણકે, સુંઘ-નારના સુંઘવાનો (તેવી ક્રિયાનો) તો વિલોપ થાયજ નહીં. કારણ કે, તે (સુંઘનાર) અવિનાશી છે. છતાં, ત્યાં એનાથી બીજું કાંઈ નથી, કે જેને એ પોતાથી એવા જૂદાને સુંઘી શકે. (૨૫) જે ત્યાં ચાખતોજ નથી, તે ચાખતાં છતાંજ ચાખતો નથી. કારણકે, ચાખનારના ચાખવાનો વિલોપ થાયજ નહીં. કારણકે તે અવિનાશી છે. છતાં, ત્યાં એનાથી બીજું કાંઈજ નથી કે જેને એ પોતાથી એવા જૂદાને ચાખી શકે. (૨૬) જે ત્યાં બોલતોજ નથી, તે બોલતાં છતાંજ બોલતો નથી. કારણ કે, બોલનારના બોલવાનો તો વિલોપ થાયજ નહીં. કારણ કે, તે અવિનાશી છે. છતાં, એનાથી બીજું કાંઈજ નથી, કે જેને એ પોતાથી એવા જૂદાને બોલાવી શકે. (૨૭) જે ત્યાં સાંભળતોજ નથી, તે સાંભળતાં છતાંજ સાંભળતો નથી. કારણ કે, સાંભળનારના સાંભળવાનો તો વિલોપ થાયજ નહીં. કારણ કે, તે અવિનાશી છે. છતાં, એનાથી બીજું કાંઈજ નથી, કે જેને એ પોતાથી એવા જૂદાને સાંભળી શકે. (૨૮) જે ત્યાં સંકલ્પતોજ (કલ્પના કરતોજ) નથી, તે સંકલ્પતાં છતાં સંકલ્પતો નથી. કારણ કે સંકલ્પની સંકલ્પન ક્રિયાનો તો વિલોપ થાયજ નહીં. કારણકે, એ અવિનાશી છે. છતાં, એનાથી બીજું કાંઈજ નથી કે જેને એ પોતાથી એવા જૂદાને સંકલ્પી

જેમ આ જગરિત સ્વપ્નાદિમાં થાય છે તેમજ, મર્ત્ય કે પરલોકમાં પણ વ્યવહાર થાય છે, તે શ્રુતિ આગળ સમજવશે. આવું જવું, આવવું, તે “ગતિ” છે. અને આ શુષુપ્તિમાં ભળી જવાની ગતિને તેથીજ જીવાત્માની ‘સ્વ’રૂપમાં થતી પરમ ગતિ કહી છે.

શકે. (૨૯) જે ત્યાં એ સ્પર્શતો-અડતોજ નથી તે અડતાં છતાં અડતો નથી. કારણ કે, તે અડનારના અડવાનો તો વિલોપ થાયજ નહીં. કારણ કે તે (અડનાર) અવિનાશી છે. છતાં, એનાથી (જૂઠું) બીજું કોઈજ નથી, કે જેને એ પોતાથી એવા જૂઠાને અડકી શકે. (૩૦) જે ત્યાં જાણતો જ નથી, તે જાણતાં છતાંજ જાણતો નથી. કારણ કે, જાણનારના જાણવાનો તો વિલોપ થાયજ નહીં. કારણ કે એ અવિનાશી છે. છતાં, એનાથી બીજું કોઈજ નથી કે જેને એ પોતાથી એવા જૂઠાને જાણી શકે. (૩૧) ખરે, જ્યાં બીજા જેવું કાંઈ હોય ત્યાંજ, એક બીજાને જીવે, એક બીજાને સુધે, એક બીજાનો સ્વાદ કરે, એક બીજાને બોલાવે, એક બીજાને સાંભળે, એક બીજાનું ચિંતન કરે, એક બીજાને અડકે, કે એક બીજાને જાણે.

(૩૨) દૃષ્ટા (જ્યાં) જળ-સલિલ (રૂપે) અદ્વૈત (અને)

(૩૨) જળ જેમ શુદ્ધ છે, અને વિગ્નતીય કે સ્નગ્નતીય બેદરહિત છે, તેમજ, કોઈ પણ જાતના રંગરહિત છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાતા, જ્ઞેય, અને જ્ઞાનનું ઐક્ય થતાં સ્વયંપ્રકાશ પ્રજ્ઞાનાત્મા શુદ્ધ નિર્લેપ થઈ રહે છે. એના વિના બીજું કાંઈજ નથી, તેથી તે અદ્વિતીય છે. અને એક રસરૂપ છે તેથી સ્નગ્નતીય બેદરથી પણ રહિત છે. એને અદ્વિતીય અને એક એમ બન્ને વિશેષણ લગાડવામાં શ્રુતિનો આવેલો હેતુ છે. આ બ્રહ્મલોક તે પણ ભોગલોકજ છે; એ પરમ મોક્ષ નથી. આ લોકમાં વ્યક્ત સદ્-દેવતાની એટલે મહદની એકતાને પમાય છે, અને અહીં સર્વમય થવાય છે. છતાં, આ એક લોક જ છે, જીવાત્માની ગતિનું એ પરમ ધામ છે. પણ જીવાત્માનું એ આત્મસ્વરૂપ નથી. જેમ જગત્ થતાં પુનઃ સદ્-દેવતાના સંકલ્પબળે બીજામાંથી અંકુર પુટે તેમ, જીવાત્મા બીજારૂપે રહેલા સંસ્કારોને ખડા કરી દિવસે સંસાર રચી રહે છે, અને સદ્-મહદની શક્તિ અંતરથી ઈશ્વરભાવે કાર્યકારણની દોરી ખેંચી રહે છે. અને જીવ પાછો સુપ્રજિતમાં પડતાં સ્વરૂપમાં-જ્યોતિપુરૂષમાં સમાપ્તને વિશ્રા-

એક(રસ) થાય છે, તે જ હે સમ્રાટ્ ! બ્રહ્મલોક છે. એમ એને (જનકને) યાજ્ઞવલ્કયે ઉપદેશ કર્યો. એવો એ (બ્રહ્મલોક) આ વિજ્ઞાનમય જીવાત્મા)ની પરમગતિ છે, એ આની પરમ સંપદ (ધન) છે, એ આનો પરમ લોક છે, એ આનો પરમ આનંદ છે. ખરે આવા આનંદની એકજ માત્રાને-કળાને ભોગવીને બીજાં (બ્રહ્માથી સ્તંભપર્યન્તનાં) ભૂતો જીવી રહે છે.

(૩૩) મનુષ્યોમાં કોઈ આરોગ્ય અને સમૃદ્ધિવાળો હોઈ બીજાઓનો અધિપતિ થઈ મનુષ્યના બધાય ભોગોથી સંપન્ન-તમ થાય તો, તે મનુષ્યોનો પરમ આનંદ થયો ગણાય. મનુષ્યોના આવા સો આનંદ ભોગ થાય તો (પિતૃઋણને વાળીને) જીતેલા પિતૃલોકવાળાનો એક આનંદ થાય. અને એવા જીતેલા પિતૃલોકવાળાના સો આનંદો ભોગ થાય તો, ગંધર્વલોક(મેળવેલા)નો એક આનંદ થાય. અને એવા ગંધર્વલોકના સો આનંદો એકઠા થાય તો, જેને (અગ્નિહોત્રાદિ) કર્મો કરીને (યાજ્ઞિક) પામે છે તેવા કર્મદેવોનો એક આનંદ થાય. અને એવા કર્મદેવોના સો આનંદો ભોગ થાય તો, આજ્ઞાનદેવોનો (કુદરતના-નિસર્ગ દેવોનો) એક આનંદ થાય; અને (તે એવો કે) જે આનંદ શ્રોત્રિય (વેદાભ્યાસી બ્રાહ્મણ), નિષ્પાપ

નિત લે છે. સર૦ છાંદો. ૬. ૮. ૧. વિરાડ્માં પણ આ જ પ્રમાણે બ્રહ્મલોકને પામેશે એ બ્રહ્માની રાત્રિ વીતતાં દિવસે પાછો ફરે છે. સાં કૈવલ્ય મુક્તિ નથી. નિષ્કામ, સંકલ્પરહિતની સ્થિતિ એજ શુદ્ધ આત્મસ્થિતિ, એ જ કૈવલ્ય મોક્ષ છે. જીવો બૃહ. ૪. ૪. (૬-૭); છાંદો. ૮. ૩. ૪; ધ્વ. સૂ. ૪. ૩. ૧૦; અને ૪. ૪. ૨૨. સર. બૃ. જા. ૧. આપો વૈ હદમ સત્ સલિલમેવ.

(૩૩) બ્રહ્માનંદને માટે સરખાવો તૈત્તિરીય ૨. ૮. ૧.

અહીં જે બ્રહ્મલોક કહ્યો છે તે વ્યક્ત કારણબ્રહ્મનો-મૃત્યુનો સત્ય લોક છે. અહીં સુધી ભોગાત્મક ઉચ્ચલોકની પ્રાપ્તિનો ઉપદેશ આપ્યો. અહીંથી આગળ હવે જનકરાગની ઉપદેશ દીક્ષા મોક્ષાર્થેજ છે.

(પુરુષ), અને કામનાથી નહીં હણાયલાનો (આનંદ) છે. અને એવા આનન (જન્મસિદ્ધ) દેવોના સો આનંદો લેગા થાય તો, પ્રજાપતિલોકનો એક આનંદ થાય. અને જે આનંદ શ્રોત્રિય, નિષ્પાપ, અને કામનારહિત(નો) છે. અને એવા પ્રજાપતિના સો આનંદો લેગા થાય તો, બ્રહ્મલોકનો એક આનંદ થાય છે; જે આનંદ શ્રોત્રિય, નિષ્પાપ અને કામનારહિત(નો) છે. અને આવો એ આનંદ તે પરમ આનંદ છે. હે સમ્રાટ ! એજ બ્રહ્મલોક છે. એમ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું. આવા ઉપદેશવાળો હું આપ લગવાનને સહસ્ર (ગાયો) આપું છું. અહિંથી આગળ મોક્ષાર્થેજ મને ઉપદેશ કરો.

અહીં હવે યાજ્ઞવલ્ક્યને ભય લાગ્યો કે આ બુદ્ધિશાળી રાજા (પ્રશ્નો પૂછીને) બધાય નિર્ણયે કઠાવી લેઈ મને રૂધશે જ !

(૩૪) ખરે, એવો એ (પ્રસિદ્ધ) જીવાત્મા સ્વપ્નામાં રમીને ભ્રમણ કરીને, અને પુણ્ય અને પાપને જોઈનેજ, પાછો ફરી એજ માર્ગે જાગ્યા પછીની અવસ્થાને અર્થે એજ સ્થાન (યોનિ)માં સરકે છે.

(૩૫) તેવીજ રીતે, ઠીક કરીને ભરેલું ગાડું (અજ) (કચડ,

(૩૪) સ્વપ્ન જાગ્રતના સંસરણનું ભાન તાજું કરાવી તેના જેવીજ મરણોત્તર અવસ્થાનું વર્ણન કરવા આ મંત્રમાં આટલું પુનરાવર્તન કર્યું છે. આવી શૈલિનો ખીજો દૃષ્ટાંત જીવો. બૃહ. ૩. ૮. ૬.માં.

(૩૫) મરણ સમયે વિજ્ઞાન અથવા મનરૂપી લિંગની ઉપાધિ-વિશેષતાવાળો તે લિંગાત્મા. જીવો. બૃ. ૪. ૪. ૬. તે શારીર પુરુષમાં એતપ્રેત થઈ રહેલો હોવાથી, તેના ભારવાળો શારીરપુરુષ જીર્ણ થતાં રગશીયા ગાડાના જેવો અહીં વર્ણવ્યો છે. લિંગાત્મા વિરાડાભિમાનીથી કાર્યકારણના કર્મફળમાં દોરાતો આ દેહને છોડતાં કર્મફળોની કામનાએને સાથે લઇનેજ છૂટો પડે છે; અહીંથી સરકીને અન્ય પિતૃઆદિ લોકમાં જાય છે. અહીંથી મરણાન્તરની અવસ્થા તે જાગ્રત સ્વપ્નના જેવીજ છે; અને તેમાં જવા આવવાનો માર્ગ એજ

કચડ) શબ્દો નાંખતું ચાલે તેમ, પ્રાણ-આત્મા (લિંગાત્મા) ઉપર ચઢી બેઠેલો હોઈ આ શારીરઆત્મા (શારીરપુરુષ) જ્યાં (મરણ સમયે) એને ઉર્ધ્વશ્વાસ (એકદંડીયો શ્વાસ) થાય છે ત્યાં (હેડકી આદિ) શબ્દ કરતો જાય છે. (૩૬) એવો એ (શારીરઆત્મા) જ્યારે ઘસાઈ જાય છે (આણુ-ક્ષીણ થાય છે), એટલે જરાથી કે તાવ આદિથી ક્ષીણ થઈ જાય છે ત્યારે, જેમ કેરી, ઉમરડું કે પીપર (પાકુ થતાં પોતાને પોષતા રસના) અંધનમાંથી છુટી જાય છે તેજ પ્રમાણે, આ પ્રાણપુરુષ (લિંગાત્મા) આ અંગો-અવયવોમાંથી વછુટી જાય છે; અને આવેલે રસ્તે થઈને (વીર્યદ્વારા) પાછો પ્રાણુનક્રિયા કરવા માટે (શરીર ધરી જીવવાને માટે) તેજ યોનિ(જન્મસ્થાન)માં સરી પડે છે.

(૩૭) (ત્યાં જન્મતાં) જેમ સિપાઈઓ (હથ્થા-પોલીસો), પાપીઓને દંડનારાઓ (માજીસ્ટ્રેટો), દાસો, મુખીઓ અન્ન, પાન, સ્થળ આદિ તૈયાર કરીને આવતા રાજાની રાહ જોયા કરે કે, એ આ આવે, આ આવે તેમજ, સર્વે (શરીરને ઉપકારક) ભૂતો રાહ જુવેછે કે બ્રહ્મ (લોકતા-શરીરનો રાજા) આવે છે, આવે છે! (૩૮) જેમ રાજા જવાને તૈયાર થાય, અને

યોનિમાં થતા જન્મદ્વારા છે. જીવો. ધ્ર. સૂ. ૧. ૩. (૪૨-૪૩).

(૩૬-૩૮) આ મંત્રોમાં શ્રુતિ સ્પષ્ટ પ્રકટ કરે છે કે જન્મ વખતે નવું શરીર-પુર અંધાય છે, તેમાં જીવાત્મા પ્રવેશ કરે છે. અને લિંગદેહમાં સ્પષ્ટ એવા કેન્દ્રિત થતા જીવાત્માના પ્રવેશ વખતે પંચમહાભૂતોના કાર્યરૂપે અંધાયલા જીવતા શરીરમાં-શારીર પુરુષમાં સર્વે સ્થૂળેન્દ્રિયો તે શરીરને ભોગવવા આવતા જીવાત્માની જોડે લેનાતમાં જાણે ખડા રહે છે, અને શરીર જીર્ણ થતાં રાજાના ઉત્થાનની પેઠે એની પાસે સર્વે સ્થૂળ દેવો ભેગા થઈ જાય છે. આવા જીવતા એટલે શારીરપુરુષવાળા શરીરમાં જ્યારે સંસારી લિંગાત્મા, તૈજસ-પુરુષ, પ્રવેશ કરીને ઓતપ્રોત થઈ રહે છે, ત્યારે અન્નમય કોશમાં પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, અને આનંદમય

સિપાઇઓ, દંડીઓ, દાસો, ગામડાના મુખીઓ એની લ્હે-
નાતમાં એકઠા થઈ જાય તેજ પ્રમાણે, (શારીર)આત્માના
અંતકાળે જ્યાં એને ઉદ્ધર્વશ્વાસ ઉપડે કે તરત બધાય
પ્રાણો એની પાસે ભેળા થઈ જાય છે.

ચોથું બ્રાહ્મણ.

(૧) જ્યારે (શરીરની ક્ષીણતા સાથે) આવો વિજ્ઞાનમય
આત્મા ક્ષીણ થતાં દુર્બલ થઈને જાણે સંભોહ (Unconsci-
ousness)માં પડે છે, ત્યારે આ બધા પ્રાણો એની પાસે એકઠા

કાશોએ પરિપૂર્ણ થએલો આ દેહ અને દેહી જનમતાદિક્ષોકનો વ્યવહાર
શરૂ કરે છે. ત્યારે ભોક્તા પુરૂષનો જન્મ સર્વે સાધન સાથે પૂર્ણ થાય છે.

વળી શ્રુતિએ અહીં આપેલી આવી સુંદર ઉપમા ઉપરથી આ
ઉપનિષદ કાળમાં રાજકીય વ્યવસ્થા ધણા ઉંચા ધોરણે પહોંચેલી હોય
એમ જણાય છે. ત્યાં ગામડાંની વ્યવસ્થામાં તેમના મુખીઓ એ રાજના
જ અધિકારીઓ ગણાયા છે, તેમના ઉપરી દાસો છે, તેમના ઉપરી
પાપીઓને દંડ દેનારા હાલના માજીસ્ટ્રેટો, અને સર્વના હાથ પગ રૂપી
સિપાઇઓની પણ વ્યવસ્થા તે કાળે પણ બંધાયેલી સમજાય છે. વળી
રાજની લ્હેનાતમાં પણ જેમને અત્યારે આપણે (Executive) અમ-
લદારો કહીએ છીએ તેવાજ ત્યાં રહેતા; ખીજા અધિકારીઓ નહીં.
આ વ્યવસ્થામાંથી સૂચવાતું રાજ્ય તંત્ર અવશ્ય ઉંચા પ્રકારનું છે.
તેમજ વ્યાપારોજગારની સ્થિતિનો પણ ઉંચો ચિતાર કૌષી. ૪. ૨૦, માં
વાપરેલી ઉપમાથી સમજાય છે. અને રાજ્યમાં કર લેવાની પદ્ધતિનું
સૂચન પણ છાંદો. ૮. ૧. ૫. માં શ્રુતિએ કર્યું છે. રાજ્ય વ્યવસ્થામાં
નેતાના આવશ્યક ગુણોનું દર્શન શ્રુતિએ છાં. ૪. ૧૭. ખંડમાં યજ્ઞના
બ્રહ્માને અંગે પ્રકટ કર્યું છે, ત્યાંની જ્યોતિ વિચારો.

(૧) માત્રાઓની સમજને માટે જીવો બ્ર. ૪. ૩. ૯ ની જ્યોતિ.
ઉપરના બ્રાહ્મણના છેલ્લા મંત્રોમાં શરીરાન્તર પ્રવેશદ્વારા પુનર્જન્મનું
સિદ્ધાવલોકન કરાવી, હવે તે શરીરાન્તર ગમનને વધારે સ્પષ્ટ કરી

થાય છે; (અને) તે આ તેજસ્વી માત્રાઓને (ઇન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મ શક્તિઓને) ભેગી કરી લેઇ હૃદય(પ્રાણ અથવા જ્યોતિ પુરૂષ)માં જ પેશી જાય છે. એટલે આ પ્રસિદ્ધ ચાક્ષુષ (ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોમાંનો) પુરૂષ (આદિત્યાદિમાં) પાછો ફરી જાય છે, ત્યારે એ (વિજ્ઞાનમય પુરૂષ) રૂપોને દેખતો બંધ થઇ જાય છે. (૨) (તેથી આ હૃદયમાં) એકઠો (પક્ષ) થાય છે ત્યારે એ (વિજ્ઞાનમય) જોતો નથી એમ (લોકો) કહે

તેને કાર્યકરણ સંઘાતની ઘટનાથી સમજાવવા શ્રુતિએ આ શારીરક બ્રાહ્મણનો આરંભ કર્યો છે.

હૃદયસ્થ ‘જ્યોતિપુરૂષ’ના આલોકમાં વિલેપ થતાં વિજ્ઞાનદ્વારા પ્રાણોમાં પ્રસરી રહીને તેમનો ભોગ કરતો વિજ્ઞાનમય ત્યાં થાકી જતાં (પ્રશ્ન ૪. ૬) પુનઃ હૃદયમાં પાછો ફરી ‘જ્યોતિપુરૂષ’ની જોડે એકઠો થઇ જાય છે, એકમમાં ભળી જાય છે, ત્યારે એ વિજ્ઞાનમય પુરૂષ વિષયોને દેખતો કે સાંભળતો બંધ થઇ જાય છે.

(૨) “એકઠો થાય છે એટલે” તન્માત્રાઓને ભેગી કરી લઇ હૃદયના જ્યોતિપુરૂષમાં પડી જાય છે ત્યારે. જ્યારે એ વિજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોદ્વારા શરીરમાં પ્રસરી રહી તદ્રુપતાને પામે છે ત્યારે પાછું સાંભળવા, જોવા વિગેરેનો શરીરવ્યવહાર થાય છે. વળી આ વિસ્તારને સમેટતાં તે વ્યવહાર બંધ થઇ જાય છે. સુપુત્રિમાં જેમ સર્વજ્ઞાન શુદ્ધિ શુદ્ધાંત બ્રહ્મમાં-આત્મામાં એકઠાં થઇ જતાં પ્રજ્ઞાનધન દશામાં આત્મા અન્ય સર્વના અભાવે કાંઈજ વ્યવહાર કરતો નથી તેમ, અહીં હૃદયમાં એકઠો થએલો જીવાત્મા શરીરનો વ્યવહાર કરતો નથી. જે સંસ્કાર એકઠા કરી લીધેલા છે તેને માત્ર પ્રકાશીને, તેવા લોકના અન્ય શરીરને રચી તદ્રુપ થતાં ચિત્ત ત્યાંજ ચાલી જાય છે, પ્રકટી રહે છે.

જીવાત્મા શરીર છોડવાની તૈયારી કરે છે કે તરતજ જીવનમાં મળેલા અનુભવે એણે એકહું કરેલું જ્ઞાન તથા એવા જ્ઞાને ઉત્પન્ન કરેલી કામનાઓ-વાસનાઓ અને તેને અંગે વિષયાદિમાં રહેલી આસક્તિ, તથા વિદ્યાઓ, એટલે વિવિધ જ્ઞાનનાં મેળવેલાં સાધનોના

છે. એકઠો થાય છે એટલે એ સુંઘતો નથી એમ કહે છે.
 એકઠો થાય છે એટલે એ સ્વાદ કરતો નથી એમ કહે છે.
 એકઠો થાય છે એટલે એ બોલતો નથી એમ કહે છે.
 એકઠો થાય છે એટલે એ સાંભળતો નથી એમ કહે છે.
 એકઠો થાય છે એટલે એ વિચારતો નથી એમ કહે છે.
 એકઠો થાય છે એટલે એ અડકતો નથી એમ કહે છે.
 એકઠો થાય છે એટલે એ જાણતો નથી એમ કહે છે.

સૂક્ષ્મ સંસ્કારો આ સર્વે પ્રજ્વલિત થાય છે. આત્મ સંસ્કારતું પ્રકટ થવું તે જ વિજ્ઞાનના હૃદયતું દ્વાર ઉઘડવું, તેજ પ્રકાશના લોકતું પ્રકટ થવું છે. આ લોક સ્વપ્ન નથી, પણ કાંઈક સ્વપ્નના જેવો છે. પણ સ્વપ્નમાં સ્થૂળ શરીર ઉત્પન્ન કરવાના સાધનરૂપ સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોની માત્રાઓ હોતી નથી, જે અહીં એની સાથે હોય છે. આ સર્વ નવા શરીરની સામગ્રી તેજ એના રગશીયા ગાડાનો સંભાર છે. અને જ્યાં નવા ખડા કરેલા લોક-શરીરની સાથે જીવ તદ્રુપતાને પામે છે કે એની કામનાઓ-સંકલ્પો-પાછા સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોને વિસ્તારી પુનઃ તે નવીન શરીરનો વ્યવહાર એ સામગ્રીથી શરૂ કરે છે. કામના એજ સંકલ્પપ્રેરક, કર્મપ્રેરક, છે (જુઓ છાંદો. ૩. ૧૪). અને ભૂતો તો સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ રૂપે સર્વત્ર તૈયારજ છે; એટલે તન્માત્રાઓના આકર્ષણથી કામનાનુસાર લીધેલા, ખડા કરેલા લોક પ્રમાણે સૂક્ષ્મશક્તિઓ પંચભૂતોને ખેંચી નવા શરીરની ક્રિયા કરવા લાગે છે. આ શરીર પિતૃલોકતું, દેવલોકતું, કે અન્ય કોઈ પણ ભૂતોતું હોઈ શકે છે, તે શ્રુતિ આગળ સ્પષ્ટ કરીને સમજાવે છે. સર. કૌષી. ૩. ૩.

“ વિશેષ જ્ઞાનવાળો થાય છે ” તે આત્માતું સ્વાભાવિક જ્ઞાન એટલે “જ્ઞ” રૂપ જ્ઞાન નથી; કારણકે એતો એનો નિત્ય સ્થિર સત્-“છે” એવા રૂપનો ‘સ્વ’ભાવજ છે. અહીંતો જે વિશેષતાવાળું જ્ઞાન એ ધારણ કરે છે, તે એણે આ જન્મમાં મેળવેલા અનેક પાપ-પુણ્યમય સંસ્કારોતું જ્ઞાન છે તે જ છે. “પૂર્વ પ્રજ્ઞા” તે જે કર્મનાં ફળો એને મળી ગયાં ત્યારપછી તે ફળભોગના પરિણામે ભેગુ થએલું એતું ડહાપણ છે, કારણકે આ જ્ઞાન પણ વિશેષ જ્ઞાન છે, અને તે ઉત્તરોત્તર

આવા(નીકળી જવાને એકઠા થઇ ગએલા વિજ્ઞાનમય (પુરૂષ)ના હૃદય(નાડી)નું અગ્ર (મુખ) પ્રકાશી ઉઠે છે. અને એવા પ્રકાશેલા હૃદયદ્વારે આ (લિંગ)આત્મા ચક્ષુએ થઇને, કે માથે (બ્રહ્મરંધ્રે) થઇને, કે (ગતિ અનુસાર) શરીરના બીજા

શરીરોમાં ભેગુ થતાંજ વૃદ્ધિ પામીને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારની સ્થિતિનો અવકાશ આવે છે. જો આ પ્રજ્ઞા એની સાથે ના રહે તો આક્રમનો અંતજ આવે નહીં. આવી પ્રજ્ઞાની અનેક જન્મે થતી વૃદ્ધિના પરિણામે જ આ સર્વ દેખાતું કે નહીં દેખાતું એવું બધુંજ જગત્ કેવળ નાશવાન છે, અને આત્મા એકજ સત્ છે, તે અસંગ છે, અનં અજ છે, એમ કાલાન્તરે સ્પષ્ટ સમજાય છે. જ્ઞાનના પરિપાકે આવી સ્પષ્ટ દૃષ્ટિ થાય એજ અવિદ્યાનો ઉપરામ-મોક્ષ. વસ્તુતાએ તો આત્મા મૂળથી જ મુક્ત જ છે. એ સર્વજ્ઞ અસંગ જ છે, અજ છે. આ જ્ઞાન શ્રુતિએ પાંચમા મંત્રમાં પ્રકટ કર્યું છે.

આ વિશેષ જ્ઞાન તે આપણે મનોમય અથવા વિજ્ઞાનમય બુદ્ધિના વ્યવહારમાં અનુભવીએ છીએ તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન નથી. કારણકે આવા વિશેષ જ્ઞાનના પ્રકાશ વખતે બુદ્ધિમાં થતા વ્યવહાર વખતનાં જ્ઞાનનાં બે મુખ્ય સાધનોનો અભાવ છે. એક તો ઇન્દ્રિયો જે એમના પ્રતિદેવતામાં પાછી ફરી ગઇ છે તે, અને બીજું સ્થૂળ મગજ અથવા જે સ્થૂળ યંત્ર ઉપર ચઢીને બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય કામ કરે છે તે. જીવતા પુરૂષને વિશેષ જ્ઞાનનો અનુભવ તો આ બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય જ્યારે સ્થૂળ મગજના યંત્ર ઉપર ચઢીને બાહ્યેન્દ્રિયદ્વારા વ્યવહાર કરે ત્યારેજ થાય. અને બીજી ઇન્દ્રિયોની સહાય વિનાની કેવળ બુદ્ધિઇન્દ્રિયનું વિશેષ જ્ઞાન તે સ્વપ્નનો અનુભવ છે. આવી બુદ્ધિઇન્દ્રિય પણ આ મરણ વખતના વિશેષ જ્ઞાનમાં સહાયક નથી, કારણકે, માત્ર તેની સૂક્ષ્મ તેજો મય માત્રાજ જે આકાશતત્વના સ્વરૂપવાળી છે તેજ સંસારી લિંગાત્માને અનુસરે છે. આ વિશેષ જ્ઞાનનો પ્રકાર આથી વધારે આગળ સમજાવી શકાય તેવો નથી. પણ તે સમાધિમાં પ્રકટતા નિર્વિશેષ જ્ઞાનના સ્વરૂપમાં બીજા રૂપે રહેલી વિદ્યા અને કર્મો તથા પૂર્વપ્રજ્ઞા હોય, અને જેવું વિશિષ્ટજ્ઞાન કદપાય તેવુંજ તેનું સ્વરૂપ હોય છે.

અવયવે થઇને બહાર નિકળે છે. એ નીકળી જતાં (એમાં વ્યાપી રહેલો પ્રધાન) પ્રાણ નીકળી જાય છે. પ્રાણ નીકળી જતાં સર્વે (અપાનાદિ) પ્રાણો નીકળી જાય છે. (હૃદયમાં પડતાં) એ (પ્રજ્વલિત સંસ્કાર વાળો લિંગાત્મા) વિશેષ જ્ઞાનવાળો (સચ્ચિદાનંદો) થાય છે, અને એવી વિજ્ઞાનવાળી (સ્વપ્નજેવી) અવસ્થામાંજ એ (દેહાન્તરે) આક્રમણ કરે છે—સરકે છે; અને (પોતે સંસ્કારરૂપે સંગ્રહિલાં—સંચિત રૂપી) વિદ્યા અને કર્મો તથા પૂર્વ પ્રજ્ઞા એને ત્યાં અનુસુરે છે.

(૩) તે જેમ તૃણજલાયુક એક તૃણના અગ્રભાગે જઇને બીજા આક્રમ(તૃણ)ને વળગીને શરીરને જેંચી લે છે તેજ પ્રમાણે, જીવાત્મા આ શરીરને મારી નાખીને, એટલે કે (તેને) નિશ્ચેતનતામાં મોકલીને, બીજી અવસ્થાને (આક્રમ-શરીરને) વળગી આત્માને (પોતાને આમાંથી) જેંચી લે છે. (૪) તે જેમ કોઈ સોની સોનાનો કડકો લેઇને બીજું નવું અને વધારે કલ્યાણકર રૂપ ધડે તેજ પ્રમાણે, આ આત્મા આ શરીરને મારીને એટલે કે નિશ્ચેતનતામાં મોકલીને, બીજું નવું વધારે કલ્યાણકારી સ્વરૂપ કરેછે; તે પિતૃ-લોકનું, કે ગંધર્વલોકનું, કે દેવલોકનું, કે પળપતિ લોકનું, કે બ્રહ્મલોકનું કે બીજા હરકોઈ ભૂતોનું હોય છે.

(૩) તૃણજલાયક એ ઘાસમાં વસતું એક જતનું જીવંતું છે. તે ઘાસની એક શળીએથી બીજી શળીએ જવા પહેલી શળીના અગ્ર ઉપર જઈ સ્થેજ લાંબુ થઈ બીજી શળીની અણીને પકડે છે, અને પછી પહેલી શળી ઉપરથી શરીરને સંકોચી લે છે, તે પ્રમાણે જીવાત્મા હૃદયમાંના જ્યોતિષ્ણમાં સંકોચાતાં તેના સંસ્કારો ત્યાં સંપૂર્ણ તેજમાં પ્રકાશી ઉઠે છે, અને નવો લોક ધડે છે. એટલે ત્યાં એ નવા ધડેલા લોકમાં પાછો તદુપાભિમાનને પામતાં આ શરીરમાંથી ઉઠી જતાં તેને છોડી દે છે, અને કર્મોનુસાર અન્ય લોકમાંના દેહાન્તરે પ્રકટ થાય છે.

(૫) આવો આ (સંસારી-જીવ) આત્મા ખરે (સ્વ-રૂપે નિર્વિકાર) બ્રહ્મ છે. (છતાં, ઉપાધિ વડે બુદ્ધિમાં પ્રકટતાં) તે વિજ્ઞાનમય કે મનોમય, પ્રાણમય, ચક્ષુર્મય, શ્રોત્રમય, પૃથિવીમય, જળમય, વાડમય, આકાશમય, તેજોમય (તેમજ) અતેજોમય; કામનામય, અકામનામય; ક્રોધમય, અક્રોધમય; ધર્મમય, અધર્મમય : (એમ) સર્વમય (થાય) છે, જે આ (બધુંય દૃશ્ય અથવા પ્રત્યક્ષ કાર્ય) મય છે, (તેમજ) તે પેલા(પરોક્ષ-સંઘાતકારણ)મય (અદોમય) પણ છે. (અને) તે જેવા કર્મ વાળો, જેવા આચરણ વાળો હોય તેવો (તદ્રુપ અવસ્થાવાળો)જ થાય છે. સાંઝ કરનાર સાધુરૂપ થાય છે, અને પાપ કરનાર પાપરૂપ થાય છે. પુણ્ય કર્મ વડે પુણ્યવાળો થાય છે, અને પાપકર્મ વડે પાપવાળો થાય છે. વળી (વિદ્વાનો) કહે છે કે “આ પુરૂષ કામનામય છે”. જેની કામના-ધૃચ્છાવાળો એ થાય છે, તેનેજ કરવાના નિશ્ચય વાળો (ક્રતુ) તે થાય છે. જેને કરવાના નિશ્ચય વાળો તે થાય છે, તેવાજ કર્મને તે કરે છે. (અને) જેવું કર્મ તે કરે છે તેવા(કર્મફળ)નેજ તે પામે છે. (૬) તેનો આવો

સર. બૃ. ૪. ૫. ૬; છાંદો. ૩. ૧૪. (૧-૪); કઠ. ૫. ૭; ઇશા. ૧૭. પ્રશ્ન. ૩. (૯. ૧૦).

(૫) “અતેજોમય” લોક તે પશુ આદિ તેમજ નરકનાં ભૂત પ્રેતાદિઓનાં શરીર છે તે. છેલ્લા ભાગને સર. છાંદો. ૩. ૧૪ થી; છાં. ૭. ૪. ૨. પુણ્ય કર્મવડે પુણ્યવાળો થાય છે તે માટે સર. બૃ. ૩. ૨. ૧૩. જુવો ધ્વ. સૂ. ૨. ૩. ૧૭

આ મંત્રમાં શ્રુતિએ કર્મ ફળનો સંઘાત સમજાવ્યો છે, તેમજ જીવાત્માની ક્રિયાનું મૂળ, અને તદનુસાર થતા તેના ફળનું ભોક્તાપણું પ્રકટ કર્યું છે. જુવો કર્મફળના ન્યાયને માટે ગી. ૨. (૪૭. ૪૮) જ્યોતિ.

(૬) સંસારી પુરૂષનું ‘લિંગ’ અથવા અવિનાભાવાત્મક ‘વ્યાપ્તિ’

શ્લોક છે “કે આ(પુરૂષ)નું લિંગ (ચિન્હાત્મક અંગ જે) મન છે તે જ્યાં (જે ફળ રૂપી વિષયમાં) નિશ્ચિત પણે (૬૬) ચોટેલું હોય ત્યાંજ આસક્ત થએલો એ (પુરૂષ) કર્મોની સાથે જાય છે. અને જે કાંઈ કર્મ અહીં (આ લોકમાં) એ કરે છે, તે કર્મનાં ફળ રૂપી અન્તને પામીને (લોગવીને) તે લોકમાંથી પુનઃ (નવાં) કર્મને અર્થે આ લોકમાં પાછો આવે છે”. આમ કામનાવાળો પુરૂષ (સંસારે) છે.

હવે કામના વગરનો, (એટલે) જે કામના રહિત, નિષ્કામ, ફળેલી કામનાવાળો (અર્થાત્) આત્માનીજ કામના વાળો, હોય છે તેના પ્રાણો નીકળીને બહાર જતા નથી; (પણ) એ બ્રહ્મ જ હોઈ બ્રહ્મને પામે છે (લિંગદેહનાં ભૂતો બ્રહ્મમાંજ સમાય છે).

વાળું ચિન્હ તે મન જ છે, એમ અહીં શ્રુતિએ સ્પષ્ટ કર્યું છે. સંસારી ને તેથી “લિંગાત્મા” કહે છે. આ મંત્રમાં નિષ્કામ જ્ઞાનીના મોક્ષની સ્થિતિ બતાવી છે, તેવો મોક્ષ કર્મનું કાર્યાત્મક ફળ નથી. જે એ કોઈ કર્મનું સ્વર્ગોદિ જેવા ફળરૂપે હોય તો, અવશ્ય તે અવિદ્યામય હોઈને અનિત્ય જ થાય, અને સંભૂતિના કાર્યકારણરૂપ બની કલ્પિત, અને તેથી ક્ષયને પાત્ર થાય. જેને વેદશાસ્ત્રો વિદિત કર્મો કહીએ છીએ તેનું ફળ તો બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉદય થતાં એ સર્વે કર્મોના ઉપરામમાંજ પરિણમે છે. અવિદ્યાનો ઉપરામ થાય એજ એવી બ્રહ્મવિદ્યાનું અંતિમ ફળ થાય છે. મોક્ષની જે બ્રહ્મરૂપતા તે તો, અવિદ્યાનો ઉપરામ થતાં, નિત્ય સ્વતઃ સિદ્ધજ હતી, તે આવરણ ખસતાં પ્રકટ થાય છે. એ “નહોતી” અને “થઈ છે” એમ છે જ નહીં. આત્માનો જે નિત્ય સ્વયંપ્રકાશ સ્વભાવ છે તે માત્ર પ્રકટજ થાય છે; એ કોઈ કારણનું કાર્યરૂપે થતું ફળ નથી જ. વસ્તુમાં તે વસ્તુનો ‘સ્વ’ભાવ જ નિત્ય હોઈ શકે, અને બીજું બધું અનિત્ય છે. આત્માનો સ્વભાવ જ્યાં પ્રકટ થયો, એટલે એ પોતેજ નિત્ય વસ્તુ છે; એનો ક્ષય થતોજ નથી. મોક્ષ એ તુટી ગએલી બેડીના જેવા “અભાવ” રૂપે નથી, પણ એ તો “આત્મ-ભાવ” રૂપ છે. એ પ્રત્યક્ષ આત્માવસ્થા છે. મારે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ

(૭) તેનો એવો પ્રલોક છે કે, “જ્યારે હૃદયમાં (બુદ્ધિ-વિજ્ઞાનમાં) રહેલી બધીય કામનાઓ વધુટી જાય છે, ત્યારે મર્ત્ય (જીવ) અમર (પરમાત્મા) થાય છે, (અને) અહીંજ (આજ શરીરમાં) પ્રહ્લને પામે છે—પ્રહ્લરૂપ થાય છે.” અને (મૃત્યુપછી) જેમ કાઠી નાખેલી સર્પની કાંચળી દરને મોંઠે મરેલી પડી રહે છે તેમજ, આ શરીર (મરેલું) પડી રહે છે. અને આ (કામના-રહિત થવાથી) શરીર વગરનો એવો અમર પ્રાણુ તે કેવળ પ્રહ્લ, કેવળ તેજ-જ્યોતિ રૂપે (ચિંતન્ય સ્વરૂપે) રહે છે.

જનકવૈદેહે કહ્યું કે આવા ઉપદેશવાળો હું તમો લગવાનને સહસ્ત્ર (ગાયો) આપું છું.

એજ મોક્ષ છે. કાર્યકારણ સંઘાતમાં કર્મ અને કર્મનું ફળ વસ્તુતાએ એકજ છે, તેથી ફળરૂપી વિકારમાં વધેલું કર્મ પણ ફળના ‘સ્વ’રૂપને પામીને એક ભાવે થતાં, કર્મ તેમજ ફળ એવા બે જૂદા ભાવોનો લોપ થાય છે. કર્મને કામનાથી પ્રેર્યા પછી, કર્મને આમ વૃદ્ધિ પામીને શમી જતું જોનાર પોતાની કામના પૂર્ણ થતાં માત્ર સ્વાભાવિક આનંદ રૂપી ભોગને અનુભવે છે. આત્મા પ્રજાપતિના સૃષ્ટિ વિસ્તારનું આવુંજ લીલાત્મક પ્રયોજન છે, તે બૃહદ્ના પહેલા અધ્યાયમાં અનેક વાર પ્રકટ કર્યું છે. તેના પ્રાણોને માટે જીવો ધ. સૂ. ૪. ૨. ૧૨. આપ્તકામનાને માટે જીવો તંતિ. ૨. ૫. ૧. જ્યોતિ.

સર. ધ. સૂ. ૪. ૨. (૧૨-૧૩); મું. ૩. ૨. ૨. જાદો ૨. ૨૩. ૧; ગી. ૯. ૨૧; કઠ. ૫. ૪; કઠ. ૬. (૪. ૫). અને બૃ. ૬. ૨. ૧૫; બૃ. ૩. ૨. ૧૧; જાદો ૮. ૬. ૩.

‘હવે કામના વગરનો’ અને સાંથી પાછળના બોધને માટે જર્મન તત્ત્વવેત્તા ડ્યુશેન એમનાં ‘ઉપનિષદ્’ના ૩૪૮મે પાને કહે છે કે “Then follow words than which deeper, truer, more noble were never uttered by human lips.”

(૭) આ મુખ્ય પ્રાણને માટે સરખાવો જાદો ૬. ૮. ૨. જાદો, ૭. ૧૫. ખંડ; કઠ. ૬. (૧૪-૧૫).

(૮) તેના આવા શ્લોકો છે. “(આ) સૂક્ષ્મ, વિશાળ અને પુરાણ (શાસ્ત્રોએ બતાવેલો જૂનો જ્ઞાન) માર્ગ મને જડયો છે, અને જરૂર (‘સ્વ’રૂપાનુભવ થતાં) તેની ક્ષણપ્રાપ્તિ સુધીનો મેં તેને હાથ કર્યો છે. એ માર્ગે ધીર બ્રહ્મવિદો સ્વર્ગલોકને પામે છે, અને ત્યાંથી આગળ (જઈને) વિમુક્ત થાય છે.”

(૯) “(કેટલાક ઉપાસકો) કહે છે કે, તે માર્ગમાં શુદ્ધ નીલ, પીળો, લીલો, લાલ (એમ વિશિષ્ટ-સગુણ બ્રહ્મ) છે. એ (જ્ઞાન)માર્ગ તો (બ્રહ્મજ્ઞાસુ) બ્રાહ્મણથીજ તેના ક્ષણ સુધી પુરો પામી શકાય છે. અને એ માર્ગે (જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પૂર્વેનો) પુણ્ય-કૃત્, અને (વિદ્યાવડે) તેજસ્વી (થએલો) બ્રહ્મવિદ્ જાય છે.”

જુઓ બ. સૂ. ૧. ૧. (૨૩-૨૪); બ. સૂ. ૧. ૩. ૨.

ઉત્કાન્તિને અંગે, પ્રથમ ઇન્દ્રિયાદિ પ્રાણોમાંથી સૂક્ષ્મ શરીરનો સંકેત કરી લેઈ તે પ્રાણમાં-જીવાત્મામાં વિલીન થાય ત્યાં સુધીની ઉત્કાન્તિ તો બ્રહ્મવિદ્ કે અજ્ઞાની ઉભયને સરખી છે. અહીંયાં જ બ્રહ્મજ્ઞાનીની તો કામના ગળી ગઈ છે, એટલે તેને અહીંથી આગળ સૂક્ષ્મ દેહ ધારણ કરવાની જરૂર નથી, તેથી એવા જ્ઞાનીની મુક્તિ બતાવતાં સૂક્ષ્મ દેહનાં તેજસ્ જૂતો જોડેજ જીવાત્મા બ્રહ્મમાંજ સમાઈ જાય છે. એટલે કે પ્રાણાદિની સાથે એવા મુક્ત પુરૂષને અંગે મૃત શરીરની બહાર જીવાત્માની ઉત્કાન્તિ થતી નથી. તેવી મુક્તિની સ્થિતિ અહીં સુધીના મંત્રોમાં શ્રુતિએ કહી બતાવી. જુવો. બ. સૂ. ૪ ૨. (૧૨-૧૬).

(૮) બ્રહ્મના ઉપાસક છતાં જ્ઞાની નહીં થએલા એવા પુરૂષને તો ખરેખરે ગમનારો સંસૃતિ આવશ્યક છે. તેથી સૂક્ષ્મદેહના આશ્રયવાળો જીવાત્મા દેવયાને કે પિતૃયાને પ્રયાણ કરે છે. તેના માર્ગને અહીંથી પાછળના મંત્રોમાં હવે શ્રુતિ વર્ણવે છે. અવિદ્યાજનિત બંધાય ક્લેશોનો જેમનામાં નાશ નથી થયો એવા બ્રહ્મ વિદ્યાના ઉપાસકો મુક્ત થયા હોતા નથી, તેથી આવા અવિદ્યાનોનાજ માર્ગમાં તેઓ સંસરે છે.

(૯) જુવો. બ. સૂ. ૪. ૨. (૧૭-૧૮) ત્યાં દેવયાને થઈ બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત કરે છે એમ બતાવ્યું છે.

(૧૦) “જે અવિદ્યાને ઉપાસે છે તેઓ અંધ (તેજહીન)

(૧૦) “અવિદ્યા” તે આત્માના જ્ઞાનને છાવરી રાખનાર સર્વ પ્રકારનું વિશેષજ્ઞાન છે. આવું વિશેષજ્ઞાન તે શુદ્ધ, અજ, નિશ્ચળ “જ” સ્વરૂપભાનનું વિરોધી છે, એટલે જ્યાં સુધી પુરૂષ વિશેષજ્ઞાનવાળો હોય ત્યાં સુધી, આ સ્વયંજ્યોતિ પૂર્ણ તેજમાં પ્રકટતી નથી. તેથી એવા ‘સ્વ’રૂપના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ આ વિશેષજ્ઞાનને આત્માનું આવરણ, અથવા અવિદ્યા કહે છે. આ અવિદ્યા તે સ્વરૂપ જ્ઞાનનો, જેમ ઘટાભાવ તે ઘટનો શૂન્યભાવ છે તેવો, અભાવ નથી, અને ઘટાભાવમાં જેમ ઘટભાવનું ભાન રહીતેજ તેની અપેક્ષાએ અભાવનું ગ્રહણ થાય છે તેમ, સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈને તેની અપેક્ષાએ અવિદ્યાનું ગ્રહણ થાય છે એમ નથી. એટલે ઘટાભાવના ગ્રહણમાં જ જેમ ચિત્ત ઘટભાવનો આશ્રય લે છે તેમ, “અવિદ્યા”ના ગ્રહણમાં ‘સ્વ’રૂપભાવનો ચિત્ત આશ્રય લેતું નથી, પરંતુ તે તો કાર્યાત્મક નામ રૂપોનોજ આશ્રય લે છે, અને તેવા આખા વ્યાપારનેજ તેથી અવિદ્યા કહે છે. એટલે એવી અવિદ્યા તે ક્રોધનું શૂન્ય નથી, છતાં સ્વરૂપના જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતાં એનો નાશ થઈ જાય છે. એટલે એ સંધાતાત્મક અવિદ્યા કેવળ કાલ્પનિકજ છે, અને વંધ્યાપુત્ર વત સદા અસત્ છે. કાર્યાત્મક વસ્તુનું જ્ઞાન તે ‘અવિદ્યા’, અને તેની અપેક્ષાએ કારણાત્મક વસ્તુના જ્ઞાનને ‘વિદ્યા’ કહેવાય છે. આવી સંધાતાત્મક જેય વિદ્યા અવિદ્યા ‘સ્વ’રૂપની અપેક્ષાએ તો અવિદ્યાજ છે.

આ ‘અવિદ્યા’નો વિસ્તાર ‘સંકલ્પથી’ માંડી, સંકલ્પાત્મક ‘કર્મ’, તેમની યોગ્યાયોગ્યતાની અપેક્ષાએ વિધિ નિષેધ રૂપી ‘ધર્મ’, અને તેમનાં ફળ રૂપી અર્થ, એટલે કે સંકલ્પ સિદ્ધ કરવા અર્થે યોજાતાં કર્મનાં સાધનોએ કરેલી સંકલ્પસિદ્ધિ રૂપી ‘અર્થ’, એવી ત્રણે કળાઓમાં સમાય છે. આવી બધી કળાઓ રૂપી અવિદ્યાનો ઉપરામ એજ ‘મોક્ષ.’ આ ચારે પુરૂષાર્થો કહેવાય છે. ‘કામ’, ‘ધર્મ’, ‘અર્થ’, ‘મોક્ષ.’ એમાંનાં ત્રણ કામ, ધર્મ, અને અર્થ એ અવિદ્યા છે; અને આવી અવિદ્યાની અપેક્ષાએ મોક્ષના સાધનને વિદ્યા પણ કહેવાય છે.

તિમિર(અજ્ઞાન)માં પડે છે. તેનાથીય જાણે વધારે અંધ-

હવે અવિદ્યાની જે ત્રણ કળાઓ કામ, ધર્મ, અને અર્થ આપણે જોઈ તેમાં, કામનાજ જે પુરુષમાં પ્રબળ છે તેને યોગ્યાયોગ્યતા વિચાર ઓછો હોય છે. તે માત્ર સ્થૂળ શારીર વ્યવહારની જ તુષિમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, તેથી તે શાસ્ત્ર તરફ અભિરૂચી વગરનો હોય છે. તેનામાં વિવેક નહીં હોય તે વિધિ નિષેધની આમાન્યા વિનાજ કર્મ કર્યા જાય છે. અને તેવાં કર્મો રૂપ થઈને તેવા તેવા લોકને તે પામે છે. (સર. છાં. ૧. ૧. ૧૦.) પણ જેનામાં વિવેક પ્રકટ થયો છે, અને જે વિધિ નિષેધની મર્યાદાને અનુસરીને કામનાને નિયમે છે તે, શાસ્ત્રે કરેલાં કર્મની ગતિ સદા મોક્ષ તરફ વળતી રહેવાથી, બુદ્ધિની જડતાનો ત્યાગ કરી સ્વરૂપની સમીપ આવતો રહે છે, અને કર્માનુસાર ઉચ્ચ લોકને પામે છે. એટલે અવિદ્યાની આ ત્રણે કળાઓમાંની પ્રથમની કામપ્રધાનને, એટલે માત્ર તાત્કાલિક સાધન અને સાધ્યના જ લક્ષ્યવાળાં કર્મોને જ્યાં અનુસરાય છે તેવી ચિત્ત પ્રવૃત્તિને “અવિદ્યા” નામ આપ્યું છે. અને બીજી, જે વેદ વિહિત ધર્મ કામનાઓ અને તેમના અર્થવાળા છે તેને આ પેહેલીની અપેક્ષાએ ‘ધર્મ’ કે ‘વિદ્યા’ એમ કહે છે. અને આવી વિદ્યા સ્વરૂપે તો અવિદ્યાજ છે, છતાં શાસ્ત્રવિધિ યુક્ત કર્મોના આશ્રયવાળા છે તેથી તે તેના સેવકને મોક્ષાભિમુખ કરે છે. આવી આ વિધિ-નિષેધ પરાયણ ધર્માર્થવાળા અવિદ્યાની કળાઓ પણ કામનામય હોય તેવી અવિદ્યા અને વિદ્યા બેય સ્વરૂપના જ્ઞાનથી તો ભિન્ન છે, અને તે સંસારના ફેરામાં જ નાખનારી છે, તેથી ઇશા. (૯-૧૦)માં, તેમજ અહીં શ્રુતિએ એને નિંદીત છે કે, “અવિદ્યાના” ઉપાસક ઉપર સમજાવ્યા પ્રમાણે વિવેક હીન અને કામનાનાજ આવેશવાળા હોઈને અંધકારના એટલે જ્યાં જ્ઞાનનો પ્રકાશજ નથી, અને તેથી અજ્ઞાનથી ભરેલા છે એવા પશુઆદિ, ઝાડ પથ્થરાદિ, તથા ભૂત પ્રેતાદિ, અંધતમ લોકને પામે છે. અને “વિદ્યાના” ઉપાસકો પણ કામનાવાળા હોય તથા એમનાંય કર્મ આસક્તિથી ભરેલાં હોઈને જોકે તેઓ અવિદ્યાના ઉપાસકની પેઠે અત્યંત નીચ લોકમાં જતા નથી, છતાં એમને પણ સંસારના લોકમાં

કારમાં વિદ્યામાંજ રતિ-આસક્તિ વાળા પડે છે. (૧૧) “અંધ-કાર અને અજ્ઞાનના ભરેલા લોકો “અનંદા” (આનંદરહિત-દુઃખદા) એવા નામથી ઓળખાય છે, અને ત્યાં અવિદ્યાવાળા અને આત્માને નહીં ઓળખનારા (અબુદ્ધે) મરણ પછી જાય છે.”

(૧૨) “ જો આત્માને એમ ઓળખે કે ‘હું જ આ પુરૂષ (પરમાત્મા) છું’ તો પછી શી ઇચ્છા કરીને અને શી કામનાને માટે એ શરીરને તપવે (દુઃખી કરે) ? ”

(૧૩) “ આ ગહન (સમજવામાં કઠણુ એવા માયિક) શરીરમાં પેઠેલો આત્મા જેને હાથ લાગે, અને જે (આત્મજ્ઞાનમાં) પ્રબુદ્ધ થાય, એવોજ (બ્રાહ્મણ) વિશ્વનો કર્તા, (કહેવાય છે); કારણકે જરૂર (ત્યારે) એ સર્વનો (અધિષ્ઠાનરૂપે) કર્તા છે. આ (પ્રપંચમય) લોક (દેખાવ) એનોજ (કહેવાય) છે. ખરે, એ (પોતેજ આ દૃશ્ય) લોક છે.” (૧૪) “ આ જ દેહે રહેતાં

ભટકવુંજ પડે છે. અને એક દષ્ટિએ જેતાં, એમને બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ છે, છતાંય જ્યારે એ આત્મજ્ઞાન તરફ વળતા નથી ત્યારે તો, જાણે કેવળ જડ બુદ્ધિઓના કરતાંય વધારે ખરાબ સ્થિતિમાં રહે છે એમ ગણી શ્રુતિ તેમને ટકોરવાળ કહે છે કે તેઓ તો “ જાણે ” એથીય વધારે તમસના લોકને પામે છે.

આમ ‘વિદ્યા’ અને ‘અવિદ્યા’ ઉભય તે ‘અવિદ્યાનાજ’ વિભાગ છે. તેથી તે અપરાવિદ્યા છે. એમાં જેને વિદ્યા કહેવાય છે તે બ્રહ્મજ્ઞાન અથવા પરાવિદ્યા નથી. જેને બ્રહ્મ સિવાયનો કોઇ પણ લોક રહેતો નથી તેજ વિદ્યા પરા છે.

જુવે. ઇશા. ૬. ૧૦ જ્યોતિ અને મું. ૧. ૧. ૪. જ્યોતિ.

(૧૧) અનંદા લોક માટે સર. કં. ૧. ૨.

(૧૩) જુવે. છાં. ૬. (૨-૩) ખંડો; અને સર. ઐતરેય ૫. ૩. સર્વે એનો જ આત્મા છે, અને એ સર્વનો આત્મા છે. વિશ્વકર્તા માટે જુવે. તૈત્તિ. ૩. ૧૦. (૫-૬).

(૧૪) આ જ દેહે આત્માને ના ઓળખાય તો, જન્મ મરણનો ફેરો દળતો નથી, કારણ કે બૃહ. ૪. ૪. ૬ માં બતાવ્યા પ્રમાણે કામના રહિત

(અહીંજ) આપણે એને (આત્માને) ઓળખવો (અનુભવવો) જોઈએ. જો એમ ના થાય તો (હું) અવેદિજ, (અવિધાવાળોજ રહી જઉં, અને) એતો મહાન વિનાશ(અનર્થ) થાય. (કારણકે) જે એને ઓળખે છે તે જ અમર થાય છે, અને ખીજાઓ તો દુઃખનેજ પામે છે.”

(૧૫) “ જે એવા આત્મદેવને સાક્ષાત્ થએલી અને થનાર(વસ્તુ)ને (ત્રણે કાળને) વશ વર્તાવનાર(ઈશાન)રૂપે અનુભવેછે (અનુપश्यति) તેવાને તો પછી (ખીજા કોઈનો) વિદ્વેષ કરવાનું રહેતું જ નથી. ”

(૧૬) “ જેની પાછળ સંવત્સર (રાત્રિ અને) દિવસો સાથે ક્યારે કરે છે તેને ખરે દેવો જ્યોતિઓનો(સૂર્યાદિનો) ય જ્યોતિ અને અમર આયુષ્ય (કાળ) કરીને ઉપાસે છે.”

(૧૭) “ જેમાં પાંચ પંચજનો અને આકાશ પ્રતિષ્ઠિત છે તેજ આત્માને હું અમર બ્રહ્મ માનું છું, અને એ બ્રહ્મને (આત્મારૂપે) ઓળખીને હું અમર (થયો છું) ”

થવાય તોજ જન્મ મરણ ટળે છે. પણ બ્રહ્મ ઓળખ્યા વગર એવી કામના ટળતી નથી, અને સ્વર્ગમાંથીય અહીંજ પાછું આવવું પડેછે. કઠ. ૬. ૪.

(૧૫) આ, તથા ઉપરના મંત્રમાં “અનુપश्यति” શબ્દને અનુભવના અર્થમાંજ વાપર્યો છે. એતો અક્ષરાર્થ જોયા પછી પાંચું જુવે છે એવો થાય. તે એમ સૂચવવા મૂક્યો જણાય છે કે, બ્રહ્મનો અનુભવ થયા પછી જ્ઞાનીનું ધ્યાન સ્વરૂપમાં હોય છતાં મનની ક્રિયા-ઓનો વ્યવહાર તો થયા જાય છે, અને એવું મન ત્યારે આત્માને, જાણે, સ્વરૂપમાં પાંચું વાળી વાળીને જુવે છે એમજ જણાય છે. આવા અનુભવમાં જણાતી ચિત્તની વાહડાવાળી ગાયના જેવી દ્વિધા સ્થિતિ શરીર ચાલે ત્યાં સુધી જ્ઞાનીઓ અનુભવે છે તે મોક્ષમાં ક્ષતિકર નથી. કારણકે, કામનાનો ઉપરામ એજ મોક્ષની પ્રાપ્તિની ખરી ચાવી છે. જુવો ઇશ્વા. (૧-૩).

(૧૭) ‘પંચજન’ તે પાંચ પ્રાણો છે, તે પછીના મંત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે. વળી જુવો બ્ર. સૂ. ૧. ૪. (૧૧-૧૨).

(૧૮) “જેઓ પ્રાણનાય પ્રાણને, ચક્ષુનાય ચક્ષુને, શ્રોત્રનાય શ્રોત્રને, મનનાય મનને જાણે છે, તેઓજ પુરાણ અને અગ્ર્ય (સર્વની પહેલાંના) બ્રહ્મને નિશ્ચય પૂર્વક જાણવા-વાળાં હોય છે.”

(૧૯) “મન વડેજ (આવા બ્રહ્મને) ઓળખી શકાય

(૧૮) સર કેન. ૧. (૧-૯).

(૧૯) તૈત્તિ. ૨. (૪, ૯) અનુવાકોમાં અને મું. ૨. ૨. ૧૦. આદિ શ્રુતિમાં અપ્રાપ્ત્ય મનસા સહ એમ કહ્યું છે, છતાં અહીં મન વડેજ બ્રહ્મને ઓળખી શકાય છે એમ કહ્યું એનો શો અર્થ? આત્મા એ બુદ્ધિના વિષયની પારનોજ છે; કારણ કે બુદ્ધિનો વિષય તો અવિદ્યા-મયજ હોય છે તેથી તેની પાર બુદ્ધિની કે મનની ગતિ નાજ પહોંચે એવું શ્રુતિનું કથન યથાજ છે. ત્યારે અહીં મન વડે જાણી શકાય એમ તેનાથી વિરુદ્ધ કેમ કહ્યું? ઉપલાજ મંત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મન પણ જ્યાં કાર્યાત્મક છે, ત્યાં તે અવિદ્યા છે, પણ જે “મનનું મન” એટલે મનનો આત્મા છે તે મનની પારનો છે તેથી ખરું મન તો એજ છે. એ મનનાય મનના અર્થમાંજ આ મંત્રમાં જણાવેલું “મન” સમજવાનું છે. એટલે કે, એ મન તે ચૈતન્યાત્મક સ્વયંપ્રકાશ ‘આત્મા’જ છે. જ્યાં ચુર મનને એટલે સુધી લઇ જઇને આ દૃશ્ય માત્ર બુદ્ધિનો વ્યવહાર જણાય છે તે આત્મા નથીજ, પણ એ સર્વનું જે અધિષ્ઠાનભૂત છે તેજ એ પરમ તત્વ છે એમ બતાવે ત્યાં આગળ કાર્યાત્મક મન ગણી જઇને સર્વનું કારણાત્મક આત્મતત્વ પ્રકટ થાય છે, અને એવા આત્મા વડેજ આત્મા જણાય છે. આ આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે, અને તેજ આ મંત્રનો ઉપદેશ છે. આટલા પુરતી આચાર્યની પણ આવશ્યકતા છે. ચૈતન્યનું અચૈતન્ય વસ્તુથી ગ્રહણ થાયજ નહીં, ચૈતન્યજ એનું ગ્રહણ કરી શકે (છાંદો ૮. ૧૨. ૫), અને તેથીજ ‘મન’ અહીં એવા ચૈતન્યનાજ અર્થમાં વપરાયું છે. પણ ચૈતન્યજ્યોતિ તે જ આત્મજ્યોતિ છે, એટલે તે સ્વયંપ્રકાશજ છે, એવો શ્રુતિનો બોધ છે. એ આત્માને આવા બ્રહ્મને મનરૂપે અનેક સ્થળે શ્રુતિએ વર્ણવ્યો છે. તેને માટે જુવો છાં. ૩. ૧૮, ૧; પ્રશ્ન ૪. ૯. ‘નેહ નાના’ માટે જુવો. કઠ. ૪. ૧૧. તે. ૨. ૬. ૧.

છે (અનુભવાય છે). અહીં (આત્મામાં) કોઈ પ્રકારની વિવિધતા (લેદ-દૈત કે જૂદાપણું-નાનાપણું) છે જ નહીં. અહીં (આત્મામાં) વિવિધતા (નાનાપણું) જેવું કાંઈ પણ જે અનુભવે છે તે મૃત્યુમાંથી મૃત્યુમાંજ પેસે છે (મૃત્યુનાજ ફેરામાં પડે છે). ” (૨૦) “ એ (અદ્વૈત હોઈ) તકના પ્રમાણોથી નહીં જણાય એવો અને નિશ્ચય (ધ્રુવ) બ્રહ્મ એકરસ રૂપેજ ઓળખાવો જોઈએ. મળ (વિકાર) વગરનો, આકાશથી (અવ્યાકૃતથી) પર, અને અજન્મ એવો આત્મા મહાન (સર્વથી મોટો) અને નિશ્ચલ છે. ”

(૨૧) “ તેનેજ ઓળખીને વિચારશીલ (ધીર) બ્રાહ્મણે

(૨૦) આત્મજ્ઞાનમાં ‘સ્વ’ કે ‘પર’ભાવની નિવૃત્તિજ હોય છે, એટલે આત્મજ્ઞાનમાં સાક્ષાત્ “ હું ” એવો પણ ભાવ અસંભવિતજ છે. કારણ કે, એવો આત્માવિષયક ભાવ જણાતાં બુદ્ધિમાં જોયની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને પૂર્ણ જ્ઞાનાનુભવમાં એવો ભાવ વિધનકરજ છે. ત્યારે આત્મભાવ શી રીતે કરાય ? આત્મામાં તો ભાવનું પણ આરોપણ કરતાં અવિધાજ પ્રકટ થાય છે ! આનું સમાધાન એવું છે કે, આત્મભાવ તો સ્વતઃ સિદ્ધજ છે. એને કાંઈ નવો કરવાનો નથી. બીજી વસ્તુઓરૂપે થઈ ગએલો આત્મભાવ ત્યાં શમી જાય કે તરતજ બુદ્ધિના સ્ફુરણ વિનાજ તેનો પ્રેરક આત્મા તો સ્વતઃ પ્રકાશી ઉઠે છે. અને આવા પ્રકટ થએલા આત્મજ્ઞાનમાં દ્વૈત માત્રનો અભાવ હોવાથી ‘સ્વ,પર’નો અભાવજ રહે છે. આવો આત્મભાવ પ્રકટ થાય તેજ આત્મજ્ઞાન—આત્મજ્ઞાન—આત્માનુભવ છે.

કેવળ તર્કના પ્રમાણોથી આત્મા સિદ્ધ થાય નહીં. કારણ કે જ્યાં આત્મા સિવાયની જૂદી વસ્તુજ નથી ત્યાં પક્ષથી જૂદુ દષ્ટાન્ત ક્યાંથી જડે ? પ્રમાણ તો એક જાત વસ્તુના આધારે અન્ય અજ્ઞાત વસ્તુને ખોળી કાઢે, પણ જ્યાં એકથી બીજી વસ્તુજ નથી ત્યાં પ્રમાણનો અવકાશ જ ના હોય. એતો કેવળ સ્વયં પ્રકાશજ હોય અને તેજ સત્ય શ્રુતિ અહીં પ્રકટ કરે છે.

(૨૧) જુવો. બ્ર. સૂ. ૧. ૩. ૨.

પ્રજ્ઞા (સ્થિરબુદ્ધિ) કરવી. બહુ શબ્દોની પાછળ મંડવું નહીં, કારણકે એવી વાચા ગ્લાનિકર છે.”

(૨૨) જરૂર આવે એ મહાન અજ (જન્મરહિત) આત્મા એજ છે કે જે આ પ્રાણોમાં વિજ્ઞાનમય (વિવિધ જ્ઞાનરૂપે) છે, એજ છે કે જે આ અંતર હૃદયે આકાશ છે તેમાં (‘સ્વ’રૂપે) રહે છે, અને તે (અધિષ્ઠાનરૂપે) સર્વને વશ-વર્તાવનાર, સર્વનો નિયામક, સર્વનો અધિપતિ છે. એ સારાં કર્મોથી મહાન (મોટો) થતો નથી, કે નકારાં કર્મોથી હલકો થતો નથી. એ સર્વેશ્વર છે. એ ભૂતોનો અધિપતિ છે, ભૂતોનો પાળક છે. એ (કર્મના ફળભોગના સ્થાનરૂપ) આવા (ભૂતોથી બ્રહ્મપર્યન્તના) લોકોની વ્યવસ્થાને તેમાં ગોટાળો ના થાય (અસંમેદાય) તે માટે (કાર્યકારણસંઘાત અને વર્ણાશ્રમાદિ ધર્મોને) ધારણ કરનાર સેતુ છે.

આવા આનેજ બ્રાહ્મણો વેદાનુવચનો વડે ઓળખવા ઇચ્છે છે. યજ્ઞથી, દાનથી, તપથી, અનાશક વ્રતથી (શુદ્ધ સત્વવાળા થઈ ઉપનિષદની વિદ્યાવડે) આનેજ ઓળખીને એ મુનિ થાય છે. એવાજ (બ્રહ્મ) લોકની ઇચ્છાએ પ્રવાળનો (સંન્યાસીઓ) ભિક્ષાવૃત્તિ કરતા ફરે છે. આનું કારણ સ્પષ્ટ એવું છે કે, પૂર્વે આનેજ ઓળખીને આત્મવિદો પ્રજાની કામના કરતા નહોતા, (એમ જાણીને કે) જેમને આ આત્મા,

(૨૨) વેદાનુવચનો, એટલે વેદમાં કહેલાં કર્મકાણ્ડ, ઉપાસના, અને ઉપનિષદો, તથા તેમને સમજાવનાર સ્મૃતિઓ, આચાર્યોના ઉપદેશો અને અનેક વિધ વિદ્યાઓ જે વેદ અને તેને અનુસરતાં અનુવર્તનો છે, તે સર્વેનો એમાં સમાવેશ થાય છે. સર. બૃ. ૩. ૫. ૧. હર્ષ તેમજ શોક ઉભય આત્માને સંતાપકારકજ છે. હૃદયાકાશ, આત્મા, અને તેના સ્વરૂપને માટે જુવો છાંદો ૮. ૧. ૫ થી ૮. ૪. ૧. ‘નેતિ’ના બોધ માટે જુવો બૃહ. ૩. ૬. ૨૬ આદિ.

આ બ્રહ્મલોક મળ્યો છે, એવા અમારે તે પ્રજાનું શું કામ હોય ? તેઓ ખરે પુત્રેષણામાંથી, અને વિત્તેષણામાંથી અને લોકેષણામાંથી ઉઠી જઈને (તેમને કાઢી નાખીને)જ સિદ્ધિ કરતા ફરે છે. જરૂર જેવી પુત્રેષણા છે તેવીજ વિત્તેષણા છે. (વળી) જે વિત્તેષણા છે તેજ લોકેષણા છે. એમ (મનુષ્યને) આવી બેજ ઇષણાઓ (કામનાઓ) થાય છે.

એવો એ (સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપે નિશ્ચળ રહેલો) આત્મા તો ‘આ નહિ’ ‘આ નહિ’, એમ કરીનેજ (શ્રુતિ પ્રકટ કરે) છે. તે અગ્રાહ્ય છે, કારણકે (બુદ્ધિથી) તે પકડાતો નથી. તે અશીર્ય (સંકેતચરહિત) છે, કારણકે તે સંકેતચાતો નથી. તે અસંગ છે, કારણકે તે કોઈના સંબંધમાં આવતો નથી. તે અસિત (બંધનરહિત) છે. એને વ્યથા થતી નથી. એનો નાશ થતો નથી.

એવા(બ્રાહ્મણ)ને આ બે માધ કરી શકતાં નથી. અરે ! આતો મેં પાપ કર્યું (એવો શોક), કે અહો ! આતું મેં કલ્યાણ-પુણ્ય કર્યું (એવો હર્ષ): એવાં આ બે. એમનેજ એવો (બ્રાહ્મણ) માધ કરે છે. (મેં આમ) કર્યું કે ના કર્યું તે એને હલવતું નથી-સંતાપતું નથી. (૨૩) આવી ઋચાથી એ જ કહ્યું છે, કે

“ બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મવિદ્) નો નિત્ય-નિશ્ચળ મહિમા

(૨૩) સર. પૃ. ૪. ૩. ૨૨. ‘બ્રાહ્મણ’ના લક્ષણને માટે બુવો પૃ. ૩. ૫. ૧. આત્મભાવે પુણ્યપાપને છાવરવા સંબંધે સર. તૈત્તિ. ૨. ૯. ૧. જ્યોતિ.

પૂર્ણજ્ઞાની એવા બ્રાહ્મણનો દેહ પડતાં સુધીનો જે અહીંનો લોક છે તેને જ બ્રહ્મલોક કહ્યો છે. પૃ. ૪. ૪. ૮ માં કહેલો સ્વર્ગલોક તેજ આ બ્રહ્મલોક છે. જ્ઞાની જનક ક્ષત્રિયને પણ યાગવશકય ‘બ્રાહ્મણ’જ કહી રહ્યા છે.

એવો છે કે, કર્મોથી એ વધતો નથી કે ઘટતોય (નાનો થતો) નથી. તેવા(મહિમા)નાજ પદ (સ્વરૂપ)ને પામે તો તેને પામીને પાપ કર્મથી (પુરૂષ) લેપાતો નથી. ”

તેથી એને જાણનારો શાન્ત (સંકંપરહિત), દાન્ત (જીતેન્દ્રિય), ઉપરત (નિષ્કામ), તિતિક્ષુ (સહનશીલ), અને સમાહિત (સ્થિરચિત્ત) થઈને પોતામાંજ (પ્રત્યગાત્મામાંજ) પરમાત્માને (સદ્રુપ ચેતન્યને-આત્માને) જીવે છે-અનુભવે છે,(અને) બધાંયને આત્મારૂપે જીવે છે. એવા (બ્રાહ્મણને (ધર્માધર્મરૂપી) પાપ છાવરતું (લેપતું) નથી, (કારણકે) એ બધાંય પાપોને (આત્મભાવે) છાવરે છે. એવાને પાપ તપતું નથી, (કારણકે) સર્વે પાપોને એ (આત્મભાવે) સંતાપે છે-બાળી મૂકે છે. એ પાપ વગરનો, મજા (વિકાર) વગરનો, શંકા વગરનો (એવો) બ્રાહ્મણ થાય છે. એજ બ્રહ્મલોક છે. યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, હે સમ્રાટ ! એને તમે પામ્યા છો.

(જનક૦) આવો (ઉપદેશવાળો) હું ભગવાનને મારો વિદેહ દેશ અર્પણ કરું છું, અને સાથે મારી જાતને પણ દાસ તરીકે આપું છું.

(૨૪) જરૂર, આવો એ મહાન અજ આત્મા અન્નોને આપવા વાળો છે કે ધનને આપવા વાળો છે એમ જે એને જાણજો છે તેને ધન મળે છે. (૨૫) જરૂર આવો એ મહાન અજ આત્મા અજર છે, અમર છે, અલય છે, બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ જરૂર અલયરૂપ છે, એમ જે એને જાણજો છે તે અવશ્ય અલય બ્રહ્મરૂપે થાય છે.

પાંચમું બ્રાહ્મણ.

(૧) યાજ્ઞવલ્કયને જે ભાર્યાઓ હતી, મૈત્રેયી અને કાત્યાયની. તેમાંની મૈત્રેયી બ્રહ્મવાદિની (બ્રહ્મજ્ઞાસુ) હતી, અને કાત્યાયની સ્ત્રીના ડહાપણવાળી (ગૃહિણીધર્મ પરાયણ) હતી. હવે યાજ્ઞવલ્કયે બીજી વૃત્તિમાં (સંન્યાસાશ્રમમાં) જવાનું કર્યું.

(૨) યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, હે મૈત્રેયિ ! હું આ સ્થાનમાંથી નીકળીને સંન્યાસી (લિક્ષાપર્યટણના ધર્મવાળો) થાઉં છું, તેથી આ કાત્યાયનીથી તને હું જૂડું કરી આપું (ધન વેચી આપું).

(૩) એ મૈત્રેયીએ કહ્યું કે, હે ભગવન, આ આખી વિત્તની ભરેલી પૃથિવી મને મળે તોય શું હું તેનાથી અમર થઈશ ? યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે ઓહોહોહો ! ના, ના જ. જેમ સંપત્તિવાળાઓનું જીવન છે તેવુંજ તારું જીવન થાય. અમૃતત્વની તો તું વિત્તથી આશા રાખીશજ નહીં. (૪) એ મૈત્રેયીએ કહ્યું કે, જેનાથી હું અમૃત ના થાઉં તેને લઈને શું કરું ? આપ ભગવાન જે (અમર થવાનું સાધન) જાણો છો તે મને કહો.

(૫) યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, ખરે તું મને પ્રિયતો હતીજ, અને વળી હવે વધારે પ્રિય થઈ. હે ભવતિ ! હું તને એનું વિવેચન કરીને સમજાવું છું. હું જે કહું તેનું તું બરાબર ધ્યાનપૂર્વક ગ્રહણ કરજે.

આ બ્રાહ્મણમાં હવે, મૈત્રેયીને ઉપદેશ કરવાની બૃ. ૨. ૪. બ્રાહ્મણમાં યાજ્ઞવલ્કયે જે પ્રતીજ્ઞા કરી હતી તેને આ ઉપદેશને અંતે પુનઃ સંભારી આપી, શ્રુતિ એનું પર્યટન કરી જઈ બહુ સુંદર રીતે યાજ્ઞવલ્કયે કરેલા બ્રહ્મ ઉપદેશનો ઉપસંહાર કરે છે.

(૬) એમણે કહ્યું કે, ખરે પતિના કામે (સુખને અર્થેજ) પતિ પ્રિય (બહાલો) લાગતો નથી, પણ આત્માનાજ (પોતાનાજ) સુખને અર્થે (કામાય) પતિ પ્રિય લાગે છે. ખરે, સ્ત્રીના સુખને અર્થે સ્ત્રી પ્રિય લાગતી નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે સ્ત્રી બહાલી લાગે છે. ખરે, પુત્રોના સુખને અર્થે પુત્રો પ્રિય લાગતા નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે પુત્રો પ્રિય લાગે છે. ખરે, વિત્તના સુખને અર્થે વિત્ત પ્રિય લાગતું નથી પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે વિત્ત પ્રિય લાગે છે. ખરે, પશુઓના સુખને અર્થે પશુઓ પ્રિય લાગતાં નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે પશુઓ પ્રિય લાગે છે. ખરે, ગ્રાહ્ય-ણના સુખને અર્થે ગ્રાહ્યણ પ્રિય લાગતો નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે ગ્રાહ્યણ પ્રિય લાગે છે. ખરે, ક્ષત્રિયના સુખને અર્થે ક્ષત્રિય પ્રિય લાગતો નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે ક્ષત્રિય પ્રિય લાગે છે. ખરે, લોકોના સુખને અર્થે લોકો પ્રિય લાગતા નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે લોકો-પ્રિય લાગે છે. ખરે, દેવોના સુખને અર્થે દેવો પ્રિય લાગતા નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે દેવો પ્રિય લાગે છે. ખરે, વેદોના સુખને અર્થે વેદો પ્રિય લાગતા નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે વેદો પ્રિય લાગે છે. ખરે, ભૂતોના સુખને અર્થે ભૂતો પ્રિય લાગતાં નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે ભૂતો પ્રિય લાગે છે. ખરે, સર્વના સુખને અર્થે સર્વે પ્રિય લાગતાં નથી, પણ આત્માનાજ સુખને અર્થે સર્વે પ્રિય લાગે છે. (તેથી) જરૂર આત્માજ દૃષ્ટવ્ય (અનુભવવા યોગ્ય) છે. એજ સાંભળવા યોગ્ય છે, મનન કરવા યોગ્ય

(૬) યાતવલ્ક્યે મૈત્રેયીને કરેલા આ ઉપદેશના સંબંધમાં બૃ. ૨. ૪. ગ્રાહ્યણની જ્યોતિ જુવો. વળી જુવો. ધ્ર. સૂ. ૧. ૪. (૧૯-૨૨).

છે, (અને) નિદિધ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. હે મૈત્રેયિ ! ખરે આત્માનાજ દર્શનથી, શ્રવણથી, મનનથી, અને ઓળખવાથી આ સર્વે ઓળખાય છે.

(૭) જે કોઈ આત્માથી (પોતાથી) બ્રાહ્મણને જૂદો ગણે (એટલે કે હું બ્રાહ્મણ નથી એમ ગણે), તેને બ્રાહ્મણ પોતાથી જૂદો કરે. જે આત્માથી ક્ષત્રિયને જૂદો ગણે તેને ક્ષત્રિયો પોતાથી જૂદો કરે. જે આત્માથી લોકોને જૂદા ગણે તેને લોકો પોતાથી જૂદો કરે. જે આત્માથી દેવોને જૂદા ગણે તેને દેવો પોતાથી જૂદો કરે. જે આત્માથી વેદોને જૂદા ગણે તેને વેદો પોતાથી જૂદો કરે. જે આત્માથી ભૂતોને જૂદાં ગણે તેને ભૂતો પોતાથી જૂદો કરે. જે આત્માથી સર્વેને જૂદાં ગણે તેને સર્વ પોતાથી જૂદો કરે. એ બ્રાહ્મણ, એ ક્ષત્રિય, એ લોકો, એ દેવો, એ વેદો, એ ભૂતો એ સર્વ જે છે તે આ આત્માજ છે.

(૮) જેમ દુંદુભિ ઠોકાય છે ત્યારે ગાહારના બીજા (દુંદુભિનાથી જૂદા) શબ્દોનું તે (વગાડવાની ધૂનવાળો) બ્રહ્મણ

(૭) જીવો. પૃ. ૨. ૪. ૬. જ્યોતિ.

(૮) પં. મેક્ષમુક્તર આ મંત્રનું ભાષાન્તર આવું કરે છે કે “ Now as the sounds of a drum when beaten cannot be seized externally (by themselves) but the sound is seized or the beater of the drum. ” આ ભાષાન્તર સ્પષ્ટ નથી. તેમજ એમણે દુંદુભિ આઘાતસ્ય શબ્દં વા નો અર્થ એવો કયો છે કે ‘દુંદુભિનો અથવા તેના ઠોકનારનો’ આ અર્થ યોગ્ય નથી. ‘દુંદુભ્યાઘાતસ્ય’ એ એકજ શબ્દ છે, અને દુંદુભિના આઘાતનો, તેને ઠોકવાનોજ શબ્દ સંભળાય છે એવો ચોખ્ખો અર્થ સમજાય છે.

અહીં વાંચો પૃ. ૨. ૪. (૭-૮) જ્યોતિ.

(૧૧) સર. પૃ. ૨. ૪. (૧૦. ૧૧).

કરી શકતો (સાંભળતો) નથી, (એટલે કે એ હુંદુભિનુંજ અહણુ કરે છે). પણ હુંદુભિનું અહણુ કરવાથી, જરૂર, વગાડેલા હુંદુભિનોજ (વિશિષ્ઠ) શબ્દ અહણુ થાય છે. (૯) જેમ શંખકુંડાય છે ત્યારે બહારના બીજા શબ્દોનું તે અહણુ કરી શકતો નથી. પણ શંખનુંજ અહણુ કરવાથી જરૂર વગાડેલા શંખનાજ (વિશિષ્ઠ) શબ્દનું અહણુ થાય છે. (૧૦) જેમ વીણા વગાડાય છે ત્યારે બહારના બીજા શબ્દોનું તે અહણુ કરી શકતો નથી. પણ વીણાનું જ અહણુ કરવાથી જરૂર વગાડેલી વીણાનાજ (વિશિષ્ઠ) શબ્દનું અહણુ થાય છે, (બીજાનું નહીં).

(૧૧) જેમ લીલાં ઈંધરાંના અગ્નિને સગગાવવાથી જૂદા જૂદા ધૂમાડા નીકળે છે, તેજ પ્રમાણે અરે! (મૈત્રેયિ) આ મહાન ભૂત(મહત્, બ્રહ્મા)નું આ (બધુ) નિશ્ચસિત (બહાર નીકળેલા પ્રાણો) છે. જે આ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વાગિરસો, ઇતિહાસ, પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદો, શ્લોકો, સૂત્રો, અનુવ્યાખ્યાનો, વ્યાખ્યાનો, ઇષ્ટ, હૃત, ખવરાવેલું, પીવરાવેલું, આ લોક અને પર લોક, અને સર્વ ભૂતો : આ બધાં એનાજ શ્વાસો નિકળેલા છે.

(૧૨) જેમ સર્વ જળોનો સમુદ્ર એકલોજ આશ્રય (આયતન) છે તેમ, સર્વ સ્પર્શોનો ત્વચા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વ રસોનો જીવ્હા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વ ગંધોનો નાસિકા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વ રૂપોનો ચક્ષુ એકલુજ આશ્રય છે તેમ, સર્વ શબ્દોનો શ્રોત્ર એકલુંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વ સંકલ્પોનો મન એકલુંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વ વિદ્યાઓનો હૃદય (વિજ્ઞાન) એકલુંજ આશ્રય

છે તેમ, સર્વે કર્મોનો બે હાથ એકલાજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે આનંદોનો ઉપસ્થ એકલુંજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે વિસર્ગોનો ગુદા એકલીજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે ગમનોનો પાદો એકલાજ આશ્રય છે તેમ, સર્વે વેદોનો વાણી એકલીજ આશ્રય છે તેમ એ આત્મા (એકલોજ સર્વનોય આશ્રય પ્રતિષ્ઠા) છે.

(૧૩) જેમ મીઠાનો ગાંગડો (સ્વાદમાં) અંદર કે બહારના લેદરહિત છે, આખો છે, અને એકરસઘન છે તેવીજ રીતે અરે ! આ આત્મા (સ્વભાવે) અંતર કે બહારના લેદથી રહિત છે, આખો છે, પ્રજ્ઞાનઘન છે. અને તે (ઉપાધિરૂપી) આ ભૂતોમાંથી ઉઠીને (વિશિષ્ટાત્મભાવે પ્રતિબિંબની પેઠે પ્રકટ થઈને) તેમનીજ જોડે શમી જાય છે. (આમ કાર્યકારણ સંઘાતમાંથી) ગયા પછી એને કાંઈ સંજ્ઞા(વિશેષતા)જ રહેતી નથી. યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું કે, અરે ! (મૈત્રેયિ) આ હું (પરમાર્થ સત્ય) કહું છું.

(૧૪) એ મૈત્રેયીએ કહ્યું કે, ભગવન્, આમાં આટલું

(૧૩) સર. પૃ. ૨. ૪. ૧૨ અને છાંદો ૬. ૧૩. ખંડ. ધ. સૂ. ૨. ૩. ૧૭.

‘સંજ્ઞા’ એટલે નામ રૂપાદિની વિશેષતા જે જીવભાવે આ-વિર્ભૂત થાય છે તે.

(૧૪) મૈત્રેયીની શંકા માટે જુવો પૃ. ૨. ૪. ૧૩ જ્યોતિ. આત્માને સંજ્ઞા નથી છતાં એ છે જ, કારણ કે એ અવિનાશી છે તેનો તો ઉચ્છે થાયજ નહીં. અહીં “ જરૂર આ આત્મા અવિનાશી છે ” એમ શંકાના સ્પષ્ટીકરણાર્થે શ્રુતિએ આટલું વિશેષ કહ્યું છે.

આ મંત્રને છેડે “ માત્રાડસંસર્ગસ્ત્વસ્ય ભવતિ ” (એનો માત્રા સાથે ત્યારે અસંસર્ગજ થાય છે.) આટલા શબ્દો બીજી વ્રતમાં વધારાના મળે છે તે અર્થને સ્પષ્ટ કરે છે. જુવો. ધ. સૂ. ૧. ૪. ૨૨. (શાંકર ભાષ્ય.)

(ગયા પછી કાંઈ સંજ્ઞા રહેતી નથી તે) ભગવાને મને સંદેહ કરે એવું કહ્યું, (એટલે) હું તેને સમજી શકી નથી.

એમણે કહ્યું કે અરે ! હું સંદેહવાળું નથી કહેતો. જરૂર, આ આત્મા અવિનાશી છે, એ ઉચ્છેદ ન થાય એવા ધર્મવાળો છે. (૧૫) કારણકે, જ્યાં દ્વૈત જેવું હોય ત્યાંજ એક બીજાને જીવે, ત્યાંજ એક બીજાને સુંઘે, ત્યાંજ એક બીજાનો સ્વાદ કરે, ત્યાંજ એક બીજાની સાથે વાતો કરે, ત્યાંજ એક બીજાને સાંભળે, ત્યાંજ એક બીજાનો સંકલ્પ કરે, ત્યાંજ એક બીજાને અડકે, ત્યાંજ એક બીજાને બાણે. પણ જ્યાં બધુંય એનો આત્માજ થયું, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને જીવે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને સુંઘે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈનો સ્વાદ કરે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈની સાથે વાત કરે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને સાંભળે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈનો સંકલ્પ કરે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને અડકે, ત્યાં શી રીતે કોઈ કોઈને બાળે ? જેના વડેજ આ બધુંય જણાય છે તેને તે (બીજા) શા વડે બાણી શકાય ? એ (સર્વાંયણ) એવો આત્મા તો “ આ નહિ ” “ આ નહિ ” એમ કરીનેજ (શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યો) છે. એ અગ્રાહ્ય છે કારણકે (બુદ્ધિથી) એ પકડાતો નથી. સંકોચરહિત છે, કારણકે એ સંકોચાતો નથી. એ અસંગ છે, કારણકે કોઈની જોડે એ સંબંધમાં આવતો નથી. એ બંધનરહિત છે, તેને વ્યથા થતી નથી, તે નાશ પામતો નથી. (એવા સર્વનાય) બાણુનારાને તે અરે ! શા વડે બાણી શકાય ?

(૧૫) સર. બૃહ. ૨. ૪. ૧૩. વળી સર. આત્મોપનિષદ્. (૮-૯).

સર. બૃહ. ૨. ૩. ૬; બૃ. ૩. ૯. ૨૬; બૃ. ૪. ૨. ૪; બૃ. ૪. ૪. ૨૨. આત્માના ‘સ્વ’ભાવના દર્શનને તો શ્રુતિ સર્વત્ર ‘નેતિ’ ‘નેતિ’ કરીનેજ સમજાવે છે.

હે મૈત્રેયિ ! મેં તને આ ઉપદેશ કર્યો. ખરે, આટલું અમૃતત્વ છે. એમ કહીને યાજ્ઞવલ્કય (પરિવ્રાજક થઈને) આલ્યા ગયા.

છઠું બ્રાહ્મણ.

(૧) હવે બ્રહ્મવેત્તાએનો વંશ. (શિષ્ય) પૌતિમાપ્ય તે (ગુરુ)ગૌપવનથી (થયા). ગૌપવન પૌતિમાપ્યથી. પૌતિમાપ્ય ગૌપવનકૌશિકથી. કૌશિક કૌણ્ડિન્યથી. કૌણ્ડિન્ય શાણ્ડિન્યથી. શાણ્ડિન્ય કૌશિકથી. કૌશિક ગૌતમથી. ગૌતમ (ગુરુ).

(૨) આગ્નિવેશ્યથી. (શરૂ). (શિષ્ય) આગ્નિવેશ્ય (ગુરુ) ગાર્ગ્યથી. ગાર્ગ્ય ગૌતમથી. ગૌતમ સતેવથી. સતેવ પારાશર્યાયણથી. પારાશર્યાયણ ગાર્ગ્યાયણથી. ગાર્ગ્યાયણ ઉદ્દાલકાયનથી. ઉદ્દાલકાયન જળાલાયનથી. જળાલાયન માધ્યંદિનાયનથી. માધ્યંદિનાયન સૌકરાયણથી. સૌકરાયણ કાપાયણથી. કાપાયણ સાયકાયનથી. સાયકાયન કૌશિકાયનથી. કૌશિકાયનિ (ગુરુ).

(૩) ધૃતકૌશિકથી (શરૂ). (શિષ્ય) ધૃતકૌશિક (ગુરુ) પારાશર્યાયણથી. પારાશર્યાયણ પારાશર્યથી. પારાશર્ય જતૂકર્ણથી. જતૂકર્ણ આસુરાયણથી અને યાસ્કથી. આસુરાયણ ત્રેવણિથી. ત્રેવણિ ઔપજન્ધનિથી. ઔપજન્ધનિ આસુરિથી. આસુરિ ભારદ્રાજથી. ભારદ્રાજ આત્રેયથી. આત્રેય માણ્ડિટથી. માણ્ડિટ ગૌતમથી, ગૌતમ ગૌતમથી. ગૌતમ વાત્સ્યથી. વાત્સ્ય-શાણ્ડિન્યથી. શાણ્ડિન્ય કેશોર્યાકાપ્યથી. કેશોર્યાકાપ્ય કુમારહા-

(૧) બ્રહ્મવેત્તાના પીઠ બે વંશો કહ્યા છે. ૫. ૨. ૬. માં આવેલ વંશ છે. અને ૬. ૫. માં વંશ જુદો જણાય છે. બ્રહ્માએજ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રથમ અથર્વાને શિખવાડી, અને તેણે અંગિરાને, ઇલાહિ માટે જીવે મું. ૧. ૧. ૨. માં. ગાયત્રીના પ્રપાઠકોને માટે જી. ૫૬. ૬. ૩. (૭. ૧૨).

રિતથી. કુમારહારિત ગાલવથી. ગાલવ વિદર્ભીકૌણ્ડિન્યથી. વિદર્ભીકૌણ્ડિન્ય વત્સનપાત્ બાભ્રવથી. વત્સનપાત્ બાભ્રવ પથઃસૌભરથી. પન્થાઃસૌભર અયાસ્યઆંગિરસથી. અયાસ્યઆંગિરસ આભૃતિ ત્વાપ્ટ્થી. આભૃતિત્વાપ્ટ્ વિશ્વરૂપ ત્વાપ્ટ્થી. વિશ્વરૂપ ત્વાપ્ટ્ અશ્વિનોથી. અશ્વિનો દધીચ અથર્વાણુથી. દધ્યંઆથર્વાણુ અથર્વદેવથી. અથર્વદેવ મૃત્યુપ્રાદ્વંસનથી. મૃત્યુપ્રાદ્વંસન પ્રદ્વંસનથી. પ્રદ્વંસન એકર્ષિથી. એકર્ષિ વિપ્રતિચિત્તથી. વિપ્રતિચિત્તિ વ્યષ્ઠિથી. વ્યષ્ઠિ સનારૂથી. સનારૂ સનાતનથી. સનાતન સનગથી. સનગ પરમેષ્ઠિનથી. પરમેષ્ઠી બ્રહ્મથી. બ્રહ્મ સ્વયંભુ (છે). એવા બ્રહ્મને નમસ્કાર છે.

અધ્યાય પાંચમો.

પહેલું બ્રાહ્મણ.

(૧) ઋ. તે (પરમ પુરૂષ) પૂર્ણ છે, આ (દૃશ્ય) પૂર્ણ છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ ઉડે છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લીધા છતાં પૂર્ણજ શેષ રહે છે.

“ૐ” એ આકાશ(રૂપી) બ્રહ્મ છે. આ પુરાણ (સર્વત્ર પથરાયલું) છે તે આકાશ છે. આ આકાશ (પ્રાણ)વાયુ છે,

(૧) પાંચમો અને છઠ્ઠો એ બે અધ્યાયો ઉપસના સંબંધી છે. કોની કેવે પ્રકારે ઉપાસના કરવી અને તેથી તેનાં શાં ફળ થાય છે, તે શ્રુતિ અહીં સમગ્ર છે. આ ઉભય અધ્યાયની ઉપાસનાઓ કામના પ્રેરિત છે. જ્યાં કેવળ જ્ઞાનનીજ કામના હોય છે તેવી ઉપાસના બીજી સર્વ કામનાઓની અપેક્ષાએ નિષ્કામ ઉપાસના કહેવાય છે. અને એવી ઉપાસનાનું પરિણામ બ્રહ્મજ્ઞાનવડે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ છે, જે કેવળ મુક્તિની દશા છે. આ ઉપાસનાઓમાં તેથી તેવી જ્ઞાનોપાસના સર્વોત્તમ છે. અને તેને ગાયત્રી ઉપાસના કહેવાય છે. તે જ્ઞાનોપાસના છે, તેથી એને સાવિત્રી ઉપાસના પણ કહે છે.

એમ કૌરવ્યાયણી પુત્રે કહ્યું છે. આ (ૐ) વેદ (જ્ઞાન) છે, એમ બ્રાહ્મણો જાણે છે. જે સર્વ જાણવાયોગ્ય છે તે એનાથીજ જાણે છે.

બીજું બ્રાહ્મણ.

(૧) ત્રણ પ્રાણપત્યોએ (પ્રાણપતિના પુત્ર શિષ્યોએ) પિતા પ્રાણપતિની પાસે રહીને (વિદ્યાર્થી) બ્રહ્મચર્ય ધારણ કર્યું હતું. તે દેવો, મનુષ્યો, અને અસુરો હતા. બ્રહ્મચર્યમાં રહીને પછી દેવોએ પ્રાણપતિને કહ્યું કે, ભગવાન! અમને ઉપદેશ કરો. એમણે તેમને આટલોજ અક્ષર કહ્યો કે, “દ”. (અને પૂછ્યું કે) તમે એનો અર્થ સમજ્યા? એમણે (દેવોએ) કહ્યું કે, હા, અમે સમજ્યા. અને કહ્યું કે ‘દામ્યત’—દમન કરજો—એમ આપે અમને કહ્યું ખરૂં? એમણે કહ્યું કે, હા, તમે સમજ્યા ખરા.

(૨) પછી એમને મનુષ્યોએ કહ્યું કે, ભગવાન! અમને ઉપદેશ કરો. એમણે તેમને આટલોજ અક્ષર કહ્યો કે, “દ”. (અને પૂછ્યું કે) તમે એનો અર્થ સમજ્યા? એમણે (મનુષ્યોએ) કહ્યું કે, હા, અમે સમજ્યા. અને કહ્યું કે, ‘દત્ત’—દાન કરજો—એમ આપે અમને કહ્યું ખરૂં? એમણે કહ્યું કે, હા, તમે સમજ્યા ખરા.

આવી ઉપાસનાઓ કામનાનુસાર બે પ્રકારની છે. એક ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ અર્થે છે, અને બીજી આ લોકની મદત્તા સાધક છે. આ પાંચમા અધ્યાયમાં ઉત્તમ લોકપ્રાપ્તિની ઉપાસનાનો બોધ કર્યો છે. અને સર્વોત્કર્ષ ગાયત્રીની ઉપાસનાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહ્યું છે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ઐહિક વૈભવની કામનાઓના ફળવાળી ઉપાસનાઓ સમજાવી છે.

(૧ થી ૩) એકજ ઉપદેશને સ્વભાવાનુસાર શિષ્યો જૂદી રીતે સમજે છે, તેનો આ દષ્ટાન્ત છે. આ નીતિનાં તત્ત્વો સાથે સર. છાંદો, ૩. ૧૭. ૪; તૈત્તિ. ૧. ૯. ૧. છાં. ૫. ૧૦. ૯; ૬. ૧૬. બ્રાહ્મ. છાંદો ૨. ૨૩ બ્રાહ્મણ.

(૩) પછી એમને અસુરોએ કહ્યું કે, લગવાનું! અમને ઉપદેશ કરો. એટલે એમણે તેમને આટલોજ અક્ષર કહ્યો કે, ‘દ’. (અને પૂછ્યું કે) તમે એનો અર્થ સમજ્યા? એમણે (અસુરોએ) કહ્યું કે, હા, અમે સમજ્યા. અને કહ્યું કે દયા-દયા કરજો-એમ આપે અમને કહ્યું? એમણે (પ્રજાપતિએ) કહ્યું કે, હા, તમે સમજ્યા ખરા.

તેથી આવી “દ,દ,દ.” એમ પ્રસિદ્ધ દેવી વાણી મેઘરાજા ગળે છે. (શક્તિઓનું) દમન કરજો, (અન્નાદિનું) દાન કરજો, (પ્રાણી ઉપર) દયા કરજો. એમ આ ત્રણેયનો ઉપદેશ કરવો. દમન, દાન, દયા.

ત્રિજ્ઞા પ્રાક્ષણ.

(૧) આ પ્રજાપતિ જે (વિજ્ઞાન) હૃદયરૂપ છે, તે (‘સ્વ’રૂપ) પ્રક્ષણ છે. એ સર્વ (સર્વાત્મક) છે. એવું એ

(૧) હૃદય (વિજ્ઞાનમય) ની ઉત્પત્તિથી વ્યક્તની શરૂઆત થાય છે. એ પોતે તથા એની પછીની સર્વ સૃષ્ટિ યુ. ૨. ૩ માં, અને ૩. ૫. ૧ માં ખતાવ્યા પ્રમાણે સત+તત્ત્વ=સત્ય છે. જ્યાંથી તત્ત્વ, ઇક્ષણ, અદંભાવ પ્રકટ થયો ત્યાંથી એ “ ઇશાન ” પુરુષથી સૃષ્ટિની શરૂઆત થાય છે. એની પૂર્વની અવ્યક્ત સ્થિતિ અવર્ણ્ય છે. એને અવ્યક્ત, આત્મા, સદ્, એવા અનેક નામોથી શ્રુતિ બોલે છે. આની અવ્યક્ત અવસ્થાના પ્રક્ષણેય ઉપાસનાર્થે ‘જળ’ એવા નામથી પણ વર્ણવવામાં આવ્યું છે, તે સર્વ અવ્યક્ત સ્વરૂપ છે જુવો યુ. ૪. ૩. ૩૨. એ અવ્યક્તનું મૂળ, ‘આત્મસ્વરૂપ’ અથવા ‘સ્વ’ભાવ તે જ્ઞાતા, જેય, અને જ્ઞાતામાં પ્રકટ થતું ‘સ’ અથવા ‘ભા’ પુરુષ રૂપેજ રહે છે, જે બુદ્ધિના વ્યવહારમાં સદ્-છે, એવા રૂપે જેય માત્રમાં વ્યક્ત થતાં અનુભવાય છે. મહદ્માં અદંભાવે તે પ્રકટે છે ત્યાંથી ઇક્ષર રૂપે કાયકારણ સંઘાતની ધટમાળને તે ફેરવી રહે છે. અને એજ અદંભાવ જ્યાં અધ્યાત્મમાં ભોક્તારૂપે અભિમાની થાય છે, ત્યાં તે પ્રાણોના આશ્રયવાળા જીવરૂપે કહેવાય છે. જુવો યુ. ૪. ૩. ૭. પુરુષનાં આવાં બેય વ્યક્તરૂપો

હૃદય ત્રણ અક્ષરવાળું છે. “ હૃ ” એવા એક અક્ષરવાળું એને જે જાણે (ઉપાસે), તેને ઇન્દ્રિયો અને બીજાં (ભૂતો પોતપોતાનાં બલિ) લાઇ જાય છે. “ દ ” એવા એક અક્ષરવાળું એને જે જાણે, તેને ઇન્દ્રિયો અને બીજાં (પોતપોતાનું વીર્ય) આપે છે. “ ય ” એવા એક અક્ષરવાળું એને જે જાણે, તે સ્વર્ગ લોકે જાય છે.

ચોથું બ્રાહ્મણ.

(૧) (ઉપર કહ્યું) તે (હૃદય-બ્રહ્મ) તે જ આ ‘સત્ય’ (સત્ પ્રત્યક્ષ, અને ત્ય પરોક્ષ, એ ઉભય વ્યક્ત બ્રહ્મ) હતું. જે કોઈ આ મહત્, પૂજ્ય, પ્રથમ જન્મેલાને એ “સત્ય” બ્રહ્મ છે, એમ કરીને ઓળખે (ઉપાસે), તે આ લોકોને જીતે છે: તે જીતેલો એવા કે, તેનો (શત્રુ) હતો નહોતો થાય. જે એ પ્રમાણે મહત્, પૂજ્ય, પ્રથમજન્મને સત્ય બ્રહ્મ કરીને ઓળખે (તે જ જીતે છે). કારણકે સત્ય જરૂર બ્રહ્મ છે.

આ અધ્યાયના પાંચમા અને છઠ્ઠા બ્રાહ્મણમાં પ્રકટ કર્યા છે. આદિત્ય પુરૂષ અને આક્ષપુરૂષ તરીકે ઇશ્વરજીવસ્વરૂપો અન્યોન્યાશ્રયી, અને માત્ર ઉપાધિભેદે જ ભિન્ન જેવાં દેખાતાં, સાથે જ ફરતાં, અને સાથે જીવતાં બે પક્ષીઓ જેવાં, અવિચારૂપ હોઇ સાથે જ લોપ થતાં મૂળ એકજ અવ્યક્ત બ્રહ્મ-આત્માનાં વિકૃત-સ્વરૂપો થઈ પ્રકાશી ઉઠે છે. આ બે રૂપોનો વ્યવહારજ કાર્યકારણનો સંસારધારણ કરી રહે છે. આ દૃષ્ટિએ જીવભાવ અને ઇશ્વરભાવ એ બેય હેતુકર્ણરૂપ હોઇ એમની પોતાની પણ વ્યવસ્થા, એમનાથી ઉત્પન્ન થએલા વિષયોરૂપી ભૂતોના વ્યવહારની પેઠે જ, સુદ્ધિને તત્વશોધમાં ગોઠે નહીં એવી છે, તેથી તે ઉપપત્તિરહિત હોઇને કાલ્પનિકજ છે. આ વિષયને મધુ બ્રાહ્મણની જ્યોતિમાં વધારે સ્પષ્ટ કર્યો છે. જુવો ૫. ૨. ૫. બ્રાહ્મણ.

(૧) સર. કૌમી. ૧. (૧, ૭.)

પાંચમું આહ્વાણ.

(૧) આ(દૃશ્ય વિસ્તાર)ની પહેલાં (પરોક્ષ એવાં અવ્યક્ત) જળોજ (આપઃ) હતાં. તે જળોએ સત્યને (મહદ્ને) સરજ્યું (કાઢ્યું). સત્ય એજ (વ્યક્ત) બ્રહ્મ. એ (સત્ય) બ્રહ્મ પ્રજાપતિને, પ્રજાપતિએ દેવોને કાઢ્યા (સરજ્યા). તે દેવો સત્યનેજ ઉપાસે છે, તે સત્ય ત્રણ અક્ષરવાળું છે એમ જાણીને. “સ” એ એક અક્ષર, “તિ”

(૧) અહીં ‘જળો’ એટલે પ્રજા અને કર્મની સાથે લોકાન્તરમાં જનારાં જે સ્થૂળભૂતોનાં બીજવાળાં પૂર્વભાવી એટલે પરોક્ષ સૂક્ષ્મ ભૂતતત્ત્વો છે, અને જેમાંથી શરીરના અંધારણ માટે પાંચમૂતાત્મક પ્રત્યક્ષ સ્થૂળભૂતો થાય છે તે. આવાં જળોનું વિવેચન ધ્ર. સૂ. ૩. ૧. (૧. ૨) ની જ્યોતિમાં કર્યું છે.

આ મહત્પુરુષના વિવેચન માટે જુવો ધ્ર. ૧. ૪ (૧. ૩). ત્યાં એ પુરુષે પૂર્વે કર્મ અને જ્ઞાનવડે પાપોને બાળી મૂક્યાં હતાં તેથી તે ‘પુરુષ’ કહેવાય છે, એમ કહ્યું છે. આવા યજ્ઞકર્મની સાથે રહેનાર સૂક્ષ્મતત્ત્વો જેમાં જગત્તી ઉત્પત્તિનાં બીજ રહે છે, અને જે કદ્યે કદ્યે પુરુષની સાથે મહદ્દરૂપે પ્રકટી ઉઠે છે, તેજ અહીં વર્ણવેલાં ‘જળો’ છે. વળી જુવો ધ્ર. ૧. ૬. ૩. ત્યાં નામરૂપોને “સત્ય” કરીને ઓળખાવ્યાં છે. વળી, ધ્ર. ૬. ૧. ૧૪. માં જળને પ્રાણનું વસ્ત્ર અથવા આવરણ, કે ‘સ્વ’રૂપનું ઢાંકણ કહીને શ્રુતિ વર્ણવે છે. આ જળો તે પ્રકૃતિનાં બીજ-તત્ત્વો છે, જેના આવરણથી અથવા સંગથી નિર્વિકાર અને અજર એવો પરમાત્મા સદ્ પ્રાણરૂપે પ્રકટ થતાં, જગત્તી કારણાત્મક માયિક ક્રિયાઓ પ્રકટી ઉઠે છે. આ પ્રાણનું જળો વસ્ત્ર છે એમ ઉપદેશ કરવાના પ્રયોજન વાળીજ તે શ્રુતિ છે, એમ ધ્ર. સૂ. ૩. ૩. ૧૮ માં કહ્યું છે. અને જ્યારે પ્રાણનું અનગતત્ત્વ પ્રકટ કરવાનો શ્રુતિનો ઉદ્દેશ છે, તો આ અપૂર્વતાને અંગે જળોનું આવરણ અને એવા આવરણેજ પ્રાણ, અથવા મહદ્, અથવા સત્યનો જન્મ બરાબર સમજી શકાશે. આવાં જળોને આત્માવૈશ્વાનર અથવા પ્રજાપતિનું “રયિ” કહીને પૂજા-વતી શ્રુતિ છાં. ૫. ૧૬. ૧. માં જુવો. અને તેને સર. પ્રશ્ન. ૧. ૪. સાથે.

એ એક અક્ષર, (અને) “ય” એ એક અક્ષર. (તેમાંથી) પહેલો અને છેલ્લો એ બે અક્ષરો સત્ય (એટલે સ્વરવાળા પૂર્ણોચ્ચારી હોઈ અમર) છે, (અને) મધ્યમ-વચ્ચલો (તિ) અનૃત (સ્વર વગરનો થડકાતો હોઈ મર્ત્ય) છે. એવું તે અનૃત (કાર્યાત્મક દૃશ્ય) બન્ને બાબુથી સત્યથી વ્યાપ્ત છે, એટલે જાણે સત્ય વધ્યા (વૃદ્ધિ પામ્યા) જેવું થાય છે. આમ સમજનારાને અનૃત-મૃત્યુ હણતો નથી.

(૨) હવે તે જે સત્ય બ્રહ્મ છે, તે પ્રસિદ્ધ આદિત્ય છે. એ મંડળમાં જે પુરુષ છે તે જ એ છે, અને જે આ

(૨) બુવો. ખ. સૂ. ૩. ૩. (૨૦ થી ૨૨). સર. ઇશા. ૧૬; યુ. પ. ૧૫. ૧; તૈત્તિ. ૨. ૮. ૫; ૩. ૧૦. ૪; છાં. ૧. ૭. ૫. આદિત્યમાનો પુરુષ શરીરમાં આશુષ પુરુષ એટલે તે સ્થૂળેન્દ્રિયનો અભિમાની દેવ થઇને રહે છે, અને વિજ્ઞાનમય પુરુષનો સંસર્ગ થતાં આ આદિત્ય અને આશુષ પુરુષોનાં બે સ્વરૂપો ઇન્દ્રિયના વ્યવહારને કરવા મંડી જાય છે; તે એવી રીતે કે આશુષ પુરુષ આદિત્યનાં કિરણોથી, તેના તેજથી, પોષાઇને રૂપોને જોઇ શકે છે, અને આશુષ પુરુષ વિજ્ઞાનમય પુરુષના આશ્રયથી આદિત્યનું પ્રદર્શન કરે છે. એટલે કે ચક્ષુ હોય નહીં તો આદિત્ય દેખાય નહીં, અને આદિત્ય હોય નહીં તો બાહ્ય વસ્તુનાં રૂપો જોનાર ચક્ષુ નિર્રર્થકજ થાય. આમ એ બન્નેય અન્યોન્યાશ્રયી આદિત્યનાં સ્વરૂપો વિજ્ઞાનમયનો આશ્રય છુટી જતાં વ્યાવહારિક ક્રિયાની વિશેષતા રહિત થઇ જાય છે. એટલે વિજ્ઞાનમયને એ મંડળનું, એટલે કે આદિત્ય, અને ચક્ષુ, અને તે બન્નેએ થઇને પ્રકાશેલા દૃશ્ય માત્રનું, શુદ્ધ રૂપેજ એટલે કે રૂપાદિની વિશેષતા રહિતજ, અર્થાત્ એમના આત્મસ્વરૂપમાંની સમાનતાનુંજ દર્શન થાય છે, અથવા તે અનુભવે છે. અર્થાત્ એવી ઇન્દ્રિયોનો સંસર્ગ વધુટતાં વિશેષતાવાળો દૃશ્યનો પ્રકટ વ્યવહાર બંધ થઇ જાય છે, અને જ્યોતિપુરુષની સર્વાત્મતાનેજ એ વિજ્ઞાનમય પછી અનુભવી રહે છે. “કિરણો” એ શબ્દ અોકરૂપવાળા વિકારોના અર્થમાં અહીં વાપર્યો છે.

જમણી ચક્ષુમાં (વિજ્ઞાનમય) પુરૂષ છે તે (પાણુ) એજ છે. તે બન્ને (પુરૂષો) અન્યોન્યાશ્રયવાળા છે. તે (આદિત્ય પુરૂષ) કિરણોથી આ (ચક્ષુપુરૂષ)માં રહેા છે (પ્રતિષ્ઠિત છે), અને આ (ચક્ષુપુરૂષ) પ્રાણોથી તે(આદિત્યપુરૂષ)માં રહેા છે. (કારણ કે, મનાદિથી આદિત્ય જણાય છે, અને આદિત્યના કિરણોથી ચક્ષુ આદિ જોઈ શકે છે). જ્યારે આ (વિજ્ઞાનમય પુરૂષ) ઉઠી જવાનો થાય છે, ત્યારે એ (વિજ્ઞાનમય) મંડળને શુદ્ધ (વિશેષ રૂપોની ઉપાધિરહિત) જીવે છે (અનુભવે છે), અને એ કિરણો (વિશેષરૂપો) તે (વિજ્ઞાત્મા)ને પાછાં આવતાં (એટલે આંખે દેખાતાં) નથી.

(૩) આ મંડળમાં (દૃશ્ય જગત્માં) જે પ્રસિદ્ધ પુરૂષ છે, તેનું “ભૂઃ” શિર છે. માથુ એક હોય તેથી એ એક અક્ષરનું છે. “ભુવઃ” એ બે બાહુઓ છે. બાહુ બે હોય તેથી એના બે અક્ષરો છે. “સ્વઃ” એ બે પ્રતિષ્ઠાઓ (પાદો) છે, પ્રતિષ્ઠાઓ બે હોય એટલે એના બે અક્ષર છે. તેનું ઉપનિષદ્ (રહસ્ય નામ) તે “અહર્” (દિવસ) છે. એટલે જે એ પ્રમાણે એને બાણે (ઉપાસે), તેનું તે પાપ હરે છે, તે પાપ છોડવે છે. (૪) જે આ જમણી આંખમાં પુરૂષ છે તેનું “ભૂઃ” શિર છે, માથું એક હોય તેથી

જે અહીં આદિત્ય અને ચક્ષુનુંજ કહ્યું છે, તે બધીય ઇન્દ્રિયો અને તેમના પ્રતિદેવતાઓનું વાચક છે, એટલે આ બોધ બધીય ઇન્દ્રિયોના સંબંધે સમજી લેવાનો છે. આદિત્ય અને ચક્ષુ, અગ્નિ અને વાણી, વાયુ અને પ્રાણ, દિશાઓ અને ઓત્ર, ઓષધિયો અને રૂપાં; ચંદ્રમા અને મન, મૃત્યુ અને અપાન, જળો અને વીર્ય, એમ અન્યોન્યાશ્રયી દેવ અને ઇન્દ્રિયો પોંપાઇ રહ્યાં છે. સર. અંત. ૨. ૪. ચાક્ષુષ પુરૂષના ઉપદેશવાળી બીજી શ્રુતિયો જીવેા છાં ૪. ૧૫. ૧. છાં. ૮. ૭. ૪.

(૪) ‘હું’ ને માટે સર. બૃ. ૧. ૪. ૧.

તેનો એક અક્ષર છે. “ભુવઃ” એ બાહ્યો છે, બાહ્યો બે હોય તેથી તે બે અક્ષરો છે. “સ્વર” એ પ્રતિષ્ઠાઓ (પાદો) છે, પ્રતિષ્ઠાઓ બે હોય તેથી તે બે અક્ષરો છે. તેનું ઉપનિષદ્ (રહસ્ય નામ) “અહં” (હું) છે. એટલે જે એને એ પ્રમાણે જાણે (ઉપાસે), તેનાં પાપને તે હણે છે, તેમાંથી છોડવે છે.

છઠું બ્રાહ્મણ.

(૧) આ (સત્ય બ્રહ્મ) પુરુષ મનોમય (મનની ઉપાધિવાળો) છે. તેમાં ભાઃ (ભાસ, ચિતરૂપ પ્રકાશ છે) તે સત્ય (અંશ) છે. તે અંતર હૃદયમાં (હૃદાકાશમાં) વ્રીહિ (ડાંગર), કે યવ

(૧) આ સત્ય-વ્યક્ત બ્રહ્મ વિજ્ઞાનરૂપ હોઇ મનોમય છે, પણ એમાંનો જે સત્ય-નિત્ય-અમર અંશ છે, તે તો ‘ભા’ સ્વરૂપ-‘સ’ સ્વરૂપજ છે. બીજો જે ઉપાધિઅંશ છે, તે તો વિકારમાત્ર હોઇને નાશવાન છે. સદૃદેવતામાં શક્તિનો અવિભાવ કેવળ સંકલ્પાત્મક વિકારજ છે. પણ સદૃનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે નિર્વિકાર છે, અને એવા સંકલ્પમાં થતા જેના તાદ્રુપ્યથી તે સંકલ્પાત્મક વિકાર જાણે જૂઠાજ પદાર્થરૂપે પ્રકટ થતાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે તો કેવળ ‘સ’, ‘ભા’, સ્વરૂપજ છે. અને તે જ સત્યાંશને શ્રુતિ આ બ્રાહ્મણમાં પ્રકટ કરે છે. આ જ ખરો પ્રકાશક અંશ એકદેવ છે, એજ એકહંસ છે, એ જ અમર છે, એ જ આત્મા છે. અને સ્વભાવે તેજ નિર્વિકાર છે, નિઃકલ છે. કારણ કે એ ‘અજ’ છે. એ જ તેથી સર્વનો ઈશ, અધિપતિ છે. કારણ કે સર્વને એજ પોતાની સત્તા આપી રહ્યો છે. એને હૃદયમાં વ્રીહિના જેવડો, એટલે પરિચ્છેદવાળો કહ્યો છે, તે તો માત્ર ઉપાસકની ઉપાસનાને અંગે જ એવો કહ્યો છે. કારણકે, ઉપાસકથી પરિચ્છિન્ન દેવજ સમગ્નય છે.

‘પુરુષ’-‘આત્મા’નું નામ વળી “ભામની” પણ છે કારણકે એ સર્વને પ્રકાશી રહે છે. જુવો. છાંદો. ૪. ૧૫. ૪. એજ ‘ભા’રૂપ પરમાત્મા છે. જુવો. ધ્વ. સૂ. ૧. ૩. ૨૪. અને ધ્વ. સૂ. ૩. ૩. ૧૯.

(જવના દાણા) જેવડો છે. એવો તે સર્વનો ઈશ (નિયામક) છે, સર્વનો એ અધિપતિ છે, (અને) આ જે કાંઈ છે તે સર્વના ઉપર તે (અધિષ્ઠાતા રૂપે) અમલ-શાશન ચલાવે છે.

સાતમું બ્રાહ્મણ.

(૧) વિદ્યુત્ (વિજળી) બ્રહ્મ છે, એમ (બ્રાહ્મણો) કહે છે. (અંધકારરૂપી) પાપને વિદારે-નાશ કરે, તેથી એ વિદ્યુત્ (કહેવાય) છે. વિદ્યુત્ બ્રહ્મ છે, એમ જે જાણે (ઉપાસે), તેના પાપોને તે વિદારે છે. કારણ કે વિદ્યુત્ જરૂર બ્રહ્મ છે.

આઠમું બ્રાહ્મણ.

(૧) વાણીને (વાક-બ્રહ્મને) ધેનુ કરીને ઉપાસવી. તેના ચાર આંગળો હોય છે. તે (જાણે) સ્વાહા, વષટ્, હન્ત, અને સ્વધાકાર છે. તેના બે આંગળો ઉપર (અવલંબીને) દેવો જીવી રહે છે. તે બે તે, સ્વાહાકાર, અને વષટ્કાર છે. હન્તકાર ઉપર મનુષ્યો; અને સ્વધાકાર ઉપર પિતૃઓ (જીવે છે). પ્રાણ તે (જાણે એનો) ઋષભ છે, અને મન તે (જાણે એનું) વત્સ (વાછડું) છે.

(૧) વાકશક્તિ તે ગાય. તેનો અધિષ્ઠાન રૂપે પ્રેરક વ્યક્ત જ્યોતિષુરૂપ પ્રાણ તે ઋષભ, અને તેની પ્રજા તે મન, અથવા ભોક્તા વિજ્ઞાનમય પુરૂષ. જીવો. યુ. ૪. ૩. ૭.

‘સ્વાહા’ અને ‘વષટ્’કાર કહીને દેવોને ખલિ અપાય છે. ‘હન્ત’ એમ કહીને મનુષ્યોને અન્નદાન કરાય છે. ‘સ્વધાકાર’ પિતૃઓને ખલિ અપાય છે.

નવમું બ્રાહ્મણ.

(૧) આ અગ્નિ (અગ્નિ-બ્રહ્મ) વૈશ્વાનર છે; જે આ અંતર શરીરે (પુરુષે) છે તે, (અને) જેનાથી અન્ન પચે છે તે (બ્રેષ). જે આ ખવાય છે તે અન્ન. તેનો (પચનનો) એવો ઘોષ થાય છે, જે કાન બંધ કરીને (બધા) સાંભળે છે. જ્યારે (લોકતા પુરુષ) ઉઠી જવાનું કરે છે, ત્યારે એ ઘોષ સાંભળતો નથી.

દશમું બ્રાહ્મણ.

(૧) જ્યારે (આવા બ્રહ્મનો ઉપાસક) પુરુષ (મરીને) આ લોકમાંથી જાય છે ત્યારે તે વાયુને મળે છે. એ વાયુ ત્યાં એને માટે રથના પેડાના છિદ્ર (ગ્રંથ) જેવડો માર્ગ કરે છે (વિજિહોતે). એ વાટે તે ઉપર ચઢે છે, અને તે આદિત્યમાં (તેના લોકમાં) જાય છે. ત્યાં એ (આદિત્ય) ડમરાના છિદ્ર જેવડો એને માટે માર્ગ કરે છે. તે વાટે એ ઉપર ચઢે છે, અને તે ચંદ્રમાં જાય છે. ત્યાં એ (ચંદ્રમાં) ઢુંઢલિના પોલાણુ જેવડો માર્ગ કરે છે. તે વાટે તે ઉચ્ચ ચઢે છે, અને જ્યાં નથી (માનસિક) શોક, કે નથી (શારીરિક) હિમ (દુઃખ), તેવા (મન અને શરીર વગરના પ્રજાપતિ) લોકમાં એ જાય છે; અને શાશ્વત કાળને (સદાને) માટે એ ત્યાં વસે છે.

અગીઆરમું બ્રાહ્મણ.

(૧) (જે) વ્યાધિથી પીડાને સહન કરે છે તે ખરે પરમ

(૧૦. ૧) ઉપાસનાના આ ફળને સર. બૃ. ૪. ૪. (૪ થી ૭). વળી જુવો. બૃહ. ૬. ૨. ૧૫.

(૧૧. ૧) શરીરની દરેક પીડાને આનંદથી સહન કરતાં સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, જેને એ પીડા થાય છે એવા શરીરથી તો હું-જીવાત્મા

તપ છે, એમ જે જાણે તે પરમ લોકને પામે છે. જે મુઠ્ઠાને અરણ્યમાં લઈ જાય છે તે પરમ તપ છે, એમ જે જાણે તે પરમલોકને પામે છે. જે મુઠ્ઠાને અગ્નિદાહ કરે છે તે પરમ તપ છે, એમ જે જાણે તે પરમ લોકને પામે છે.

ખારમું ગ્રાહણ.

(૧) કેટલાક કહે છે કે અન્ન બ્રહ્મ છે, તે ખરાખર નથી. (કારણકે) પ્રાણ વગર અન્ન જરૂર કો'વાઈ જાય છે.

તેનો ભોક્તા જૂદો જ છું. અને એવી દૃઢ ભાવના પુરૂષને સર્વ કાર્યમાં મહાન બળ આપે છે. એવી દૃઢ ભાવનાનું બળ જીવભાવ ને સ્થૂળના અભિમાનનો ત્યાગ કરાવી સૂક્ષ્મ તરફ જ ખેંચતું જાય છે. એવી ભાવના જે જે સાધનથી થાય, તે સર્વ પીડાને શ્રુતિ તપ જ કહે છે. શરીરને અરણ્યમાં લઈ જતાં, કે તેને અગ્નિદાહ કરતાં આવી જ ભાવના દૃઢભૂત થાય છે.

(૧) આ મંત્રમાં અન્ન અને પ્રાણ એમની બ્રહ્મરૂપે ઉપાસના કરનારાને શું ફળ મળે છે, તે શ્રુતિ સમજાવે છે. હવે પ્રથમ તો અન્ન અને પ્રાણ દેવતાઓની સ્થિતિનો શ્રુતિ બોધ કરે છે, અને કહે છે કે, એકલું અન્ન કે એકલા પ્રાણમાંથી વીર્ય કે બળ થતું નથી. એ બેયનું દૈવત અથવા શક્તિ તો એ બેય બેગાં હોય ત્યારે જ પ્રકટ થાય છે. એટલે કે તેમના વીર્યરૂપ ફળની ઉત્પત્તિ અર્થે બેય અન્યો-ન્યાશ્રયી છે, બેય કાર્યાત્મક છે. આટલું સમજાવી ઉભયના અન્યો-ન્યાશ્રયમાં જ દૈવત રહ્યું છે, એમ કહેતાં આ બેયના ઐક્યનું દૈવત તેજ બ્રહ્મ-આત્મતત્ત્વ છે એમ કોઈને સંભ્રમ થવાનો સંભવ છે. તેથી પ્રાતૃદના પિતાની આખ્યાયિકાથી શ્રુતિ તેનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરીને કહે છે, કે આ બેના જ ઐક્યભાવને પામવાથી આત્મપ્રાપ્તિ નથી, કૃતકૃત્યતા નથી. એટલુંજ જાણવાથી તો બધાય ઉપાસકોની પેઠે ઉપાસના જે ગુણ-જે વિશેષતા-છે તેનીજ સાથે સાયુજ્ય, કે સાલોક્ષ્યતા, અથવા તાદ્રુપ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એનાથી વિશેષ એનું કાંઈજ ફળ નથી. સર. પ્રશ્ન. ૧. ૧. જ્યોતિ.

કેટલાક કહે છે કે પ્રાણુ બ્રહ્મ છે, તે બરાબર નથી. (કારણ કે) અન્ન વગર જરૂર પ્રાણુ સોસાઈ જાય છે. પણ એ બેય દેવતાઓના ઐક્યભાવને પામીને પરમતાએ પહોંચે છે. તે(બ્રહ્મ)ને એમ સમજનારાનો તે ભારે (તેને કૃતકૃત્ય માની) સત્કાર કરવો, કે અસત્કાર કરવો, એમ પ્રાતૃદે (શંકાથી) એના પિતાને પૂછ્યું હતું. એણે તેને હાથથી દબાવીને કહ્યું કે, હે પ્રાતૃદ! એમ નહીં. કોણ વાંદ એવા બેનાજ ઐક્યભાવને પામવાથી ‘પરમતા’ને પામે? (કોઈ નહીં). વળી તેને કહ્યું કે, “વી” એટલે અન્ન છે. કારણ કે “વી” અન્નમાં આ સર્વે ભૂતો વિષ (પેશીને તેને આશ્રયે રહેલાં) છે. “ર” એટલે પ્રાણ છે. કારણ કે “ર” પ્રાણમાં આ બધાંય ભૂતો રમી રહ્યાં છે. જે એમ જાણે છે તેનામાં સર્વે ભૂતો વિષ થાય છે, અને સર્વે ભૂતો રમી રહે છે. (વીર-વીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે).

તેરમું બ્રાહ્મણ.

(૧) ઉદ્ધથ(પ્રાણ)ને (ઉપાસવું). પ્રાણ ખરે ઉદ્ધથ છે. કારણ કે પ્રાણ આ સર્વને ઉઠાડે છે, ઉત્પન્ન કરે છે,

(૧) આ બ્રાહ્મણમાં અન્ન અને પ્રાણના સંયોગે વીર્યપ્રદા દેવતાનાં અનેક સ્વરૂપોમાં થતી ઉપાસના સમજવી છે. બધાં સ્વરૂપોમાં ‘વીર્ય’ એજ એનો પ્રધાન ગુણ છે. અને તેની ઉપાસનાથી ઉપાસક પોતે વીર્યવાળો થાય છે, અને તેની પ્રભુ પણ વીર્યવાળો થાય છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. આ પ્રાણને, વ્યક્ત સર્વજ્ઞ પુરુષ જેમાં જીવભાવ લય પામીને લિંગરૂપે સંસરે છે તે, સુગ્રામિ વખતે શરીરમાં આવી રહી તેનું નિદ્રામાં રક્ષણ કરે છે તે, કે પ્રાણાપાનાદિ પ્રાણો, કે જીવ જતો રહેતાં શરીરના બંધ વધુટી જવાથી અન્ન અને પ્રાણનો સંયોગ નષ્ટ થતાં જે અન્યોન્યાશ્રયી હોઇ ઉઠી જાય છે તે, પ્રાણ, બળ, અથવા વીર્ય એવા અનેક અર્થમાં લેખ શકાય છે.

જે એને એ પ્રમાણે જાણે છે તેમાંથી ઉદ્ધૃત (શસ્ત્ર-ઉદ્ધૃત મંત્રીને) જાણનારો એવો વીર (પુત્ર) ઉઠે છે-ઉત્પન્ન થાય છે. અને ઉદ્ધૃતનાં સાયુજ્ય અને સલોકતાને (તાદ્રુપ્યને) તે પામે છે.

(૨) યજ્ઞુઃ ને (ઉપાસવો). પ્રાણુ ખરે યજ્ઞુઃ છે. કારણકે સર્વે ભૂતો પ્રાણુમાં જોડાય છે. જે આમ જાણે છે તેને અર્થે સર્વે ભૂતો એનું લલું કરવામાં જોડાય છે, અને તે યજ્ઞુનાં સાયુજ્ય અને સલોકતાને પામે છે.

(૩) સામને (ઉપાસવો). પ્રાણુ ખરે સામ છે. કારણકે આ સર્વે ભૂતો પ્રાણુમાં સંગી-એકઠાં થાય છે. જે એમ જાણે છે તેને અર્થે સર્વે ભૂતો એનું લલું કરવામાં સંગી થાય છે; (અને) તે સામનાં સાયુજ્ય અને સલોકતાને પામે છે.

(૪) ક્ષત્રને (શૌર્યને ઉપાસવું). પ્રાણુ ખરે શૌર્ય છે. કારણકે પ્રાણુ ક્ષત્ર છે. એટલે પ્રાણુ એનું શસ્ત્રથી પહેલા ધામાંથી રક્ષણ કરે છે (માંસથી તેને પૂરે છે). જે આ પ્રમાણે જાણે છે તે (અન્યના) રક્ષણ રહિત (અર્ધ) એવા ક્ષત્રને (વીર્યને), અને ક્ષત્રનાં સાયુજ્ય અને સલોકતાને પામે છે.

ચૌદમું બ્રાહ્મણુ.

(૧) “ ભૂમિ, અંતરિક્ષ, દૈવાઃ ” એમ આડ અક્ષરો મળી આડ અક્ષરનું ગાયત્રી(મંત્ર)નું એક પદ થાય છે.

(૧) સર્વે ઉપાસનાએનો જેમાં સમાવેશ થઇ જાય છે એવા ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના આ બ્રાહ્મણુમાં સમજાવી છે. પહેલો પાદ તે જોજ્ય લોકોનો હોઇને “૩૫” છે. બીજો પાદ વેદ હોઇને “નામ” છે. ત્રીજો પાદ પ્રાણો હોઇ “ કર્મ ” છે. આ ૩૫, નામ, અને કર્મ એ આત્મા પ્રજ્ઞપતિનાં અન્ન છે. એટલે આત્મા પ્રજ્ઞપતિ એનો આશ્રય લેઇને વૃદ્ધિને પામે છે, બળિષ્ઠ થાય છે. એ આત્મા પ્રજ્ઞપતિનું પોતાનું દર્શન તો ચોથા પાદમાં, જ્યાં રજસૂના બનેલા આ ચલિત લોકની ઉપર

આ એનું (પદ) તે જરૂર એ (ત્રણ લોકો) છે. જે આ પ્રમાણે એના પાદને સમજે, તે ત્રણે લોકોમાં જે કાંઈ હોય તેને જીતી લે છે—મેળવે છે. (૨) “ઋચા, યજૂર્ષિ, સામાનિ” એમ આઠ અક્ષરો મળી આઠ અક્ષરનું ગાયત્રીનું એક (બીજું) પદ થાય છે. આ એનું પદ તે જરૂર એ (ત્રણ વિદ્યા) છે. જે આ પ્રમાણે એના પદને સમજે તે આ ત્રણે પ્રકારની વિદ્યાનું જેટલું (ફળ હોય) તેટલું તે જીતી લે છે—મેળવે છે. (૩) “પ્રાણ, અપાન, વ્યાનઃ” એમ આઠ અક્ષરો મળી આઠ અક્ષરનું ગાયત્રીનું એક (ત્રીજું) પદ થાય છે. આ એનું (પદ) તે જરૂર એ (ત્રણ પ્રાણો) છે. જે એના

એ આત્મા અધિષ્ઠિત થઈને પ્રકાશી રહ્યો છે, સાં થાય છે. આ ચોથા પાદને “તુરીય” પાદ કહ્યો છે. આત્મદર્શનની આ સ્થિતિ તે સુષુપ્તિમાં અવિદ્યાના બીજ કારણવાળી આધ્યાત્મિક સંસારીની સ્થિતિ નથી. પણ આધિભૌતિકના વિરાટની કૂટસ્થ ‘પ્રજ્ઞ’ની સ્થિતિ છે. સર. બૃ. ૬. ૩. ૬. ત્યાં આખો ગાયત્રીમંત્ર શ્રુતિએ પ્રકટ કર્યો છે.

આ “ નામ, રૂપ, કર્મ ” ને માટે જીવો બૃહ. ૧. ૬ આ.

પહેલા મંત્રમાં ગાયત્રીનું પહેલું પદ આધિભૌતિક રૂપે છે, બીજા મંત્રમાં આધિદૈવત રૂપે છે, ત્રીજા મંત્રમાં આધ્યાત્મિક રૂપે છે, અને ચોથું પાદ આ સર્વ વ્યક્ત જગતના અધિષ્ઠાનરૂપી અવ્યક્ત કારણ બ્રહ્માત્મક છે, એમ શ્રુતિ બતાવે છે. આવું કારણ બ્રહ્મા જેને ‘સત્ય’ કહેવાય છે, તેનું જે અસંગ અધિષ્ઠાન છે તે જ પરમાત્મા છે, જે અગ્રાણ, અને અજર છે. તેથી શ્રુતિએ તેને નેતિ, નેતિ, કહીને જ વર્ણવ્યો છે. જીવો બૃ. ૨. ૩. ૬ આદિ. તે અસંગ છે, તે અશીર્થ છે. જી. બૃહ. ૩. ૯. ૨૬. આદિ. તેથી જ એવા પરમાત્માને તો આ ‘સત્યનુય સત્ય’ કહેવાય છે. એટલે કે એજ પરમાર્થ સત્ય—‘સદ્વસ્તુ છે. અન્ય સર્વ એના અધિષ્ઠાને માત્ર દેખાતાં અવિદ્યાત્મક દરયોજ છે, માયા જ છે.

(૩) ચોથું પદ “ તુરીય દર્શત પદ પરોરજ ” એમ કહેવાય છે. ‘તુરીય’ પદને માટે જીવો માંડૂ. ૭.

પદને આ પ્રમાણે સમજે, તે જેટલું આ પ્રાણી(નો લોક) હોય તેટલું બધું જીતી લે છે, મેળવે છે.

હવે, એનું આ (ચોથું) “તુરીય દર્શત પદ પરોરજ” છે, જે તપે છે તે. જે ચોથું તે “તુરીય” (કહેવાય) છે. (એને) “દર્શતપદ” કહ્યું, તે (ત્યાં રહીને) એ (આદિત્ય મંડળમાંનો પુરૂષ) દેખાયા જેવો (થાય) છે તેથી. “પરો-રજ”, એટલેકે, આ સર્વ રજો ગુણનું બનેલું (ચલિત લોક માત્ર) જગત્ તે ‘રજ’, તેની ‘પર’ એટલે ઉપર એ ઉપરી થઈને તપી રહ્યો છે—પ્રકાશી રહ્યો છે એવો (પુરૂષ). જે એ(ગાયત્રી)ના આવા (ચોથા) પાદને આ પ્રમાણે સમજે, તે શ્રી (લક્ષ્મી) અને યશ(કીર્તિ)ને મેળવી, તે વડે (સર્વના ઉપર) તપી રહે છે—પ્રકાશી રહે છે.

(૪) આવી (ત્રિપદી) આ ગાયત્રી તે આ ‘તુરીય દર્શત પદ પરોરજસ ’ માં પ્રતિષ્ઠિત છે. એ (તુરીય પદ) જરૂર સત્યમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. ચક્ષુ ખરે સત્ય છે. જરૂર, ચક્ષુ સત્ય છે તેથીજ જ્યાં એ જણુ વાદવિવાદ કરતા આવે, કે મેં આ જોયું, મેં આ સાંભળ્યું, ત્યાં જે એમ કહે કે મેં (આ) જોયું તેના ઉપરજ આપણે શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ. સત્ય ખરે બળમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. પ્રાણ ખરે બળ છે, એટલે એ પ્રાણમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. તેથી લોક કહે છે કે, સત્યથી બળ વધારે ઓજસ (પ્રભાવ) વાળું (થાય) છે. આ પ્રમાણે એ ગાયત્રી અધ્યાત્મમાં (પ્રાણમાં) પ્રતિષ્ઠિત

(૪) સત્યના કરતાં બળની વ્યવહારમાં જણાતી ઉત્કૃષ્ટતાને શ્રુતિ અહીં પ્રકટ કરે છે. “ ગાયત્રી ” નું આવું નામ શા કારણની પડ્યું તે પણ શ્રુતિ અહીં સમજાવે છે.

પ્રત્યક્ષ એજ સત્યનું બળવાન પ્રમાણ છે, એમ શ્રુતિ અહીં ઉપદેશ કરે છે. સર. બૃ. ૪. ૧. ૪. જુવો બ્ર. સૂ. ૧. ૧. ૩ જ્યોતિ.

છે. એ ખરે “ગયા” નું રક્ષણ કરે છે. “ ગયા ” એટલે પ્રાણો, તેમનું એ રક્ષણ કરે છે. ગયાનું રક્ષણ કરે છે, પોષે છે, એટલે ગાયત્રી એવું (એનું) નામ (પડયું). આચાર્ય (જનોઈ વખતે) જે આ પ્રસિદ્ધ “ સાવિત્રી ” લખાવે છે, તે એ જ (ગાયત્રી) છે. (તેથી) જેને એ એમ લખાવે છે તેના પ્રાણોનું તે રક્ષણ કરે છે.

(૫) કેટલાક (ખીજી શાખાવાળા) આવી એ સાવિત્રીને “અનુષ્ટુપ્” એમ કરીને લખાવે છે, (અને કહે છે કે) વાગ્ અનુષ્ટુપ્ છે, અને આ વાગને અમે શીખવીએ છીએ. (પણ) એ પ્રમાણે કરવું નહીં. સાવિત્રીને ગાયત્રી જ રૂપે લખાવવી જોઈએ. આવું જાણનારાને કદિ ઘણીય (ગુરુ) દક્ષિણા મળે, તહાય તે ગાયત્રીના એક પદ જેટલીય નથી. (૬) જે આવા ત્રણેય ભરેલા લોકને (ગુરુ) દક્ષિણામાં લે, પ્રાંતગ્રહ કરે, તેને આ(ગાયત્રી)ના પહેલા પદ જેટલુંજ મળે છે. અને આ ત્રણે વિદ્યા જેટલું (ત્રણે વેદની વિદ્યાથી સમન્વય એટલું બધું) જે દક્ષિણામાં લે તેને એના ખીજા પદ જેટલુંજ મળે છે. અને જેટલું આ પ્રાણી માત્ર છે, તેટલું બધુંજ જે દક્ષિણામાં લે તેને એના ત્રીજા પદ જેટલુંજ મળે છે. હવે

(૫) શ્રુતિએ આ મંત્રમાં સાવિત્રીને અનુષ્ટુપ્ તરીકે નહીં શિખવતાં, એને ગાયત્રી તરીકેજ શિખવવાનું કહ્યું છે, તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. અનુષ્ટુપ્ તો માત્ર વાક્યમાં પ્રકટતા એકજ પ્રાણને પોષે છે, પણ ગાયત્રી તો બધાય પ્રાણો રૂપે છે. તેથી તે સાવિત્રીને ગાયત્રી રૂપે જ જાણવાથી બધાય પ્રાણો બલિષ્ઠ થાય છે.

ગાયત્રીના આવા જ્ઞાનની પ્રશંસા કરતાં તેને આર્થિક લાભ સાથે શ્રુતિ સરખાવે છે, અને કહે છે કે ગાયત્રીને આમ યથાર્થ રીતે સમજનારા ગુરુને મળતી મોટી મોટી દક્ષિણાઓ પણ એના જ્ઞાન આગળ કાંઈ વિશાતમાં નથી !

આનો “ તુરીય દર્શત પદ પરોરજ ” તો એવો તપી રહ્યો છે, કે તે કોઈનેય મળતો નથી. એટલે એના જેટલું તે દક્ષિણામાં કોણ લઈ શકે ?

(૭) (હવે) આ ગાયત્રીનું સ્તવન: “ હે ગાયત્રિ ! તમે એક પદ વાળાં, બે પદવાળાં, ત્રણ પદવાળાં, ચાર પદવાળાં (એમ ઉપાસકોને દેખાવ) છો. તમને (ઉપાધિ રહિતને તો) પદ છે જ નહીં, કારણકે તમે (બુદ્ધિથી) સમજતાં જ નથી. તમારા ‘તુરીય દર્શત પદ પરોરજ’ને નમસ્કાર હો ! (તમારી પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નકર) આ(પાપરૂપી શત્રુ)ને એવું (વિઘ્ન કરવાપણું) ના મળે. ”

જરૂર આવો (ગાયત્રીને આવી રીતે સમજનારો) જેને અંગે એમ દ્વેષ કરે કે, આની કામના એને ના જ ફળે, તો જેને માટે તે એવી પ્રાર્થના કરે તેને તે કામના ના જ ફળે. અથવા (એ એમ ઉપાસે) કે, મને આ (અમુક કામના, જેવી કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ) ફળે (તો તેને એ ફળે જ).

(૮) જનકવેદેહે બુડિલ નામના (અશ્વતરશ્વના પુત્ર) આશ્વતરશ્વિને આમ પૂછ્યું હતું કે, તમે ગાયત્રીને જાણનારા છો, કે નહિ ? તેણે કહ્યું કે હા. ત્યારે (બહુ પ્રતિગ્રહ-દક્ષિણાઓ લેઈને) હસ્તી(જેવા) થઈ આ ભાર કેમ વહી રહ્યા છો ? સમ્રાટ ! હું એના મુખને જાણતો નથી (તેથી), એમ તેણે કહ્યું !

અગ્નિ જ તે ગાયત્રીનું મુખ છે. જરૂર, જેમ કોઈ

(૮) આ ગાયત્રીના રહસ્ય રૂપી મુખને, એના “ તુરીય દર્શત પદ પરોરજ ” ને, નહીં જાણતાં એ મંત્રની ઉપાસના કરનારાને મથાર્થ ફળ મળતું નથી તે દેહાવવા શ્રુતિએ જનક અને બુડિલની આખ્યાયિકા કહી છે. જે એ પરોરજ પુરૂષ અગ્નિરૂપે તપી રહ્યો છે, તેને જે જાણે તેજ તે રૂપે થતાં જ્યોતિરૂપ થાય છે, અને પછી એને પાપ અડી શકતું નથી.

અગ્નિમાં ઘણુંય નાખે તે સર્વને તે બાળીજ મુકે છે, તેજ પ્રમાણે એવું (ગાયત્રીના મુખને) બાણનારો કદિ ઘણુંય પાપ કરે એમ દેખાય, તોપણ તે સર્વને ખાઈજઈને શુદ્ધ, પવિત્ર, અજર, અમર થાય છે.

૫૬૨મું બ્રાહ્મણ.

(૧) (પરમ) સત્યનું દ્વાર (મુખ) હિરણ્યના (તેજસ્વી) પાત્રે ઢાંકેલું છે તેને હે (જગતનું) પોષણ કરવાવાળા) પૂષ્પ-સૂર્ય ! તમે ઉઘાડો, (એટલે) જેનો સત્ય (પરમાત્મા એજ)

(૧) વાંચો બૃ. ૫. ૫. ૨ જ્યોતિ. આ આખું બ્રાહ્મણ ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં આપેલું છે, તેને સરખાવો. અહીંજ આ બ્રાહ્મણનું સ્થાન યોગ્ય છે, કારણ કે એ સૂર્યની ઉપાસનાના અંગનુંજ છે, અને ગાયત્રીની સાથે અંતરના સંબંધનું છે. બન્નેય શુક્લ યજુર્વેદીય ઉપનિષદો છે, એટલે આજ અનુમાન વધારે દૃઢ બને છે. છતાં ઇશાવાસ્ય એ સંહિતાનોજ ભાગ છે, અને જો સંહિતા બ્રાહ્મણની પહેલાં રચાઈ એમજ આપણે સ્વીકારીએ તો સંહિતામાંથી આ બ્રાહ્મણમાં એટલો ભાગ લીધો હશે એમ માનવું પડે. પણ મેક્ષમુલરાદિ વિદ્વાનો માને છે કે શુક્લ યજુર્વેદની સંહિતા બહુ જૂની નથી, પણ પાછળથી રચાઈ છે; તો એમ સંભવિત છે કે આ ઉપનિષદ પછીથીજ એ ભાગ સંહિતામાં ઉમેરાયો પણ હોય. વળી આવા સંહિતામાંય ના હોય એવા પૂર્વના અનેક પ્રચલિત મંત્રો ઉપનિષદોમાં ટાંકીને સંગ્રહી લીધા છે, તે જોતાં ઉપનિષદે અને ઇશાની સંહિતાએ બન્નેએ એવા શ્લોકોનો સ્વતંત્ર સંગ્રહ કર્યો હોય એમ પણ બને.

આ મંત્ર ઋગ્ ૧. ૧. ૧૮૯. ૧. માં છે. તેજ ઇશા (૧૬. ૧૭.) માં છે.

આવી ઉપાસનાથી ત્રિલોકમાં વ્યાપી રહેલા વ્યક્ત પુરૂષને પામીને કર્મોએ દોરેલો ઉપાસક સ્વર્ગમાં-બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. જુવો. બ. સૂ. ૪. ૩. ૭.

ધર્મ (ઉપાસના)છે એવાને મને એ(સત્ય-બ્રહ્મ)નું દર્શન થાય. હે પૂષ્પ ! હે એકદૃષ્ટા (ઋષિ), હે (નિયમમાં રાખનાર) યમ ! હે સૂર્ય, હે પ્રજાપતિના પુત્ર, તમારી રશ્મિઓને (પ્રાણુને-કિરણોરૂપી વિકારોને) ખેંચી લ્યો, તેજને સંકેતી લ્યો. (હવે) જે તમારૂં અત્યંત કલ્યાણકારી (પરમાત્મ) સ્વરૂપ છે તેને (આ) હું જોઉં છું-અનુભવું છું. જે તે ત્યાં (તમારા મંડળોમાં) ‘પુરૂષ’ છે તે ‘હું’ પ્રજાત્મા જ છું.

હવે પ્રાણુવાયુ અમૃત એવા અનિલ(પ્રાણુદેવતા)ને પામો, અને આ શરીર ભસ્મીભૂત થાઓ. હે (અગ્નિરૂપી) મન, કરેલાં કર્મને યાદ કર. હે મન (ક્રતો) કર્મને સંભાર, સંભાર. હે અગ્નિ ! (કર્મનાં ફળના) લોગાર્યે અમને (ઉત્તરાયનને) સારે માર્ગે દોરજે. હે દેવ ! તમે અમારાં અધાંય કર્મોને જાણનારા છો. અમારાં કુટિલ પાપની સહામે તમે લડજો, (અને તેમનો નાશ કરજો. એટલે પવિત્ર થઈ) અમે તમને ઉંચે સ્વરે વારંવાર નમસ્કાર કરીએ.

અધ્યાય છઠ્ઠો.

પહેલું બ્રાહ્મણ.

(૧) ઊ. જરૂર, જે જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠને જાણે, તે પોતાના

(૧) આ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ઐહિક કામનાઓથી પ્રેરાતી ઉપાસનાની વિધિ બતાવી છે. પણ લક્ષ્ય સદા ઉચ્ચલોક તરફ અને તેમાંય કેવળ વિજ્ઞાન તરફજ ખેંચાતું રાખ્યું છે. ઉપનિષદની ઉપાસનાઓનું આજ પરમાર્થસાધક રહસ્ય છે. સર. પૃ. ૧. ૩. (બ્રાહ્મણ); તેમજ છાં. ૫. ૧. ખંડ.

આ અધ્યાયના પહેલા અને બીજા બ્રાહ્મણમાં લોકેષણની તૃપ્તિનાં સાધન શ્રુતિ બતાવે છે.

સંબંધીઓમાં જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ થાય છે. પ્રાણ જરૂર જ્યેષ્ઠ છે, અને શ્રેષ્ઠ છે. જે આ પ્રમાણે જાણે છે તે પોતાના સ્વજનોમાં જરૂર જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ થાય છે, અને વળી જેનામાં (એવો) થવા ઇચ્છે (તેમનામાં પણ તે એવો થાય છે). (૨) ખરે જે વસિષ્ઠા (વસવું-વસાવવું એવા ગુણો)ને જાણે, તે સ્વજનોમાં વસિષ્ઠ (વાસિષ્ઠાના ગુણવાળો) થાય છે. વાક્ ખરે વસિષ્ઠા છે. જે આમ જાણે તે સ્વજનોમાં વસિષ્ઠ થાય છે, અને વળી જેમાં એવો થવા ઇચ્છે (તેમાં પણ તે એમ થાય છે). (૩) જે પ્રતિષ્ઠાને જાણે, તે સમ તેમજ વિષમ (દેશકાળ) માંય પ્રતિષ્ઠાને પામે છે, અને ચક્ષુ ખરે પ્રતિષ્ઠા છે. કારણ કે ચક્ષુવડે સમ અને વિષમ (દેશકાળ)માં (જોઈને વર્તવાથી) પ્રતિષ્ઠા પામીને રહે છે. જે આમ જાણે તે સમ તેમજ વિષમ (દેશકાળ)માં પ્રતિષ્ઠાને પામે છે. (૪) ખરે જે સંપદને જાણે તે જે કામની ઇચ્છા કરે તેને પામે છે. શ્રોત્ર ખરે સંપદ છે. કારણ કે, શ્રોત્રમાં આ સર્વે વેદો (જ્ઞાનો) પ્રાપ્ત થાય છે. જે આમ જાણે તે જે કામની ઇચ્છા કરે તેને પામે છે. (૫) જે આયતનને (આશ્રયને) જાણે તે સ્વજનોનું આયતન (આશ્રય) થાય છે, અને અન્ય જનોનું (પણ) આયતન થાય છે. ખરે મન આયતન છે. જે આ પ્રમાણે જાણે તે સ્વજનોનું આયતન થાય છે, અને તે અન્ય જનોનું પણ આયતન થાય છે. (૬) જે ખરે પ્રજાતિ (વૃદ્ધિના ગુણ)નું જાણે, તે પ્રજા અને પશુઓ (ધન)ની વૃદ્ધિને પામે છે. રેતસ્ એ જરૂર પ્રજાતિ છે. જે એમ જાણે તે પ્રજાથી અને પશુઓથી સમૃદ્ધિવાન થાય છે.

(૩) દેશકાળને બરાબર વિચારીને જ વર્તન કરતાં પ્રતિષ્ઠા જળવાય છે એવું શ્રુતિએ વ્યવહારનું સૂત્ર અહીં પ્રકટ કર્યું છે. આ શ્રાક્ષણમાં વ્યવહારનો જ ઉપદેશ પ્રધાન છે.

(૭) આવા આ પ્રાણે (અન્યોન્યમાં) 'હું શ્રેષ્ઠ' એમ વિવાદ કરતા બ્રહ્મ(પ્રજાપતિ બ્રહ્મા)ની પાસે ગયા, અને એમણે પૂછ્યું, કે અમારામાંનો વસિષ્ઠ કોણ છે ? એમણે કહ્યું, કે જેના ઉઠી જવાથી આ શરીર પાપીય (મૃત) થએલું મનાય, તે તમારામાં વસિષ્ઠ છે.

(૮) એટલે, વાણી(શરીરમાંથી)નીકળી ગઈ. અને તે એક સંવત્સર બહાર રહીને પાછી આવી. પછી તેણે પૂછ્યું કે મારા વિના તમે શી રીતે જીવી શક્યા ? તેમણે કહ્યું કે વાણીથી નહીં બોલતા મૂળાઓની પેઠે પ્રાણથી પ્રાણ લેતાં, આંખથી જોતાં, શ્રોત્રથી સાંભળતાં, મનથી જાણતાં, રેતથી વૃદ્ધિ કરતાં એમ અમે જીવ્યા. આ સાંભળી (પોતે વસિષ્ઠ નથી એમ કબુલ્લીને) વાણી (શરીરમાં પાછી) પેડી. (૯) ચક્ષુ નીકળી ગયું. અને તે એક સંવત્સર બહાર રહીને પાછું આવ્યું. અને તેણે પૂછ્યું, કે મારા વિના તમે કેવી રીતે જીવી શક્યા ? તેમણે કહ્યું કે ચક્ષુ વગરના નહીં દેખતા આંધળાઓની પેઠે પ્રાણથી પ્રાણ લેતાં, વાણીથી બોલતાં, કાનેથી સાંભળતાં, મનથી જાણતાં, રેતસથી વૃદ્ધિ કરતાં જ, અમે જીવ્યા. એટલે ચક્ષુ (શરીરમાં પાછું) પેડું. (૧૦) શ્રોત્ર નીકળી ગયું. અને તે એક સંવત્સર બહાર રહીને પાછું આવ્યું. તેણે પૂછ્યું, કે મારા વિના તમે કેવી રીતે જીવી શક્યા ? તેમણે કહ્યું કે, કાન વગરના નહીં સાંભળતા બહેરાની પેઠે પ્રાણથી પ્રાણ લેતાં, વાણીથી બોલતાં, ચક્ષુએ જોતાં, મનથી જાણતાં, રેતસથી વૃદ્ધિ કરતાં જ, અમે જીવ્યા. (એટલે) શ્રોત્ર (શરીરમાં પાછું) પેડું. (૧૧) મન નીકળી ગયું. અને તે એક સંવત્સર બહાર રહીને પાછું આવ્યું. તેણે પૂછ્યું કે મારા વિના તમે કેવી રીતે જીવી શક્યા ? તેમણે કહ્યું કે મનથી નહીં સમજનારા મૂઢની પેઠે પ્રાણથી પ્રાણ લેતાં, વાણીએ બોલતાં, ચક્ષુએ જોતાં, કાને સાંભળતાં, રેત-

સથી વૃદ્ધિ કરતાં જ, અમે જીવ્યા. (એટલે) મન (શરીરમાં પાછું) પેહું. (૧૨) રેતસ નીકળી ગયું. તે અક સંવત્સર બહાર રહીને પાછું આવ્યું. તેણે પૂછ્યું, કે મારા વિના તમે કેવી રીતે જીવી શક્યા ? તેમણે કહ્યું કે રેતસથી વૃદ્ધિ નહીં કરનારા વ્યંઢળ(કલીબ)ની પેઠે પ્રાણથી પ્રાણ લેતાં, વાણીથી બોલતાં, ચક્ષુએ જોતાં, કાને સાંભળતાં, મનથી જાણતાં જ, અમે જીવ્યા. (એટલે) રેતસ (શરીરમાં પાછું) પેહું. (૧૩) પછી (મુખ્ય) પ્રાણે બહાર નીકળવાનું કરતાં, જેમ કોઈ મહાન સુંદર સીંધી ઘોડો પગે બાંધેલા દારની ખીલીઓને ખેંચી નાખે તેમ, આ (વાગાદિ) પ્રાણોને તેણે હચમચાવી મૂક્યા !

(ત્યારે) તેઓ બોલ્યા, કે હે ભગવન્ ! તમે નીકળશો નહીં. તમારા વિના અમે જીવી શકીએ નહીં. (એણે કહ્યું કે, ત્યારે) હું (તમારામાં શ્રેષ્ઠ) એવો (ઠર્યો. તો) મને બળિનું દાન કરો.

(૧૩) સર. પ્રશ્ન ૨.૪. અને છાં. ૫.૧. આદિ. અદિ વર્ણવેલો મુખ્ય પ્રાણ તે વિજ્ઞાનમય, જે હૃદયપુરુષમાં સમાપ્તને સંસરે છે તે જ, પ્રાણ છે. અહીં જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ પ્રાણે “ મને બલિનું દાન કરો ” એમ કહી, બલિદાનની સ્પષ્ટ યાચના કરી છે. પણ આ પ્રાણનું કૌપીતકિ આદિ ઉપનિષદના ૨. ૧. મંત્રમાં અચાચમાનાય પ્રાણાય કહીને બલિની યાચના જેણે કરી નથી એવા પ્રાણને બલિ આણી આપે છે, એમ કહી વર્ણવ્યો છે, તેને સરખાવો. અને સાં શ્રુતિ કહે છે કે આવું “સમજનાર” યાચના નહીં કરવી એવા વ્રતને ધારણ કરે છે. અને વળી કારણમાં એક સુંદર લૌકિક વ્યવહારનું દૃષ્ટાંત આપે છે કે, જેમ કોઈ યાચક ગામમાં માગીને થાકી જાય અને કોઈ એને આપે નહીં, ત્યારે એવું વ્રત લે કે, આ લોકો આપે ત્હાય મારે ખાવું નહીં, તો લોકો એને વારંવાર દબાણ કરી કરીને ખવરાવે છે, તેજ પ્રમાણે, ભિક્ષા નહી માગવાવાળાનું થાય છે, એટલે કે શ્રદ્ધાળુ લોક દબાણ કરી કરી તેને ખવરાવે છે. આવા મનુષ્ય સ્વભાવનું સુંદર અવલોકન કૌપીતકિમાં શ્રુતિએ સંગ્રહ્યું છે.

(તેમણે કહ્યું કે) હા, આપીએ. (૧૪) એ વાણી બોલી કે, જે હું વસિષ્ઠા છું તે તુંજ વસિષ્ઠ છું. ચક્ષુએ કહ્યું કે, જે હું પ્રતિષ્ઠા છું તે તુંજ પ્રતિષ્ઠા છું. શ્રોત્રે કહ્યું કે, જે હું સંપદ્ છું તે તુંજ સંપદ્ છું. મને કહ્યું કે જે હું આયતન (સર્વનો આશ્રય) છું તે તુંજ આશ્રય છું. રેતસે કહ્યું કે, જે હું પ્રજાતિ છું તે તુંજ પ્રજાતિ છું.

(૧૪) આ મંત્રમાં જે જે અન્ન પ્રાણી માત્ર ખાય છે, તે સર્વ મુખ્ય પ્રાણ કે જેના પોષણથીજ લિંગાત્માનું પોષણ થતાં શરીર ટકી રહે છે તેનેજ અર્થે તે ખાય છે. એટલે પ્રાણી માત્રનું જે અન્ન છે તે સર્વ એનું, એ પ્રાણનુંજ, અન્ન થાય છે એમ કહ્યું છે. જળ વગર અન્ન પચે પણ નહીં, તેથી પ્રાણનું વસ્ત્ર જળ કહ્યું છે. વળી જળો એટલે પરોક્ષ ભૂતાનાં પૂર્વ ભાવી તત્ત્વો છે તે રૂપી પ્રકૃતિ જેની ઉપાધિએજ અન્ન અને નિષ્કલ એવો આત્મા પ્રાણ રૂપે અહંકારી થઇને પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે. એનું સ્વરૂપ તે પરમાત્મા, અને એનું વસ્ત્ર-ઢાંકણ તે આવાં જળો છે.

કેટલાક કહે છે કે, આ મંત્રમાં શ્રુતિએ ગમે તે ખાવામાં ખાદ નથી એમ કહ્યું છે, આ તદ્દન ખોટું છે. દરેક પ્રાણીના આહારની વસ્તુ તેને યોગ્ય જુદી જુદી જ છે. પશુ તણ ખાય છે, પણ મનુષ્ય તે ખાતો નથી, અને ખાય તો નશી પણ નાજ શકે. માત્ર શ્રુતિનો અર્થ એટલોજ છે કે, જે જે પ્રાણી પોતાને યોગ્ય જે અન્ન ખાય છે, આં બધેય તે અન્ન પ્રાણનુંજ બને છે, કારણ કે, પ્રાણી માત્ર પ્રાણને પોષીનેજ જીવે છે.

વળી કેટલાક એમ પણ કહે છે કે પ્રાણનુંજ અન્ન છે, એમ સમજનારાને ભક્ષ્યાભક્ષ્યનું પાપ લાગતું નથી. એવા વિચારને પણ અહીં અવકાશ નથી; કારણ કે, એ તો પ્રાણીના પોષણને અંગે કષ્ટ વસ્તુ તેણે ખાવી કે ના ખાવી યોગ્ય છે તેના વિવેકનો વિષય છે. ધર્મ શાસ્ત્રોએ તે વિચાર જુદોજ અને યોગ્ય દૃષ્ટિએ અન્ય પ્રસંગોએ કર્યો છે. આ મંત્રને એની સાથે કશો સંબંધ નથી. અને વળી શ્રુતિનું વિધાન છે કે, આહારની શુદ્ધિમાંજ સત્ત્વની વિશુદ્ધિ છે, જીવે. જાં. ૭. ૨૬. ૨. તેમાં વિરોધ આવે, માટે એવો અર્થ ત્યાજ્ય છે.

(પ્રાણે કહ્યું કે) આવો હું (શ્રેષ્ઠ પ્રાણ) તેના અન્નનું શું ? અને વસ્તુનું શું ? (તેમણે કહ્યું કે) કુતરાંથી, કમિથી, કે કીટ પતંગથી માંડીને (સર્વ કોઈ પ્રાણી) છે તેમને અર્થે આ જે કાંઈ અન્ન છે તે તમારું જ અન્ન છે, (અને) જળો (આપ:) તે (તમારું) વસ્ત્ર (આવરણ) છે. જે આવા પ્રકારે પ્રાણનું અન્ન જાણે છે, તેનું ખાધેલું કે લીધેલું (અન્ન) અનન્ન (અન્ન નહીં એવું, એટલે તેના શરીરને પોષે નહીં તેવું) થતું નથી. વિદ્વાન શ્રોત્રિયો જે જમતી વખતે આચમન કરે

પ્રાણનું અન્ન આ પ્રમાણે જે સમજે તેનું ખાધેલું અનન્ન થતું નથી, તેમાં “અનન્ન”નો કેટલાક એવો અર્થ કરે છે કે, તે “અભક્ષ્ય” “અયોગ્ય” અન્ન થતું નથી. આ અર્થ પણ ખરાબ નથી. પ્રાણને પોષવાને અર્થેજ “અન્ન” છે, એવું જાણનાર વિદ્વાન સદા એવાજ અન્નનો ઉપયોગ કરે છે, કે જેથી જે પ્રયોજન સાધવા તે ભોજન ક્રિયા કરેછે તે અર્થ સરળ રીતેજ સિદ્ધ થાય. અન્ન એ પ્રાણને પોષક વસ્તુ જ હોવી જોઈએ. જે વસ્તુ એને પોષક ન થાય, તે તેનું અન્ન મટીને “અનન્ન” જ થાય છે. આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે અમુક વસ્તુ પ્રાણને કે પ્રકૃતિને અનુકૂળ થશે કે નહીં તે જોયા વગર ખાનાર લોકને તે ઉલટી કરીને કાઢી નાખવીજ પડે છે, અથવા તેથી એવી વ્યાધિ થાય છે કે તેનાથી પ્રાણ પોષાવાને બદલે ઉલટો તે શોષાય છે. જ્યાં ખાધેલું અન્ન આવી વિપરિતતા ધારણ કરે, ત્યાં અન્ન તે “અનન્ન”જ થાય છે. પણ પ્રાણ અને અન્નના યોગ્ય સંબંધને જાણનારો માણસ જો યોગ્ય અન્ન લે તો તે સદા પ્રાણનું પોષકજ બને, એટલે તે કદિ “અનન્ન” નાજ થાય. આજ “અનન્ન” શબ્દનો ખરો અર્થ છે. અને શ્રુતિનો એજ બોધ છે. આજ અર્થ આગળની બીધીય ઉપાસનાને અંગે પ્રકટ કરેલા ફળને અનુસરતો છે, એટલે ઉપાસ્ય વસ્તુના ગુણવાળા થવાના સ્વભાવને જ ઉપાસક પોષનારો હોઈ એજ અર્થે યોગ્ય છે; તેનાથી જૂદો અર્થ અયોગ્ય છે.

જુવો છાંદો. ૫. ૨. (૧-૨), અને છાંદો. ૪. ૩. ૬. જુવો. અ. સૂ. ૩. ૪ (૨૮-૩૧)

છે, અને જમી રહ્યા પછી આચમન કરે છે, તે એવા (પ્રાણ)ને અનગ્ન કરે છે (વસ્ત્ર ખેંચે છે), એમ માને છે.

બીજું બ્રાહ્મણ.

(૧) આરૂણિનો પુત્ર પ્રવેતકેતુ હતો, તે પંચાળોની પરિ-
ષદમાં આવ્યો. (ત્યાંથી) એ, (જીવલનો પુત્ર) જૈવલિ પ્રવા-
હણુ રાજા જ્યાં સેવકો પાસે ચાકરી કરાવતો હતો, ત્યાં
આવ્યો. તેને (ગર્વિષ) ભેદને એણે (પ્રવાહણુ) કહ્યું કે, આવો
કુમાર ! તો એણે સંભળાવ્યું કે ભો ! (રાજાએ) પૂછ્યું કે,
તમારા બાપે કાંઈ શિખવ્યું છે કે નહિ ? એણે કહ્યું,
હા. (પૂછે).

(૨) (રાજા) (૧) આ પ્રજાઓ અહીંથી જઈને કેવી
રીતે વિવિધ લોકને પામે છે તે તું જાણું છું ? એણે કહ્યું
કે, ના. (૨) તેઓ પાછા આ લોકને કેવી રીતે પામે છે તે
તું જાણું છું ? એણે કહ્યું કે, ના. (૩) આ પ્રમાણે વારંવાર
જનાર લોકોથી એ પરલોક શા કારણથી ભરાઈ જતો નથી
તે તું જાણું છું ? તેણે કહ્યું કે, ના. (૪) કેટલામી આહુતિ
હોમાતાં જળો “પુરુષ” એવા નામે (અને) તેવા (પુરુષ) રૂપે
પ્રકટ થઈને બોલે છે, તે તું જાણું છું ? એણે કહ્યું કે, ના.
(૫) દેવયાનનો પંથ, કે પિતૃયાનનું પગથિયું (તું જાણું છું) ?

(૧) સરખાવો છાંદો. ૫. (૩-૧૦) ખંડો, તથા છાં. ૧. (૮-૯)
તેમજ કૌષી ૧. અધ્યાય.

(૨) પહેલા પ્રશ્નને માટે અને તેના ઉત્તરને સર. છાંદો. ૩.
૧૫. ૧ નો કોશ.

(૪) ‘જળો’ તે કર્મના બીજવાળાં પૂર્વ ભાવી ભૂતોનાં સૂક્ષ્મ
તત્ત્વો છે. એના વિવેચન માટે જુવો બૃ. ૫. ૫. ૧. અને ય. સૂ.
૩. ૧. (૧-૨).

(અર્થાત્) કયાં કર્મ કરીને દેવોને પહોંચવાનો માર્ગ, કે પિતૃઓને પોંચવાનો માર્ગ મળે છે, તે તું જાણું છું? જરૂર આપણે આવું ઋષિનું વચન તો સાંભળ્યું છે કે, “ મેં મર્ત્યોના બે માર્ગ સાંભળ્યા છે; પિતૃઓનો અને દેવોનો. આ વિશ્વ (સર્વે પ્રાણીઓ) મરી જઈને આ બે માર્ગે થઈને જાય છે, તે બન્ને માર્ગો, (પિતા૩૫) સ્વર્ગ અને (માતા૩૫) પૃથિવી, તેમની અંતરાળે-વચમાં (કર્મફળના ભોગાર્થે સંસરવાના) છે. એણે કહ્યું કે, આમાંનું એક પણ હું જાણતો નથી.

(૩) પછી (રાજાએ) એને ત્યાં રહેવાને આમંત્રણ કર્યું. પણ તે રહેવાનો અનાદર કરીને કુમાર આવ્યો ગયો.

તે એના પિતાની પાસે આવ્યો. અને તેને કહ્યું કે, પહેલાં તમે તો કહ્યું હતું કે, મેં તને બધુંય શિખવાડ્યું છે! એણે (પિતાએ) કહ્યું કે, હે સુમેધ! (બુદ્ધિશાળિ! હા.) પણ એનું શું છે? (એણે કહ્યું કે) પેલા રાજાએ (રાજાઓના બંધુએ) મને પાંચ પ્રશ્નો પૂછ્યા, અને તેમાંથી એકેયને હું તો જાણતો નહોતો! એ કયા પ્રશ્નો હતા? તે આવા હતા, એમ કહી મુખ્ય મુખ્ય તેણે કહી બતાવ્યા. (૪) એણે (પિતાએ) કહ્યું કે, હે તાત! મારે વિષે તું એમજ જાણ, કે જેવું અને જેટલું હું જાણતો હતો તે સર્વ મેં તને ભણાવ્યું હતું. હીંડ, આપણે ત્યાં (રાજાપાસે) જઈએ, અને (એ વિદ્યા માટે) બ્રહ્મચર્ય પાળીએ. (એણે કહ્યું કે) આપજ જાઓ.

એ ગૌતમ (આરિષ્ટિ) જ્યાં જૈવલિ પ્રવાહણનું સ્થાન હતું ત્યાં આવી પહોંચ્યો. (રાજાએ) તેને આસન આપીને (પૂજાર્થે) પાદોદક (જળ) મંગાવ્યું. પછી એણે તેનું (ગૌતમનું) અર્ધ્ય કર્યું, અને કહ્યું કે, ભગવાન ગૌતમને અમે ઇચ્છિત-વર આપીએ છીએ.

(૫) એણે (ગૌતમે) કહ્યું, કે (તમે આપવાની) પ્રતિજ્ઞા કરેલું

મારું વર (ધૃષ્ટિ) આવું છે કે, આપે કુમારને જે વાણી કહી હતી (પ્રશ્નો કર્યા હતા), તેનો મને બોધ કરો. (૬) તેણે કહ્યું કે હે ગૌતમ ! એ તો દૈવ વરોમાંનું (છે), મનુષ્યો-માંનું (વર) માગો.

(૭) એણે કહ્યું કે આપ તો જાણો છો, કે મારે જોઈએ તેટલું સુવર્ણ છે, જોઈએ તેટલી ગાયો, ઘોડા, દાસીઓ,

(૭) પં. મેક્ષમુલરે “અવદાન્ય” શબ્દનો અર્થ પણ “વદાન્ય” એટલે ઉદાર વૃત્તિવાળો કર્યો છે, એમ કહીને કે, એ શબ્દ મૂળ અવ+દાન્ય=અવદાન્ય એટલે “આપનાર”, ‘ઉદાર’ હતો, તેમાંથી ‘અ’નો લોપ થતાં ‘વદાન્ય’ તરીકે એ પાછળના સાહિત્યમાં વપરાય છે. પછી અમિની સાથે એને જોડતાં મૂળનો લોપ થએલો અ પાછો પ્રકટ થઇને અમ્યવદાન્ય થયો છે, અને અર્થ તો પૂર્વનો “ઉદાર વૃત્તિવાળો” એવો, એનો એજ, રહ્યો છે. આમ અર્થ કરી જે દૈવી સંપત્તિના વિશાળતાદિ ગુણો છે, તેમને માનુષ સંપત્તિ જે પ્રથમ જણાવી તેનાજ ગુણો તરીકે સમજીને આ વિદ્વાન એવો અર્થ કરે છે કે, ‘આપ, કે જેની પાસે આટલી બધી વિશાળ, અનંત એવી માનુષ સંપત્તિ છે તેવા મારા ઉપર તે વળી વધારે (સંપત્તિ) નાખશો નહીં.’ અવદાન્યના આવા અર્થને સમર્થન કરવા વળી એ એમ કહે છે, કે અવદાન્ય શબ્દને કંજુસના અર્થમાં કોઈ જગ્યાએ ભાષામાં વપરાતો જોયો નથી.

ભગ૦ શંકરના મતે “અવદાન્ય” તે સાધારણ વપરાશનો “વદાન્ય” એટલે ઉદાર તેનો અભાવ વાચક શબ્દ છે. એટલે એનો અવદાન્ય એટલે “કંજુસ” એવો અર્થ એ કરે છે. અને આવો અર્થ કરતાં જે વિશાળાદિ વિશેષણો છે તે દૈવ સંપત્તિનેજ લગાડવાની આવશ્યકતા થાય છે. આમ ભાષાની દૃષ્ટિએ મતભેદ છે.

રાજના પ્રતિ જે માનની અને સમ્યતાની લાગણીથી બોલવાની જરૂર જ હોય તો, તે દૃષ્ટિએ મેક્ષમુલરનો અર્થ વધારે સમ્ય અને ભાષાનું ગૌરવ પણ જળવાય તેવો છે, કારણકે રાજને કંજુસ કહેવા કરતાં, મારી પાસે છે તેને આપ વધારી આપીને બહુ ભાર શું કરવા કરો છો, એમ કહેવું સાચું છે. પણ જો રાજ એક વખત

પરિવારો, અને વસ્ત્રો (રૂપી માનુષી સર્વ સંપત્ત)તો છે. એટલે મારા ભણી આપ વિશાળ, અનંત ક્ષણવાળી, અને (પુત્રપૌત્રાદિ સુધી પહોંચતી એટલે) પરિસમાપ્તિ રહિત એવી (દૈવી સંપત્ત) આપવા કંબુસ-કૃપણ (અશ્વદાન્ય) થશો નહીં.

(રાજા) હે ગૌતમ ! ભલે ત્યારે શાસ્ત્રવિધિએ (વિદ્યા લેવાની) ઇચ્છા કરો. (ગૌતમ) હું ભગવાન પાસે શિષ્ય વૃત્તિએજ આવું છું.

પેહેલાં (બ્રાહ્મણો ક્ષત્રિયની પાસે) માત્ર વાણી વડેજ શિષ્યવૃત્તિ કરતા. પણ આ(ગૌતમ)તો શિષ્યવૃત્તિ આચરીને ગુરૂ સેવાની કીર્તિ લેવા ત્યાં વાસજ કરીને રહ્યો.

(૮) એણે (રાજાએ) કહ્યું કે, હે ગૌતમ ! તમારા પિતામહોની પેઠે તમેય મને દોષિત ના જ ગણુશો. કારણ

વરદાન આપ્યા પછી દૈવવર નહીં, પણ માનુષવર માગે એવું કથન કરે, તો તેને રહેજ આપકા રૂપે, તેમજ ગભિત પ્રશંસા રૂપે કહેવું હોય તો શંકરનો અર્થ વધારે સારો છે. કારણ કે, જેની પાસે માનુષી સર્વ વસ્તુઓ હોય તે તો તેનાથી આગળના જ વધારે વૈભવની ઇચ્છાએ વર માગે. અને જ્યારે રાજાએ પોતે વરદાન આપી ઉદારતા બતાવી, ત્યારે હવે માત્ર દૈવી કે માનુષી સંપત્તો ભેદ કરવાની સંકુચિત હૃદયતા તમને ન શોભે, એમ કહેવું એ બ્રાહ્મણને આપણી દૃષ્ટિએ અધટિતતો નથીજ. આ દૃષ્ટિથી ભાષાન્તરમાં શંકરની જ દૃષ્ટિ અમને યોગ્ય લાગે છે.

(૮) ભાષાના કરતાં અર્થનેજ અનુસરવાની શંકરાચાર્યની યોગ્ય વૃત્તિ સંબંધી અમારી આવી દૃષ્ટિને આ આદમો મત્ર પુષ્ટિ આપે છે. કારણ કે, દૈવવિદ્યા નહીં આપવાની કૃપણતાને માટે જાણે કોઈ ચઢેલા ગૌતમની પાસે ક્ષમા માગતાં તેનું કારણ રાજા પોતેજ સમજાવે છે કે, આ વિદ્યા કદિ બ્રાહ્મણની પાસે પૂર્વે નહોતી, તે ક્ષત્રિયોની જ પાસે હતી, તેથી ક્ષત્રિય સિવાયનાને તે અપાતી નહીં, એટલે શિષ્યાચારની વિરૂદ્ધ તમને તે કેમ અપાય ? અને તેથીજ માનુષી વર માગવાની એમણે વિનંતિ કરી

કે આ (દૈવ) વિદ્યા અત્યાર પહેલાં કોઈ પણ બ્રાહ્મણમાં રહી નહોતી, તે હુંજ તમને આ (પ્રથમ) શિખવું છું. કારણ કે, આ (હું તમારો શિષ્ય છું, એ) પ્રમાણે બોલનારા એવા તમને તે કોણ ના પાડી શકે ?

(૯) હે ગૌતમ ! તે(ધૌ:-પર)લોક તે અગ્નિ છે. આદિત્યજ એનું સમિદ્ છે, (કારણ કે તે દ્વારા તે પ્રકટ થાય છે), કિરણો તે ધૂણી છે, દિવસ તે અચિ-જ્યોત છે, દિશાઓ અંગારા છે, વચલી દિશાઓ તે તાણખા છે. આવા તે અગ્નિમાં દેવો (સૂક્ષ્મ જળો-ભૂતો રૂપી) શ્રદ્ધાને હોમે છે.

હતી. અને આ પ્રણાલિકાને સ્વીકારીને પૂર્વે પણ ક્ષત્રિયોએ બ્રાહ્મણને આ ગુપ્ત વિદ્યા આપેલી નહોતી, છતાં એમણે કદિ ક્રોધ કરેલો નહીં, તે “તમારા પિતામહોની પેઠે” એમ કહીને રાજ્ય ગૌતમને સંભારી આપે છે, અને ચાલતી આવેલી પુરાણ પ્રણાલિકાનું શ્રુતિ ગૌતમને જ્ઞાન કરાવે છે. સર. બૃ. ૨. ૧. (૧૪. ૧૫) છાં. ૧. ૮. ૮; પ. ૩. ૭.

કાર્ય કારણના સંઘાતમાંજ સંકળાઈ રહેલું આ પ્રથમજન્મ એવા બ્રહ્માથી માંડીને કીટ સુધીનું આખું જગત્ હેતુફલ ન્યાયે અન્યોન્યાશ્રયમાં જળવાઈ રહીને શરૂઆતના નિશ્ચિત સમય વગરનું છે. તેથીજ “પુરૂષ”ને પણ પૂર્વે બૃહ. ૧. ૪. ૧. માં પાપને બાળીને થએલો, તેથી ‘પુરૂષ’ એમ કરીને સમજાવ્યો છે. આજ કારણથી સંસારને અનાદિ કહ્યો છે. અર્થાત્ જો એની ઉત્પત્તિનો કાળ જડે તો તે પૂર્વેનું કારણ પણ એજ સંઘાતમાં પડતાં અનવસ્થા જ ઉભી થાય. આથીજ જળોને પણ કર્મનાં સૂક્ષ્મ તત્વો સાથેજ સંઘાતમાં જન્મતાં અહીં પ્રકટ કર્યા છે. આ સંસારના અનાદિત્વને માટે જીવો બ્ર. સૂ. ૨. ૧. ૩૬.

(૯) સર. છાંદો. પ. ૪. ખંડ. આ પંચાગ્નિમાં શ્રદ્ધાની અને સોમાદિની આહૂતિઓ આપી હોમ કરનારા દેવો છે, એમ શ્રુતિનો બોધ છે. આ દેવો તે મહદ્માં પ્રકટ થએલા અને કર્મફળની ઘટમાળને ફેરવી રહેલા ઇશ્વરની પ્રકૃતિમાં પ્રકટી ઉડતી વિવિધ શક્તિયો અથવા કુદરતનાં તત્વો (Forces) છે.

તે(શ્રદ્ધા)ની આહુતિથી સોમ રાજા ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૦) હે ગૌતમ ! પર્યંત્ય (મેઘ) તે અગ્નિ છે. સંવત્સર એજ તેનું સમિદ્ છે, વાદળાં એ ધૂણી છે, વિદ્યુત એ જ્યોત છે, કાટકો (ઈન્દ્રનું વજ્ર) તે અંગારા છે, ગર્જનાના શબ્દો તણુખા છે. એવા તે અગ્નિમાં દેવો સોમ રાજાને હોમે છે. તેની આહુતિથી વૃષ્ટિ થાય છે. (૧૧) હે ગૌતમ ! ખરે આ (દૃઢ) લોક અગ્નિ છે. તેનું પૃથિવીજ સમિદ્ છે. દેવતા-અગ્નિ તે ધૂમાડી છે, રાત્રિ જ્યોત છે, ચંદ્રમા અંગારા છે, નક્ષત્રો તણુખા છે. એવા આ અગ્નિમાં દેવો વૃષ્ટિને હોમે છે. એની આહુતિથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૨) હે ગૌતમ ! ખરે પુરૂષ અગ્નિ છે, તેનું ઉઘાડેલું મુખ સમિદ્ છે, પ્રાણ ધૂમાડી છે, વાયુ જ્યોત છે, ચક્ષુ અંગારા છે, શ્રોત્ર તણુખા છે. એવા તે અગ્નિમાં દેવો અન્નને હોમે છે. એ(અન્ન)ની આહુતિથી રેતસ્ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૩) હે ગૌતમ ! સ્ત્રી ખરે અગ્નિ છે. તેની ઉપસ્થ સમિદ્ છે. રવાડાં ધૂણી છે, યોનિ જ્યોત છે. અંતઃક્રિયા અંગારા છે, અભિનંદા તણુખા છે. એવા તે અગ્નિમાં દેવો રેતને હોમે છે. તેની આહુતિથી (શારીર) પુરૂષ ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ્યાંસુધી (કર્મ) ચાલે છે ત્યાં સુધી જીવે છે, પછી (તે) પૃથ્વી તાં મરી જાય છે.)

(૧૪) મરી ગયા પછી એ(મૃત પુરૂષ) ને અગ્નિદાહાર્યે (અરણ્યમાં) લેઈ જાય છે. તેનો અગ્નિ, અગ્નિ થાય છે,

(૧૩) સૃષ્ટિક્રિયા ‘યજ્ઞ’રૂપ ગણાય છે. જીવો તૈત્તિ. ૧. (૬-૧૧). પૃ. ૬. ૪. ૩; છંદો. ૩. ૧૭. ૫; ૫. ૮. ૯. “શારીર પુરૂષ” એ શરીરનાં અંગો અને તેની પોષણ ક્રિયાદિ કરનાર પૃથ્વી તત્વવાળા શરીરનો અભિમાની પુરૂષ છે. તેના વિવેચન માટે જીવો પૃ. ૩. ૬. (૧૦-૨૬); ૪. ૩. (૩૫-૩૬).

સમિદ્ સમિદ્, ધૂમ ધૂમ, જ્યોત જ્યોત, અંગારા અંગારા, તણુખા તણુખા, થાય છે. એવા એ અગ્નિમાં દેવો પુરૂષને હોમે છે. એની આહુતિથી પ્રકાશિત-બળતા (માસ્તર) રંગને। પુરૂષ થાય છે.

(૧૫) જે આ પ્રમાણે આટલા(પંચાગ્નિઓ)ને સમજે છે તે (અહસ્થો), અને જે અરણ્યમાં રહી શ્રદ્ધાથી સત્ય (અપર બ્રહ્મ-મહદ્)ને ઉપાસી રહ્યા છે, તે અર્ચિ(જ્યોતિ અભિ-માની દેવતા)ને પામે છે. અર્ચિઓમાંથી દિવસને, દિવસમાંથી વધતા પક્ષને (શુક્લપક્ષના દેવતાને) પામે છે, વધતા પક્ષમાંથી જે છ મહિનામાં સૂર્ય ઉત્તરમાં જાય છે, તેમને

(૧૫) સરખાવો બૃ. પ. ૧૦. ૧. અને છાંદો. ૨. ૨૩. ૧; છાંદો ૭. ૨૫. ૨; કૌષી ૧. અને ૨. અધ્યાયો, બૃ. ૪. ૪. (૬-૭-૮). અને બ્રહ્મલોકની સ્થિતિના બીજા બૃ. ૪. ૩. (૨૨, ૨૩) ના મંત્રો. બૃહ. ના ચોથા અધ્યાયનાં ૩ અને ૪. બ્રાહ્મણોમાં જ્ઞાનથી આજ શરીરે જીવનમુક્તિ થાય છે એમ શ્રુતિ કહે છે. અને બ્રહ્મ લોકની ઉપાસનાથી થતી પ્રાપ્તિના મંત્રને યથાર્થ રીતે બ્રહ્મ કરવા, તથા ઉપાસનાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કરી મુક્તિ મેળવવાની યુક્તિમાં જ્ઞાન માર્ગજ ઉત્તમ છે તે સમજવા કોપનિષદ્ની છઠી વદતીના ૪. ૫. મંત્રો, તથા બૃહ. ૩. ૮. ૧૦; અને ૪. ૪. ૧૩; શ્વેતા. ૪. ૬. અને તેના ઉપરની જ્યોતિ જોવાની જરૂર છે.

આ મંત્રમાં તાન્ વૈદ્યતાન્ પુરુષો માનસ એત્ય બ્રહ્મલોકાન્ ગમયતિ એ ગૂઢાર્થવાળો બાગ છે. ભગવાન શંકર તેને આમ સમજાવે છે. વિદ્યુત્દેવતાન્ પ્રાપ્તાન્ બ્રહ્મલોકવાસી પુરુષઃ બ્રહ્મણા મમસા સૃષ્ટો માનસઃ કશ્ચિદ્ એત્યાગત્ય બ્રહ્મલોકાન્ ગમયતિ । બ્રહ્મલોકાન્ इति अधरोत्तरभूमि मेदेन भिन्ना इति गम्यते । એટલે, વિદ્યુત્લોકને પામેલાને બ્રહ્મલોક વાસી પુરૂષ, બ્રહ્માએ મનથી સરજેલો તેથી-માનસ એવો કોક, આવીને બ્રહ્મ લોકો બહુ દોરી જાય છે. ‘બ્રહ્મ લોકો’ એમ કહ્યું તે નીચી ઉચી ભૂમિકાના ભેદને લક્ષને ક્રમાનુસાર જૂઠા કલા છે.

(છ માસના દેવતાને) પામે છે, તે છ માસોમાંથી દેવલોકને, દેવલોકથી આદિત્યને, આદિત્યથી વિદ્યુતલોકને પામે છે.

આ ઉત્તરાયણ માર્ગ તે મરતી વખતે આત્મામાં આરંભ થઇ મુક્ત નહીં થએલા, છતાં કેવળ જ્ઞાનનીજ ઉપાસના કરતા, અને બ્રહ્મ વિદ્યાને ખોળતા એવા અને બીજી કામનારહિત ઉપાસકો છે, તેમના સ્વર્ગ-લોકનો માર્ગ છે. જુવો. મું. ૧. ૨. ૧૧. અને પ્રશ્ન ૧. ૧૦. આ માર્ગે જતાં પણ જીવ-મુક્તની પેઠે જ્યારે જ્ઞાનનો ઉદય થાય ત્યારેજ, તેઓ આત્મામાં આરંભ થાય છે, બ્રહ્મલોકને પામે છે. તેથીજ આ મંત્રમાં કહ્યું છે કે આ માર્ગે જનારો ઋષિ વિદ્યુત્ લોકમાં જાય છે, ત્યાંથી, એ ઉપા-સમાના દ્વૈતવાળો હોવાથી, એની મેળે આગળ વધી શકતો નથી. જુવો. બૃ. ૩. ૮. ૧૦. પણ ત્યાં એના જ્ઞાનની દશા એટલી ઉંચી થાય છે કે, ત્યાં આગળ જતાં આત્મજ્ઞાનનું ચક્ષુ ઉઘડવાની તૈયારીમાં જ હોય છે. એવું આત્મજ્ઞાન આત્માનીજ પ્રસાદીએ થાય છે, એટલે બ્રહ્મ-લોકમાં વસતો તે જ માનસિક પુરૂષ આવીને એને આગળ દોરે છે. બ્રહ્મ-લોકનો, એટલે બ્રહ્માકાર વૃત્તિવાળો, થઇને આ સ્થળેથી એને જ્ઞાન માર્ગનો જ આલંબ કરવો પડે છે. (છાં. ૪. ૧૫. ૫.). પણ શરીરને છોડ્યા પછી, આવા જ્ઞાન માર્ગનો આલંબ કરવો કઠણુ તો છે. કારણ કે, ત્યાં એને બુદ્ધિની સ્થિતિ અને નિર્મળ સદાય મગવી અશક્ય છે, એમ કઠો-પનિષદમાં સમજાવ્યું છે. તેથીજ શ્રુતિએ કહ. ૪. ૫. અને બૃ. ૪. ૧૪. વિગેરે મંત્રોમાં આ શરીર હોય ત્યાં સુધી બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે આગ્રહ કર્યો છે. કારણ કેઅહીં તો બ્રહ્મજ્ઞાની ગુરૂ પણ માર્ગ બતાવવા સ્હેલાઇથી મળી શકે છે, તેમજ પુસ્તકાદિની સદાય પણ અહીં સરળ છે. પરલોકમાં આવું બનવું દુર્લભ છે. બ્રહ્મલોકમાં માનસ પુરૂષના દર્શનને માટે જુવો વળી છાંદો ૫. ૧૦. ૨. અને પ્રશ્ન ૫. ૭.

આ માર્ગને માટે સર. છાંદો. ૪. ૧૫. ૫; છાં. ૫. ૧૦. ૪. છાંદો. ૬. ૧૪. ૨. જન્માન્તરમાં કર્મો સાથેજ જાય છે, અને તદ-નુસાર પુરૂષ ત્યાં સંસારની સ્થિતિને પામે છે. તે માટે જુવો બૃ. ૪. ૪. ૩; છાંદો. ૩. ૧૪. ૧; કઠ. ૫. ૭; ઇશા. ૧૭. પ્રશ્ન ૧. (૮-૧૦); ગી. ૯. ૨૧. જુવો બ. સૂ. ૪. ૩. ૧૦. અને બ. સૂ. ૪. ૪. ૨૨.

આવા વિદ્યુતલોકને પામેલા(ઉપાસકો)ને (બ્રહ્મલોકનો) માનસ પુરૂષ (પ્રજ્ઞાત્માજ) આવીને (પ્રકટ થઈને) બ્રહ્મલોકો ભાણી દ્વારે છે, (પછી) તે એવા બ્રહ્મલોકોમાં પ્રકૃષ્ઠ-શ્રેષ્ઠ થઈને પરાવત (કદપ પુરો થતા સુધી) વસે છે, અને તેમને (ત્યાંથી) પાછું આવવાનું થતું નથી.

(૧૬) હવે જે યજ્ઞ, દાન, કે તપથી (કેવળ કર્મના કૃણરૂપી) લોકોને પ્રાપ્ત કરે છે, તે ધૂમ (યજ્ઞની ધુમાડીના) દેવતાને પામે છે, ધૂમમાંથી રાત્રિને, રાત્રિમાંથી ક્ષીણુ થતા (કૃષ્ણુ) પક્ષને, ક્ષીણુ થતા પક્ષમાંથી જે છ મહિનામાં સૂર્ય દક્ષિણમાં જાય છે તે માસો(ના દેવતા)ને(પામે છે); તે

(૧૬) અન્ન એટલે “ભોજ્ય”, તેથી “પ્રિય”. એ દેવતાઓને પ્રિય હોય છે, એટલે કે એમનાથી દેવતાઓને બહુ આનંદ થાય છે, તેથી એવા આનંદનું તેઓ કારણ હોઈને એમને અન્ન તરીકે અહીં વર્ણવ્યા છે. દેવતાઓ એમને ખાય છે, એટલે ભોગવે છે, એમનાથી તૃપ્ત થાય છે. આવી સ્થિતિ પુરૂષને દુઃખદ નથી, પણ તેને એ પરમ આનંદનું સ્થાન છે. કારણ કે, દેવતાના ભોજ્ય થવું એ પણ પરમ આનંદ છે. સ્ત્રીઓની પેઠેજ, પુરૂષની એવીજ પરમ કામના છે. એટલે દેવ અને ઉપાસક સર્વે પુણ્ય કર્મોને ભોગવી ભોગવીને તૃપ્ત થાય છે. જેમ ઋત્વિજો સોમ રસને ક્ષીણુ ચઢાવી ચઢાવીને ભોગવે છે તેમ, અહીં દેવતાઓ આવા કર્મિઓને ઉપભોગ કરાવી કરાવી પોતેય એમની સાથે આનંદ કરી, પ્રીતિ કરી કરાવીને, તેમને જીર્ણુ કરીને થકવી નાખે છે. અહીં કર્મિઓનું શરીર જળો રૂપે થાય છે. અને તેથી શ્રાદ્ધમાં જગનીજ અંજળી અપાય છે. જળો એટલે સૂક્ષ્મ ભૂતો રૂપે થઈનેજ પુરૂષ દેવોનો ભોજ્ય થાય છે, અને તેજ રૂપમાં ભોગ ભોગવાય છે. અન્ન અને તેને ખાવાનો અર્થ આજ પ્રમાણે સમજવાનો છે. અન્ન શબ્દ આવા અર્થમાં બહુ વખત વપરાયો છે. જળો માટે જુવો ધ્રુ. સૂત્ર ૪. ૨. ૬.

પુણ્ય ક્ષીણુ થાય છે, તેને માટે સર. છાં. ૮. ૧. ૬. અને બૃ. ૩. ૮. ૧૦.

માસોમાંથી પિતૃલોકને, પિતૃલોકથી ચંદ્રને પામે છે. તેઓ ચંદ્રને પામીને અન્ન થાય છે. (કારણકે) જેમ ત્યાં (યજ્ઞમાં) દેવો (ઋત્વિજો) સોમ રાખે (ફીણ ચઢાવી) કુલાવી પુલાવીને પી જઈ પુરો કરી નાખે છે તેમ, તેમને (ચંદ્રલોકમાં ગચ્છેલાને) ત્યાં દેવો (કર્માનુસાર ફળ આપી આપીને ભોગથી થકવી નાખીને) ખાઈ જાય છે.

એમ જ્યારે એમનાં કર્મો પૂરાં થાય છે, એટલે તેઓ આ પ્રસિદ્ધ આકાશને (આકાશના દેવતાને) પામે છે. આકાશમાંથી વાયુને, વાયુમાંથી વૃષ્ટિ (જળ)ને, વૃષ્ટિમાંથી પૃથિવીને પામે છે. પૃથિવીમાં આવીને અન્ન થાય છે. (આમ) તેઓ પુરુષાગ્નિમાં પાછા હોમાય છે, તેમાંથી સ્ત્રી (રૂપી) અગ્નિમાં જન્મે છે. (વળી પાછા) તેઓ (ભોગ) લોકોના લણી જાય છે. તેઓ એ જ પ્રમાણે પાછા ફર્યા કરે છે.

હવે જેઓને આ બે પ્રસિદ્ધ માર્ગોનું લાન જ નથી (લોકની કામના વગરના જ હોય છે) તેવા તેા ક્રીડા, પતંગ, ડાંશ, મત્સર (લતા) આદિ હોય છે.

ત્રિણું બ્રાહ્મણ.

(૧) જેની એવી કામના થાય કે, મને ઘણું મળે (હું મોટો થાઉં), તેણે ઉત્તરાયણના શુક્લપક્ષમાં સારે (પવિત્ર)

(૧) સરખાવો છંદો. ૫. ૨. ૪. આ અધ્યાયમાં અહીં સુધી લોકેષણની સિદ્ધિનો માર્ગ બતાવી, આ બ્રાહ્મણમાં વિત્તેષણની સિદ્ધિનો માર્ગ બતાવે છે. અને ચોથા બ્રાહ્મણમાં પુત્રેષણની સિદ્ધિનો માર્ગ બતાવશે. બધીય ઇષણોઓનું અંતિમ લક્ષ્ય તો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વડે સર્વાત્મભાવનામાંજ રહ્યું છે, એમ શ્રુતિ ઈસાવતી જાય છે.

“મંથ” એટલે સંભાર-બધાયનો લયકો.

દહાડે બાર દિવસ ઉપવાસ કરી(દૂધ ઉપર રહી)ને ઉમ-
રડાના લાકડાની થાળી કે ચમસ (વાડકા) માં બધીય
ઓષધિઓ અને ફળોને લેગાં કરવાં, અને ભૂમિને વાળી,
લોંપી, ત્યાં અગ્નિ પધરાવી, વિધિ પ્રમાણે ચારે તરફ દર્ભ
પાથરી આજ્ય(દહીં, મધ, અને ઘીની સામગ્રી)ને શુદ્ધ
કરી, મન્થમાં બરાબર લેગુ કરીને, (ધાન્યો, ફળો, અને આજ્યને
લેગુ કરીને) પુસ નક્ષત્રમાં તેને (અગ્નિમાં) હોમવું.
(એમ બોલીને કે) હે જાતવેદ (અગ્નિ) ! તમારી નીચેના જે
દેવો (અમારા) વિરોધી થઇ પુરૂષોની કામનાઓને હણે છે
તેમનો ભાગ આ હું તેમને આપું છું (હોમું છું), એટલે
તેઓ, મારી બધી કામનાઓને તૃપ્ત કરો. સ્વાહા ! (હે
જાતવેદ !) હું જ સર્વને ધારણુ કરી રહી છું, એવું માનતી
જે તમારી આશ્રિત (છતાં, અમને) વિરોધી દેવતા (શક્તિ),
જે સર્વ કામનાને આપનારી છે, તેનું હું આ ઘીની ધાર વડે
પૂજન કરું છું. સ્વાહા !

(૨) ‘ જ્યેષ્ઠાર્થે સ્વાહા ! ’ ‘ શ્રેષ્ઠાર્થે સ્વાહા ! ’ એમ
(કહી) અગ્નિમાં (આજ્યને-ઘીને) હોમીને વધેલું મન્થમાં
નાખે છે; ‘ પ્રાણુર્થે સ્વાહા, વશિષ્ઠાર્થે સ્વાહા ! ’ એમ અગ્નિમાં
હોમીને (નિગાળાનું) વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘ વાણીઅર્થે
સ્વાહા ! પ્રતિષ્ઠાર્થે સ્વાહા ! ’ એમ અગ્નિમાં હોમીને વધેલું
મન્થમાં નાખે છે. ‘ ચક્ષુઅર્થે સ્વાહા, સંપદ્અર્થે સ્વાહા ! ’
એમ અગ્નિમાં હોમીને વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘ શ્રોત્રાર્થે
સ્વાહા, આશ્રયાર્થે સ્વાહા ! ’ એમ અગ્નિમાં હોમીને વધેલું
મન્થમાં નાખે છે. ‘ મનાર્થે સ્વાહા, પ્રજાતિ (વૃદ્ધિ) અર્થે
સ્વાહા ! ’ એમ (કહી) અગ્નિમાં હોમીને વધેલું મન્થમાં
નાખે છે. ‘ રેતસૂ અર્થે સ્વાહા ! ’ એમ અગ્નિમાં હોમીને
વધેલું મન્થમાં નાખે છે.

(૩) ‘અગ્નિ અર્થે સ્વાહા !’ એમ (કહી) અગ્નિમાં હોમી (નિગાળાનું) વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘ભૂઃ સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘ભુવઃ સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘સ્વઃ સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘પ્રહ્માર્થે સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘ક્ષમાર્થે સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘ભૂત (ભૂતો, થએલાંને) અર્થે સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમીને વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘લવિષ્યત્ (થનારાંને) અર્થે સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘વિશ્વાર્થે સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘સર્વાર્થે સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે. ‘પ્રજાપતિ અર્થે સ્વાહા !’ એમ અગ્નિમાં હોમી વધેલું મન્થમાં નાખે છે.

(૪) પછી (યજમાન) એ(મન્થ)ને હાથવતી અક-કીને (ખાલે છે કે) ‘તું (પ્રાણરૂપ હોઈ) જલત્ (ચલત-ભ્રમત) છું,’ ‘તું (અગ્નિરૂપે) જલત્ છું,’ ‘તું (પ્રજ્ઞરૂપે) પૂર્ણ છું,’ ‘તું (નલરૂપે) સ્તબ્ધ (સ્થિર) છું,’ ‘તું (જગતરૂપે) એક સલા જેવું છું.’ (યજ્ઞની શરૂઆતમાં) ‘તું “હિ”કૃત છું,’ (તેથી મધ્યમાં) ‘તું “હિ”ક્રિયમાણ છું.’ (યજ્ઞારંભે) ‘તું ઉદ્ગીય છું,’ (તેથી મધ્યમાં) ‘ઉચ્ચે સ્વરે ગવાતું તું છું. (યજ્ઞમાં) જે સંલળાવેલું હોય છે તે

(૪) મૃત્યુને માટે સર. પૃ. ૧. ૨. ૧. અહીં મન્થને ઐ રૂપે વ્યક્ત પ્રજ્ઞ-મહદ્ રૂપે ઉપાસવા શ્રુતિ કહે છે. અને છઠ્ઠા મંત્રમાં એ મહદ્વાત્મક મંથ આત્માજ છે, એમ સૂચવતી શ્રુતિ ગાયત્રી મંત્રનો અપ કરતાં તેને ખાઇ જવાની વિધિ પ્રકટ કરે છે.

તું છું.’ ‘જે લક્ષ પૂર્વક સંભળાવેલું હોય છે તે તું છું.’ ‘મેઘમાં (વિદ્યુતરૂપે) દીપ્તિવાળું તું છું.’ ‘તું સર્વ વ્યાપી છું,’ ‘તું પ્રભુ છું,’ ‘તું અન્ન છું,’ ‘તું (લોકતા અગ્નિરૂપે) જ્યોતિ છું,’ ‘તું (સર્વના આદ્યત કારણ રૂપે) મૃત્યુ છું,’ ‘તું સંવર્ગ (એકઠું થવું તે) છું.’

(૫) પછી (યજમાન) એ મન્થને ઉચકે છે, (અને બોલે છે કે, હે મન્થ) ‘તું આ (સર્વને) જાણનાર છું.’ અમે તારે માહાત્મ્ય જાણીએ છીએ, કારણ કે, તમે (પ્રસિદ્ધ પ્રાણ રૂપે) રાજા છો, ઇશ્વર છો, અધિપતિ છો. એવા તમે મને રાજા, ઇશ્વર, અધિપતિ કરો.’

(૬) પછી એ (યજમાન) મન્થનું (આવી વિધિએ) આચ-

(૬) આ મન્થને પછી યજમાન ખાય છે. તેના તે ચાર આસ, કોળીયા કરે છે. અને પ્રત્યેક કોળીયો મોંમાં મૂકતા પહેલાં ગાય-ત્રીના ત્રણ પદોમાંનું શ્રુતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અકકેક પદ પહેલું તે બોલે છે, અને પછી પોતાની ભોગાર્થ વાળી પ્રાર્થના કરે છે. પછી ગાયત્રીના પ્રત્યેક ચરણના પ્રત્યેક લોકને સ્વાહા ! કરીને આહુતિ આપતાં કોળીયાને પોતાના મ્હોમાં મૂકીને ખાઈ જાય છે. પછી છેવટનો એથો કોળીયો આખી ગાયત્રી ફરી બોલી જમને, સર્વના આત્મા રૂપે થવાની પ્રાર્થના સાથે, સર્વે લોક-ત્રણે લોકને આહુતિ આપતાં ખાઈ જાય છે, એટલે પાત્રમાં કોઈજ રહેતું નથી. આવા યજ્ઞને અર્થ અહીં સ્પષ્ટ એવો સમજાય છે, કે લોકને એકે એકે આહુતિઓ કરી હોમી દહને, છેવટે સર્વ જગતને આત્મામાં હોમી દઈ વિજ્ઞાનથી ઐક્ય ભાવને પામી, દૈતને શમાવી દેતાં સર્વરૂપ(અદૈત)થવું એજ છે. આવો ગાયત્રી મંત્ર વિજ્ઞાનની ઉત્તમોત્તમ ઉપાસના છે. અને એ કેવળ જ્ઞાન-મય ઉપાસના હોવાથી બધી ઉપાસનામાં તે જ શ્રેષ્ઠ છે; અને તેથીજ બ્રહ્મણ્યું એને પરમ ધન માનવામાં આવ્યું છે. ગાયત્રી કેવળ વિજ્ઞાનનીજ ઉપાસના હોઈ એને સાવિત્રી પણ કહે છે. જીવો બૃ. પ. ૧૪. બ્રહ્મણ્ય.

મન કરે છે. તત્ સવિતુર્બરેણ્યં (એમ બોલીને કહે છે કે) પવનો (અમારે અર્થે) મધુર મધુર વાઓ, નદીઓ મંદ અને

ગાયત્રીનો આખો મંત્ર આવો છે. ઝં. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ । તત્સવિતુઃ વરેણ્યં । મર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ । ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥ આમાંનો પહેલો અક્ષર ઝં એ બ્રહ્મ વાયક સર્વ રોયાત્મક વ્યાકૃત બ્રહ્મતું પ્રતીક છે. જ્યાં વિસ્તારથી એ ત્રણ લોકો રૂપે પ્રકટ થાય છે ત્યાં “ભૂ ભુવઃ સ્વઃ” પૃથ્વી, અંતરિક્ષ, અને સ્વર્ગ અથવા દ્યૌઃ, એવા રૂપે થતું ગાયત્રીમાં તેને પ્રકટ કર્યું છે. એમ એ પુરૂષ વ્યાકૃતના એક ભાવમાંથી ત્રણ ભાવે પ્રકટ થયો છે. અને તેવા “તત્” વિરાટ પુરૂષને કેન્દ્રિત થતાં આદિત્યમાં પ્રતીક રૂપે રહેલો અહીં કહ્યો છે. “સવિતુઃ” એટલે સર્વ પ્રસવનો જે હેતુ છે, એટલે કે જેમાંથી આ સર્વ પ્રસન્નું છે, નીસર્યું છે, તે પ્રાણાત્મક સવિતા-સૂર્ય-આદિત્ય છે. તેનું સ્વરૂપ કેવળ ચિન્મય ભર્ગ-કિરણથી દેદીપ્યમાન હોઇને, તેવી વિશેષતાએ તેને “ભર્ગોદેવ” કહ્યો છે. એટલે જે સવિતા તેજસ્વી દેવ છે, તેમનું જે “વરેણ્ય” એટલે શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ “આત્મા” છે, (જુવો. શ્વેતા ૪. ૧૮. અને ૫. ૪) જે એમનું ચિન્મય તેજસૂ છે, તેને અમે “ધીમહિ” એટલે બુદ્ધિશક્તિથી ધ્યાનમાં શોધીએ છીએ. શું આપણી જે બુદ્ધિ છે તેના પ્રેરકથી ત્યારે એ સવિતાનો પ્રેરક આત્મા જૂદો હશે? ચિંતનના રૂળ રૂપે ઉત્તરમાં મંત્ર કહે છે કે, ના, તે ખેય એક જ છે. તે એજ વિજ્ઞાન રૂપી તેજોમય સવિતાદેવ છે કે જે “યઃ” અમારી (નઃ) “ધિયો” બુદ્ધિના વિવિધ પ્રકારના તમામ વ્યવહારને પ્રેરી શકે છે ‘પ્રચોદયાત્’, પ્રકટ કરી રહે છે; તેજ એ વરેણ્ય છે. આવું જે ચોથું ચરણ છે, તે સર્વરૂપ કરતા વિજ્ઞાનમય આત્મામાંજ આપણને આરૂઢ કરે છે. આ ભાગને બૃહ. ના પાંચમા અધ્યાયના ૧૪મા ગાયત્રી બ્રાહ્મણમાં વધારે સ્પષ્ટ કરેલો છે. ત્યાં ચોથા પાદને “દર્શત પદ” કહ્યું છે. કારણ કે, એવા ધ્યાનમાં કરેલા નિરીક્ષણના રૂળરૂપે આદિત્ય મંડળમાંનો “પુરૂષ દેખાયા જેવો” થઇ રહે છે. આત્મા જેને પ્રકાશે તેજ તેનું આશ્વાસન છે, એજ એનો લોક છે, એમ પણ શ્રુતિએ ખોધ કયો છે.

ગાયત્રીનો અર્થ ત્યારે આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ થાય છે. “ઝં. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ” એવા ત્રણે લોક રૂપી તેજસ્વી દેવ સવિતા(સૂર્યનારાયણ)ના

મધુર (મધુ) વહી રહો, ઓષધિઓ મધુર રસવાળી (માધ્વી) થાઓ. મૂઃ સ્વાહા ! (એમ કહી પહેલો આસ લે છે).

“મર્ગેદેવસ્ય ધોમદ્વિ” (એમ બોલીને કહે છે કે) અમારાં રાત્રિ દિવસો મધુર-પ્રીતિકર (મધુ) થાઓ, (માતા રૂપ) પૃથ્વીની રજ મધુર (અનુદ્વેગકર) થાઓ, પિતા (તુલ્ય) દેવોઃ, નભ મંડળ, અમને મધુર થાઓ. મૂઃ સ્વાહા (એમ કહી બીજો કોળીયો ખાય છે).

“ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્”, (એમ બોલીને કહે છે કે) વનસ્પતિ (રૂપ સોમ) અમને મધુર (આહ્લાદકારક) હો, સૂર્ય મધુર હો (કઠોર ના થાઓ). અમને ગાવઃ (દિશાઓ-કિરણો) મધુર થાઓ. સ્વઃ સ્વાહા ! એમ કહી ત્રિજો કોળીયો લે છે).

આ સર્વ હું જ થાઉં (એવો સંકલ્પ કરી), પછી આખી સાવિત્રી(ગાયત્રી)ને ફરી બોલે છે, અને આ બધીય મધુ-વતીઓને તે (બોલી જાય છે) “મૂર્મુઃ સ્વઃ સ્વાહા ! એમ બોલતાં છેવટનું આચમન કરીને હાથ ઘોઈ નાખી, પછી એ (યજમાન) અગ્નિને પૂઠે રાખીને પૂર્વ તરફ માથું રાખી બેસે છે.

પ્રસિદ્ધ ઋષિ સ્વરૂપ-આત્માને અમે ધ્યાનમાં શોધીએ છીએ; જે (આત્મા) અમારી બુદ્ધિના વ્યવહારને પ્રેરી રહે (એવી અમારી પ્રાર્થના) છે. વરેણ્યના અર્થ માટે જીવો. શ્વેતા ૪. ૧૮. મેક્ષ. પ્રમાણે ‘who should rouse our thoughts.’ જીવો. ઝાંદો ૩. ૧૨ ખંડ. અને બૃહ. ૪. ૧૫. આ ગાયત્રીને સામવેદની ગાયત્રી સાથે સરખાવો. ઝાંદો. ૫. ૨. ૭.

અહીં, આટલું વિસરાવું ના જોઈએ કે, આ ‘વરેણ્ય’નું અથવા આત્મનું દર્શન બુદ્ધિના પ્રદેશનું હોઈને વ્યક્તાવ્યક્ત આત્માનું, એટલે જીવેશ્વરના દંદનું જ દર્શન છે. અને તે સર્વાત્મત્વના જ્ઞાનવાળું છે. એવા એ દંદનું અધિષ્ઠાનાત્મક જે નિર્વિકાર, અજર, અને અમર સદ છે, તેને તો, તે બુદ્ધિની પારનું હોઈને, શ્રુતિ પણ “નેતિ, નેતિ” કહીને જ સમજાવી શકે છે.

સ્થવારમાં આદિત્યને પૂજીને એ કહે છે કે, તું દિશા-
ઓનું એક પુરુષિક (સુંદર કમળ) છું, તો હું મનુષ્યોમાં
એક પુરુષિક થાઉં. તે ગયો હતો તેમજ આવીને, પૃથ્વિ અગ્નિ
રાખી બેઠો બેઠો વંશનો જપ કરે છે કે:

(૭) આજ (મન્થ સંસ્કાર વિધિને) ઉદ્દાલક આરુણિએ
શિષ્ય વાજસનેય યાજ્ઞવલ્ક્યને શિખવીને તેને કહ્યું હતું કે
કોઈ તેને (એવા સંસ્કારવાળા મન્થને) સુકા હુણુકા ઉપર
સીંચે-ચઢાવે, તો એ(હુણુકા)ને ડાળાં પુટે, અને પશ્ચવો આવે.
(૮) એજ વાજસનેય યાજ્ઞવલ્ક્યે શિષ્ય મધુક પૈંગ્યને
શિખવીને એને કહ્યું હતું કે કોઈ એને સુકા હુણુકા ઉપર
સીંચે તો તેને ડાળાં પુટે, અને પશ્ચવો આવે. (૯) એજ
મધુક પૈંગ્યે શિષ્ય ચૂલભાગવિત્તિને શિખવીને તેને કહ્યું
હતું કે, કોઈ એને સુકા હુણુકા ઉપર સીંચે તો તેને ડાળાં
પુટે, અને પશ્ચવો આવે. (૧૦) એજ ચૂલભાગવિત્તિએ શિષ્ય
જનકિ આયસ્થૂણને શિખવીને તેને કહ્યું હતું કે કોઈ એને
સુકા હુણુકા ઉપર સીંચે તો તેને ડાળાં પુટે, અને પશ્ચવ
આવે. (૧૧) એજ જનકિ આયસ્થૂણે શિષ્ય સત્યકામ
જખાલને શિખવીને તેને કહ્યું હતું કે કોઈ એને સુકા
હુણુકા ઉપર સીંચે તો તેને ડાળાં પુટે, અને પશ્ચવ આવે.
(૧૨) એજ ખરે સત્યકામ જખાલે શિષ્યોને શિખવીને
તેમને કહ્યું હતું કે, જો કોઈ એને સુકા હુણુકા ઉપર સીંચે
તો તેને ડાળો પુટે, અને પશ્ચવ આવે. આવા આ (મન્થ)ને
પુત્ર કે શિષ્ય સિવાય કોઈને શિખવવું નહીં.

(૧૩) (યજ્ઞાર્થે) ઉમરડાના (ઉડુંખરના) લાકડાની ચાર જણસો
થાય છે. ઉમરડાનો સુવ (ધી હોમવાનો ચાટવો), ઉમરડાનું

(૭) સર. જાં. ૫. ૨. ૩.

(૮) મૈત્રેય ઋષિના પ્રાણોપદેશને માટે વળી જુવો કૌષી. ૨. ૨.

ચમસ (વાડકો, પાત્ર), ઉમરડાનું ઈધ્મ (ઈધરં), ઉમરડાની અગ્નિમંથન કરવાની લાકડીઓ. દશ ખેતીનાં (ગ્રામ્ય) ધાન્યો થાય છે. તે ડાંગર (ત્રીહિ), જવ (યવ), તલ (તિલ), અડદ (માષા), મોરીયો (અણું-ખાજરી), કાંગ (પ્રિયંશુ), ઘઉં (ગોધૂમા), મસુર (મસુરની દાળ), વાલ (ખલ્વા, નિખાવ), કળથી (ખલકુળા-કુલથા). એમને દળીને તેના ઉપર દહીં, મધ, અને ઘી સીંચે છે, (અને યજ્ઞમાં) આજ્યને હોમે છે.

—x—

ઓથું બ્રાહ્મણ.

(૧) ખરે આ ભૂતોનું પૃથિવી રસ (સાર ભૂત) છે. પૃથિવીનું આપ-જળ (રસ છે). જળનું ઓષધિઓ (રસ છે). ઓષધિનું પુષ્પો (રસ છે), પુષ્પોનું ફળો (રસ છે). ફળોનું પુરુષ (રસ છે). પુરુષનું રેતસૂ વીર્ય (રસ છે).

(૨) એ પ્રજાપતિએ જોવા (વિચારવા) માંડયું કે, આ રેતસૂ ને મુકવાનું સ્થાન કરવું જોઈએ. (એટલે) એમણે સ્ત્રી સરજી, એને સરજીને હેઠલે ભાગે ઉપાસી, તેથી (પુરુષો) સ્ત્રીને હેઠલે ભાગે ઉપાસે છે. એણે પોતાના વાટા જેવા કઠણ પ્રાંચને મૂકયું, અને તેના વડે એ(સ્ત્રી)ને અભ્યસજી.

(૩) તે(સ્ત્રી)ની ઉપસ્થ તે વેદી છે, રવાડાં તે દર્ભ કુશ છે, ચામડીના ઘર્ષણે પ્રદિપ્ત થએલા અને મધ્યસ્થ એવા બે અગ્નિ-

(૧) આ બ્રાહ્મણમાં પુત્રપણાની સિદ્ધિનો વિધિ બતાવ્યો છે. અહીં વર્ણવેલા પુત્ર મંથનના વિધિનો ઘણો ભાગ વાત્સાયન ગૃહસૂત્રોમાં આવે છે, અને મેક્ષમુક્તર કહે છે કે, અશ્વલાયન ૧. ૧૩. ૧. માં જણાવે છે કે, એ ગૃહસૂત્રો ઉપનિષદ્માં છે, એટલે એ સૂત્રો રચાયાં તે પૂર્વે ઉપનિષદ્માં આ મંત્રો અને વિધિયો હતી, પણ તે ગુપ્તજ રાખવામાં આવેલી હતી. સરખાવો જાંદો. ૧. ૧. ૨.

ઓ તે બે પ્રસિદ્ધ મુખે છે. “વાજપેય” યજ્ઞથી યજ્ઞમાનને જેટલા લોક મળે છે, તેટલા લોક જે પુરુષ આ પ્રમાણે (મૈથુન એ “વાજપેય” યજ્ઞ છે, એવીજ દૃષ્ટિએ) જાણીને અઘોષહાસ આચરે તેના થાય છે; અને સ્ત્રીઓના પુણ્યને (સુકૃતને) તે લોગવે છે. પણ જે આમ જાણ્યા વગર અઘોષહાસ આચરે છે, તેનું પુણ્ય (સુકૃત) સ્ત્રીઓ લોગવે છે.

(૪) આને જાણનાર ઉદ્દાલક આરુણિએ એમ કહ્યું હતું, એને જાણનાર નાક મૌઘગદ્યે એમ કહ્યું હતું, એને જાણનાર કુમારહારિતે (પણ) એમ કહ્યું હતું, કે ધણા નિરિન્દ્રિય (નિર્વીર્ય થએલા) અને પુણ્ય રહિત એવા નામનાજ બ્રાહ્મણો જેઓ આને (આવી રીતે) જાણ્યા વગર અઘોષહાસ આચરે છે, તેઓ આ લોકમાંથી મરી જઈને (નરકમાંજ) જાય છે.

જે (પત્નીના ઋતુકાળની વાટ જોઈ રહેતા બ્રહ્મચારીનું) જાગતાં કે ઉઘતાં બહુ વીર્ય સરે, (૫) તો તેના હાથે સ્પર્શ કરીને આવે. મંત્ર લાણુવો કે “જે આ અત્યારે (અકાળે) માંડે રેતઃ પૃથિવી ઉપર સર્યું, (અને) જે (પૂર્વે) વનસ્પતિ ઉપર કે જે જળમાં સર્યું (હોય), તે આ વીર્યને હું પાછું લેઈ લઉ છું. (તે રેતસૂ રૂપી) મારી ઇન્દ્રિય (વીર્ય) પુનઃ મને પ્રાપ્ત થાઓ, તે તેજસૂ પુનઃ મને પ્રાપ્ત થાઓ, તે લગ (સૌભાગ્ય) મને પુનઃ પ્રાપ્ત થાઓ. અગ્નિ દેવો ! પુનઃ એને સ્થાન આપો.” (એમ કહીને) ટચલી આંગળી (અનામિકા) અને અંગુઠા વડે તે રેતસૂને લેઈને સ્તનો અથવા બગુટીઓની વચ્ચે ચોળવું.

(૬) હવે જો પોતાને જળમાં પેઠેલો જીવે, તો આવે.

(૬) “પત્ની” એટલે ધર્મક્રિયાથી પુરુષની સાથે લગ્નમાં જોડાઈને પતિમાં એકતાના બાવે થએલી સ્ત્રી. એવી સ્ત્રી જરૂર લક્ષ્મીરૂપ છે.

મંત્ર લાભુવો કે “મને તેજસ્, ઇન્દ્રિય (વીર્ય), યશ, દ્રવ્ય, પુણ્ય (પ્રાપ્ત થાઓ)”.

આ પત્ની સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી રૂપ છે. તે જ્યારે મળ રહિત વસ્ત્રો વાળી થાય (ઋતુસ્નાત થાય) ત્યારે તેવી નિર્મળ વસ્ત્ર વાળી અને યશવાળીની પાસે જઈને એને આમંત્રણ કરવું. (૭) જો તે (પત્ની) એના (પતિની) કામના ના પૂરે, તો એણે તેને (વસ્ત્ર કે અલંકારાદિથી) વશ કરી લેવી. (આમ કરતાંય) જો તે એની કામના ના પૂરે તો, લાકડીએ કે હાથ વતી જરા ઠઠારી તેનું અતિક્રમણ કરવું, (તેમ છતાંય તે ન માને, તો કહેવું કે મારી) “ઇન્દ્રિયથી (અને) યશથી આ હું તારો યશ હરી લઉં છું”. એટલે તે (વંધ્યત્વને પામીને) અપયશ વાળીજ થાય છે.

(૮) એ પત્ની જો એની કામના પૂરે તો, (મારાં) વીર્ય (અને) યશ વડે હું તને યશ આપું છું એમ કહેવું, એટલે જરૂર તે યશસ્વી થાય છે.

(૯) હવે જે(પત્ની)ને (માટે) એ (પતિ) એમ ઇચ્છે, કે તે મારી કામના કરે, તેનામાં અર્થને (પંચમેન્દ્રિયને) મૂકીને એ(પત્ની)ના મોંમાં મોં રાખી એની (પત્નીની) ઉપસ્થને હાથથી અડકીને એવો મંત્ર બોલે કે, (હિ રેતસ્) “તું મારા અંગેઅંગમાંથી ઉત્પન્ન થાઉ છું, હૃદયથી તું અધિક પ્રકટ થાઉ છું. એવું જે તું (મારાં) અંગોનું રસ છું, તે આ(પત્ની)ને, જેર પાએલા શરથી વિંધાયલી (જાણે એ મૃગી) હોય તેમ, મારામાં મત્ત-મદ્દવાળી, આસ-ક્રિતવાળી કરજે”.

“પોતાને જળમાં પેઠેલો જુવે” એટલે પોતાની છાયારૂપ વીર્યને જળમાં સરતું જુવે તો, તેણે ઉપર કસો તેવો મંત્ર લાભુવો.

(૧૦) હવે જેને (માટે) એમ ઇચ્છે કે, એ (પત્ની) ગર્ભને ધારણ ના કરે તો, તેનામાં અર્થને મૂકીને મોંમાં મોં રાખીને ‘અભિપ્રાણુ’ કરીને પછી ‘અપાન’ કરવું, (અને મંત્રથી સંકલ્પ કરવો કે) “ ઇન્દ્રિયથી અને રેતસૂથી તારૂં આ રેત હું લેઈ લઉં છું”. એટલે એ (પત્ની) રેતસૂ રહિત થાય છે.

(૧૧) અને જેને (માટે) એમ ઇચ્છે કે, એ પત્ની ગર્ભ ધારણ કરે, તેનામાં એ અર્થને મૂકીને મુખમાં મુખ રાખી (પતિએ) પ્રથમ ‘અપાન’ કરીને પછી ‘અભિપ્રાણુ’ કરવું, (અને મંત્રથી સંકલ્પ કરવો કે) “ઇન્દ્રિયથી અને રેતસૂથી તને હું આ રેતસૂ આપું છું”. એટલે જરૂર એ ગર્ભિણી થાય છે.

(૧૨) હવે જેની પત્નીને જાર (ચાર) હોય, અને તેનો એ પતિને દ્વેષ થાય તો, તેણે માટીના કાચા વાસણમાં અગ્નિ સળગાવીને અવળે સવળે છેડે શરૂ રૂપી દર્ભને પાથરીને, તે અગ્નિમાં શરોને અવળે સવળે છેડે ઘીમાં બોળી બોળીને હોમવાં, (આવા મંત્રો લણીને કે) “મારા (યુવાન પત્ની રૂપી) પ્રદક્ષિ કરેલા અગ્નિમાં તેં (રેત) હોમ્યું, તેથી તારા પ્રાણુ અને અપાનને હું આ હરી લઉં છું. તે-(જાર ફલાણો એમ કહીને નામ દેવું)”. મારા પ્રદક્ષિ અગ્નિમાં તેં(રેતઃ)હોમ્યું, તેથી તારાં પુત્ર અને પશુઓને હું આ હરી લઉં છું. તે-. મારા પ્રદક્ષિ અગ્નિમાં તેં હોમ્યું, તેથી તારી આશા અને તૃષ્ણાઓને હું હરી લઉં છું, તે—”. આવી (મન્થ વિધિ) જાણનારો બ્રાહ્મણ જેને શાપ દે તે (જાર) જરૂર નિરિન્દ્રિય (નિર્વીર્ય), અને પુણ્ય રહિત થઈને આ લોકમાંથી મરીને (નરકમાંજ) જાય

(૧૦) અપાન કરવું એટલે શ્વાસને અંદર ખેંચવો તે; અને અભિપ્રાણુ કરવું એટલે શ્વાસને બહાર કાઢવો તે. જુવો. છાં. ૧. ૩. ૩. અપાનને વળી આંતરડાંમાં અન્નને ખેંચતો અને ત્યાં તેને પચવતો પણુગીજે સ્થળે બતાવ્યો છે. જુવો પ્રશ્ન. ૩. (૪. ૫), અને ૪. (૨-૩).

છે. તેથી એવું જાણનારા શ્રોત્રિયની દારાની મશ્કરીય ના કરવી, કારણ કે, એવું જાણનારે શ્રોત્રિય એ(મશ્કરી કરનાર)નો શત્રુ (પરં) થાય છે.

(૧૩) હવે એવા(ગૃહસ્થની વિધિ જાણનારા)ની ભાર્યામાં ઋતુદર્શન જાણાય, તો એ સ્ત્રીએ ત્રણ દિવસ કાંસાનાં વાસણ વાપરવાં નહીં, અને તાળાં વસ્ત્ર પહેરવાં નહીં. એને ચદ્ર કે ચદ્રીએય અડકવું નહીં. એણે ત્રણ રાત્રિઓને અંતે (ચાથે-દહાડે) ન્હાઈને ડાંગર ખાંડવી.

(૧૪) જે એમ ઇચ્છે કે, મારે ગૌર વર્ણનો પુત્ર થાય, અને તે વેદનો પાઠક, અને પૂર્ણ આયુષ્યવાળો થાય, તેમણે દૂધ અને ચોખાની ખીર રાંધી તેમાં ઘી નાખીને દંપતીએ તેને ખાવી, તો પછી (એવાજ પુત્રનો) જન્મ આપવાને બેય શક્તિમાન (દેવતાઓ) થાય છે.

(૧૫) જે એમ ઇચ્છે કે, મારે લાલ રંગનો અને પીળચટ્ટી આંખોનો પુત્ર થાય, અને તે બે વેદોનો પાઠક, અને પૂર્ણાયુષી થાય, તે દંપતીએ દહીં અને ભાતને રાંધીને તેમાં ઘી નાખીને ખાવું, પછી (એવા પુત્રનો) જન્મ આપવા માટે તેઓ શક્તિમાન થાય છે.

(૧૬) જે એમ ઇચ્છે કે, મારે શ્યામ રંગનો અને લાલ આંખનો પુત્ર થાય, અને ત્રણ વેદોનો પાઠક અને પૂર્ણ આયુષ્યવાળો થાય, તે દંપતીએ પાણીમાં ચોખા રાંધીને ઘી નાખીને તેને ખાવા, તો પછી (એવાજ પુત્રનો) જન્મ આપવા માટે તે બન્ને શક્તિમાન થાય છે.

(૧૭) જે એમ ઇચ્છે કે મારે પુત્રી થાય, અને તે પંડિત અને પૂર્ણ આયુષ્યવાળી થાય, તો તલ અને ભાત રાંધીને તેમાં ઘી નાખીને દંપતીએ તે ખાવા, પછી (એવી પુત્રીનો) જન્મ આપવાને તેઓ શક્તિમાન થાય છે.

(૧૮) જે એમ ઇચ્છે કે, મારે પંડિત, પ્રખ્યાત, વિદ્વાનોની સલામાં જનારો, સાંભળવાની ઇચ્છા થાય એવી મધુર વાણીવાળો પુત્ર થાય, અને તે બધાય વેદનો અભ્યાસી થાય, અને પૂર્ણઆયુષ્યવાળો થાય, તો માંસ અને ભાતને રાંધીને તેમાં ઘી નાખી દંપતીએ તે ખાવું, તો પછી એ જીવાન વાછડાના કે ઋષલ-આખલાના માંસથી (એવા પુત્રને) જન્મ આપવા તેઓ શક્તિમાન થાય છે.

(૧૯) પછી (ચોથા દિવસની) સહવારે સ્થાલીપાકવિધિ-એ આજ્ઞ્યને તૈયાર કરી (રાંધી), સ્થાલીપાકમાંથી જરા જરા લેઇને (પતિ અગ્નિમાં) હોમે છે, એમ (બોલીને કે) “અગ્નિને અર્થે સ્વાહા !, અનુમતિ અર્થે સ્વાહા ! સત્ય-પ્રસવ એવા સવિતા દેવાર્થે સ્વાહા ! ” આમ હોમીને (વધેલા આજ્ઞ્યને) ઘી વાળું કરીને તે ખાય છે. અને પોતે ખાઈ રહ્યા પછી, તે પત્નીને આપે છે. (પછી) હાથ ધોઈ, જળપાત્ર ભરીને તેના વડે એ પત્નીને ત્રણવાર જળ છાંટે છે, (અને મંત્રથી સંકલ્પ કરે છે કે) “હે વિશ્વાવસુ-મદન !) તું અહીંથી ઉઠ. પતિના સાથ

(૧૯) ચોથે દિવસે ન્હાઇને ઝાંગર ખાંડી એમાંથી દંપતીની કામના પ્રમાણે આગળ ખતાવેલી વિધિએ હાંલ્લીમાં અન્નને પકવે છે, અને આ મંત્રમાં ખતાવ્યા પ્રમાણે હોમ કરીને વધેલું અન્ન પતિ ખાય છે, અને પછી ખાડીનું પત્નીને આપે છે. પછી પતિ પત્નીને જળ છાંટી કામદેવને લાંથી ઉડી જવાનું કહે છે. આ સંકલ્પ કર્યા પછી ૨૦ અને ૨૧ આદિ મંત્રોમાં ખતાવ્યા પ્રમાણે સ્ત્રીનો સંગ કરે છે.

આમ મૈથુન કરતા પહેલાં કામદેવને ઉડી જવાનું પતિ અહીં કહે છે, તેનું કારણ એવું જણાય છે કે, પુત્રોત્પત્તિ કામ-પ્રેરિત નથી, પણ કેવળ ધર્મ પ્રેરિત જ છે; અને આ મૈથુન વ્યવહાર તે ‘વાજપેય’ મઘજ છે. મદનનું કાર્ય ધર્મ સંસ્કાર થતાં પૂરું થાય છે, અને ત્યાર પછી ધર્મ એજ દંપતીનો મૈથુનમાં પ્રેરક બને છે, એવા શ્રુતિનો આદેશ છે.

વાળી (હવે) બીજી તરફ જાયની ઇચ્છા કર.”

(૨૦) પછી, એ પત્નીનો સંગ કરે છે. (આમ મંત્રો બોલીને કે) “હું ‘અમ’ (પ્રાણ) છું, (અને) તું ‘સા’ (વાક્) છું. ‘સા’ તું છું, અને ‘અમ’ હું છું. હું ‘સામ’ (વેદ) છું, અને તું ‘ઋક્’ (ઋચાઓ) છું. ‘ઘોઃ’ હું છું, અને ‘પૃથિવી’ તું છું. ચાલ, આવાં આપણે બે એકઠાં મંથન કરીએ, અને વીર પુત્રને અર્થે અને વિત્તને અર્થે, રેતસૂને ધારણ કરીએ.” (૨૧) પછી એ (પતિ) એની ઉડ્ડને (જંધાને) વછોડે છે, (આવો મંત્ર લાળીને કે) “ઘૌઃ પૃથિવી ! તમે બે દૂટાં પડો.” તે પત્નીમાં અર્થને મૂકીને, મુખવતી મુખને લગાડી ને ત્રણવાર (ભાર્યાના) આખા શરીરને હાથવતી માર્જન કરે છે, (અને મંત્ર લાળે છે કે), “વિષ્ણુ ! (આની) યોનિને સમર્થ કરો. સૂર્ય (ત્વષ્ટ્રા) ! રૂપોને આકૃતિએ સુંદર કરો. પ્રજાપતિ ! (મારા રૂપ થઇને) રેતસૂને સીંચો. ધાતા (સૂત્રાત્મા) ! તારા ગર્ભને ધારી રહો-પોષો. હે વિષ્ણ્યાત સિનીવાલિ (શુક્ર પ્રથમાની) દેવતા ! ગર્ભને ધારી રાખજો. પુષ્કરની માળાવાળા બે અશ્વિની (પ્રાણપોષક) દેવો ! તારા ગર્ભને ધારણ કરી રાખજો.” (૨૨) “અગ્નિના તેજવાળી અરણીઓમાંથી અશ્વિનોએ (પૂર્વે જે અગ્નિરૂપ ગર્ભને) મંથન કરીને કાઢ્યો હતો, તે ગર્ભને તારામાં અમે દશ માસે જન્મ થવા હોમીએ છીએ. જેમ અગ્નિથી પૃથિવી ગર્ભવાળી છે, જેમ ઇન્દ્ર (આદિત્ય) થી ઘૌઃ ગર્ભવાળું છે, જેમ દિશાઓ વાયુના ગર્ભવાળી છે તેમ. આવો હું તને ગર્ભ મૂઠું છું.” ઇતિ.

(૨૩) પ્રસવતી પત્નીને જળવડે (પતિ) છાંટે છે; (આવા મંત્ર લાળી-સંકલ્પ કરી ને, કે) “જેમ વાયુ સરૌવરને બાબુએથી (સ્વરૂપને બગાડ્યા વગર) હલાવે છે તેજ પ્રમાણે તારો

ગર્ભ ચળો, અને ઓર (જરાયુ, ગર્ભને વીંટાયલી ચામડી, મેલી) સાથે બહાર નીકળી આવો. ઇન્દ્રનો (પ્રાણનો) આ માર્ગ જરાયુ સાથે બંધ કરેલો છે, તેને ઉઘાડીને હે ઇન્દ્ર (પ્રાણ) ! ગર્ભને ઓર સાથે બહાર લાવો.”

(૨૪) પુત્રનો જન્મ થાય ત્યારે, અગ્નિ સળગાવી પુત્રને ખોળામાં લેઈને કાંસાના વાડકામાં દહીં અને ઘીને મેળવીને, તે દહીંઘીમાંનું થોડું થોડું (અગ્નિમાં) હોમે છે; (આવા મંત્ર લણીને કે) “આ મારા ઘરમાં, (પુત્ર વિત્તાદિથી) વૃદ્ધિ પામતાં અમે હજારોને પોષીએ. પ્રજા અને પશુથી વધતી આની વેલને (હિ સૌભાગ્ય-શ્રી તમે) છેદશો નહીં. સ્વાહા ! મારામાંના પ્રાણોને હું મનવડે તારામાં હોમું છું. સ્વાહા ! જે કર્મે કરીને વધારે પડતું, કે જે ન્યૂન-અધુર મેં અહીં કર્યું હોય, તે બધાયને જાણનારા શુભકારી હે અગ્નિદેવ ! અમારે વાસ્તે સાંઝ અને હિતકર (હોય તે) તમે કરી લેજો. સ્વાહા ! ”

(૨૫) પછી, એ(પુત્ર)ના જમણા કાન આગળ મોં રાખીને ‘વાગ્, વાગ્, વાગ્,’ એમ ત્રણ વાર (પિતા) બોલે છે. પછી દહી, મધ, અને ઘીને એકઠાં મેળવીને, તેને શુદ્ધ (અંદર કાંઈ મલિન ભરાયલું ન હોય, એવી) સુવર્ણની શળીએ (આચમનીએ) ચટાડે છે, (અને આવા મંત્રો બોલે છે, કે) “હું તને આ ભૂઃ (પૃથિવી) મૂકુછું-આપું છું; હું તને આ ભુવઃ (અંતરિક્ષ) આપું છું. હું તને આ સ્વર્ઃ (સ્વર્ગ) આપું છું. હું તને આ ભૂઃ ભુવઃ સ્વર્ઃ, એમ બધુંય આપું છું.”

(૨૬) પછી એનું નામ પાડે છે. (એમ કહીને કે) “તું ‘વેદ’ (જ્ઞાનરૂપ) છું.” આ એનું ગુહ્ય-છુપું જ નામ થાય છે.

(૨૭) પછી એને માતાને સુંપે છે, અને ધાવવાને સ્તન આપે છે. (આવા મંત્રો ભણીને કે) “હે સરસ્વતિ ! જે તારો સ્તન કર્મોના ક્ષણનું સ્થાન છે, જે સુખનું સ્થાન છે, જે રત્નનું ધામ છે, જે વસુવાળો છે, જે કલ્યાણપ્રદ છે, અને જેનાથી તું સર્વે વિશ્વોને, વિવિધ લોકને, પોષી રહી છું, તેવા સ્તનને આ(પત્ની)માં ધાવણ અર્થે પ્રવેશ કરાવજે. (એનો સ્તન તારાજ સ્તનરૂપ કરજે.) ”

(૨૮) પછી એ(પુત્ર)ની માતાને મંત્રથી કહે છે, કે “ તું મેત્રાવરૂણી (રૂપ) ઇલા (ભોગ્યા) છું, અને તેં (અમો) વીરમાં વીરને જન્મ આપ્યો છે. જેણે અમને વીર પુત્રવાળા કર્યા તેવી તું વીરપુત્ર વાળી (માતા) થા. ” આવા પુત્રને (લોક) કહે છે કે, અહો પિતાથી એ તો ચઢીઆતો થયો. અહો ! પિતામહથીયે એ ચઢીઆતો થયો ! આવું જાણનારા બ્રાહ્મણનો જે પુત્ર (થઈને) જન્મે છે, તે શ્રી, યશ, અને બ્રહ્મવર્ચસ (બ્રહ્મતેજ)ની પરમસ્થિતિએ પહોંચે છે.

પાંચમું બ્રાહ્મણ.

(૧) હવે(બ્રહ્મવેત્તાઓનો)વંશઃ (શિષ્ય) પૌતિમાધીપુત્ર તે (ગુરુ)કાત્યાયનીપુત્રથી (થયા). કાત્યાયનીપુત્ર તે ગૌતમીપુત્રથી. ગૌતમીપુત્ર તે ભારદ્વાજપુત્રથી. ભારદ્વાજપુત્ર તે પારાશરીપુત્રથી. પારાશરીપુત્ર તે ઔપસ્વસ્તીપુત્રથી. ઔપસ્વસ્તીપુત્ર તે પારાશરીપુત્રથી. પારાશરીપુત્ર તે કાત્યાયનીપુત્રથી.

(૨૭) આ મંત્ર માટે જુવો ઋગ્વેદ ૧. ૧૬૪. ૪૯.

(૧) બ્રહ્મવેત્તાઓના વંશ આજ ઉપનિષદમાં ત્રણ વખત કહેવામાં આવ્યા છે. ખીજ બેને માટે જુવો ધૃ. ૨. ૬ બ્રાહ્મણ, અને ધૃ. ૪. ૬. બ્રાહ્મણ.

ગાયત્રીના પ્રપાઠકોના વંશ માટે જુવો. ધૃ. ૬. ૩. (૭-૧૨).

કાત્યાયનીપુત્ર તે કૌશિકીપુત્રથી. કૌશિકીપુત્ર તે આલંબી-
પુત્રથી, અને વૈયાઘ્રપદીપુત્રથી. વૈયાઘ્રપદીપુત્ર તે કાણ્વી-
પુત્રથી, અને કાપીપુત્રથી. કાપીપુત્ર (ગુરુ).

(૨) આત્રેયીપુત્રથી વંશઃ આત્રેયીપુત્ર તે ગૌતમીપુત્રથી.
ગૌતમીપુત્ર તે ભારદ્વાજપુત્રથી. ભારદ્વાજપુત્ર તે પારાશરીપુ-
ત્રથી. પારાશરીપુત્ર તે વાત્સીપુત્રથી. વાત્સીપુત્ર તે પારાશરીપુત્ર
અને વાર્કાર્ણીપુત્રથી. વાર્કાર્ણીપુત્ર તે વાર્કાર્ણીપુત્રથી. વાર્કાર્ણી-
પુત્ર તે આર્તભાગીપુત્રથી. આર્તભાગીપુત્ર તે શૌંગીપુત્રથી.
શૌંગીપુત્ર તે સાંકૃતીપુત્રથી. સાંકૃતીપુત્ર તે આલંબાયનીપુત્રથી.
આલંબાયનીપુત્ર તે આલંબીપુત્રથી. આલંબીપુત્ર તે
જયન્તીપુત્રથી. જયન્તીપુત્ર તે માંડૂકાયનીપુત્રથી. માંડૂ-
કાયનીપુત્ર તે માંડૂકીપુત્રથી. માંડૂકીપુત્ર તે શાણ્ડિલી-
પુત્રથી. શાણ્ડિલીપુત્ર તે રાથીતરીપુત્રથી. રાથીતરીપુત્ર
તે ભાલુકીપુત્રથી. ભાલુકીપુત્ર તે બે ક્રૌંચિકીપુત્રોથી. ક્રૌંચિકી
પુત્ર તે વૈદભૃતીપુત્રથી. વૈદભૃતીપુત્ર તે કાર્શકેયીપુત્રથી.
કાર્શકેયીપુત્ર તે પ્રાચીનયોગીપુત્રથી. પ્રાચીનયોગીપુત્ર તે સાંજી-
વીપુત્રથી. સાંજીવીપુત્ર તે આસુરવાસી પ્રાશ્નીપુત્રથી. પ્રાશ્નીપુત્ર
તે આસુરાયણથી. આસુરાયણ તે આસુરિથી. આસુરિ (ગુરુ).

(૩) યાજ્ઞવલ્ક્યથી વંશઃ યાજ્ઞવલ્ક્ય તે ઉદ્દાલકથી. ઉદ્દ-
દાલક તે અરુણથી. અરુણ ઉપવેશિથી. ઉપવેશિ તે કુશ્મિથી.
કુશ્મિ તે વાજશ્રવસથી. વાજશ્રવા તે જીવ્હાવત્ બાધ્યોગથી.
જીવ્હાવત્બાધ્યોગ તે અસિતવાર્ષગણથી. અસિતવાર્ષગણ તે
હરિતકશ્યપથી. હરિતકશ્યપ તે શિલ્પકદશ્યપથી. શિલ્પક-
શ્યપ તે કશ્યપનૈધ્રુવથી. કશ્યપનૈધ્રુવ તે વાકથી. વાગ અંભિ-
ણિથી. અંભિણિ આદિત્યથી. આદિત્યની આ શુક્લ (ચન્ન-
વૈદની ઋચાએ) યજ્ઞંષિ વાજસનેય યાજ્ઞવલ્ક્યે કહી બતાવી
છે-પ્રકટ કરી છે.

(૪) સાંજીવી પુત્રથી (ઉપરનો) સમાનમા છે. સાંજીવી પુત્ર તે માંડૂકાયનિથી. માંડૂકાયનિ તે માંડવ્યથી. માંડવ્ય તે કૌત્સથી. કૌત્સ તે માહિત્યથી. માહિત્ય તે વામકક્ષાયણુથી. વામકક્ષાયણુ તે શાણ્ડિહ્યથી. શાણ્ડિહ્ય તે વાત્સ્યથી. વાત્સ્ય તે કુશ્મિથી. કુશ્મિ તે યજ્ઞવલ્ક્યસ રાજસ્તંભાયનથી. યજ્ઞવલ્ક્યસ રાજસ્તંભાયન તુરકાવધેયથી. તુરકાવધેય તે પ્રજાપતિથી. પ્રજાપતિ બ્રહ્મથી. બ્રહ્મ સ્વયંભુ છે. એવા બ્રહ્મને નમસ્કાર હો.

(છઠ્ઠો અધ્યાય સમાપ્ત.)

બૃહદ્દારણ્યકોપનિષદ્ તુ ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.

આ ઉપનિષદ્ને વાજસનેયક ઉપનિષદ્ પણ કહે છે.

બૃહદ્દારણ્યકોપનિષદ્ની ‘ જયોતિ ’ સમાપ્ત.

પ્રશ્નોપનિષત્

યસ્માત્ જાતં જગત્ સર્વં યસ્મિન્નેવ પ્રલીયતે ।
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ ॥ (શંકર)

ૐ. હે દેવો, અમારા કાનવડે જે ભદ્ર (કલ્યાણકારી) હોય તે અમે સાંભળીએ. હે પૂજવાયોગ્ય ! અમે ચક્ષુવડે જે ભદ્ર હોય તેને જોઈએ. સ્થિર અંગવાળાં શરીરોથી (તમારી) સ્તુતિ કરતાં કરતાં અમે દેવે આપેલું આયુષ્ય હોય તે ભોગવીએ. લાંબી કીર્તિવાળા (વૃદ્ધશ્રવા) ઇન્દ્ર ! અમારૂં કલ્યાણ કરો, વિશ્વને જાણનારા (અને પોષનારા) પૂષન્ (સૂર્ય) ! અમારૂં કલ્યાણ કરો. જેનું રથચક્ર અટક્યું નથી (અરિષ્ટનેમિ) એવા (અરૂણ) તાર્ક્ષ્ય ! અમારૂં ભલું કરો. વાણીના પતિ એવા બૃહસ્પતિ ! અમારૂં કલ્યાણ કરો. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

જ્યોતિ.

(વંદન.)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, ને જેમાંજ સમાય છે, આલી રહ્યું વળી જોયી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું. જન્મથી સંસ્કૃત કરતા, તે સદ્ગુરુ સમ પિતા પિતામહને વંદું વારંવાર શ્રુતિપર ‘જ્યોતિ’ પ્રકાશ ધરવાને; શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત વિશુદ્ધ કરી કરોને, શુદ્ધ પરમ દર્શનથી ‘સ્વ’ભાવમાં, સ્થિર થતાંજ, ભગવાને.

પહેલો પ્રશ્ન.

(૧) ભરદ્વાજના પુત્ર સુકેશ, અને શિખિના પુત્ર સત્ય-કામ, અને સૂર્યના પૌત્ર ગાર્ગ્ય, અને અશ્વલના પુત્ર કૌશલ્ય,

અથર્વવેદનું આ પ્રશ્નોપનિષદ ગદ્યપદ્યાત્મક હોય મિત્ર છે. એનો શાન્તિપાઠ કેવળ ઉપસનાત્મક છે. અને તેમાં આપણા સૂર્ય મંડળના દેવતાઓની ઉપાસનાનું પ્રાધાન્ય સમજાય છે.

(૧) હાલની રસાયન વિદ્યા પ્રમાણે જીવનું તત્વ, અથવા (cell) તે Carbon, Oxides, and Amonia, એટલે પૃથ્વી, જળ, અને તેજ-સૂનું પરિણામ છે. અને તેજ સત્ય શ્રુતિએ છાં. ૬. ૨. (૩-૪.), અને છાં. ૬. ૩. (૧-૩.) માં પ્રકટ કર્યું છે.

આ ઉપનિષદનો મુખ્ય ઉપદેશ એવો છે કે, વ્યક્ત પુરૂષ રૂપી પ્રાણ-વાયુમાં પ્રકટ થતી ચૈતન્ય શક્તિથીજ સમસ્ત મૂર્તીમૂર્ત ભૂત કાર્યો પ્રવૃત્તિમય થઇ રહ્યાં છે. અને મૂર્ત ભૂતોમાં સ્થૂળતા છે, તેથી તે જડ દેખાય છે. અમૂર્તમાં સ્વયં પ્રકટ થતો એ પ્રાણ એકલોજ સૂક્ષ્મ શરીરવાળો હોવાથી સ્વતઃ ચૈતન્યના પ્રકાશવાળો થઇને, ભોક્તારૂપે તે મૂર્ત કાર્યોને એટલે રચિને ભોગવી રહ્યો છે. આ પ્રાણને અત્યારના પાશ્ચિમાત્ય વિજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિએ આપણે બ્રહ્માંડમાં રહેલી Energy કહીએ, તો અન્ન-રચિને matter કહી શકાય. પ્રજ્વલિતિએ પ્રજ્વળી ધમ્બા થતાં, આ પ્રાણ અને અન્નને ઉત્પન્ન કર્યાં, અને એમનાવડે બીજી સૃષ્ટિ વૃદ્ધિને પામી. વિરાડમાં ઇન્દ્ર, રૂદ્રાદિ દેવો આ પ્રાણનાંજ રૂપો છે. જીવો. પ્રશ્ન ૨. ૯. અધ્યાત્મમાં જીવાત્મા એ પણ આ પ્રાણનુંજ રૂપાન્તર છે. આ પ્રાણ અને તેનાં વિવિધ રૂપાન્તરોની અંદર પેઠેલો જે કારણબ્રહ્મ-હિરણ્યગર્ભ તે તેમનું ચૈતન્યાત્મક તત્વ-આત્મતત્વ છે, તે આ રૂપાન્તરોમાં નિર્વિકાર સૂત્રાત્મા એક રસ રૂપેજ રહે છે, છતાં શકત્યાત્મક માયિક પ્રકૃતિમાં વિવિધરૂપે પ્રકટતાં સ્વરૂપોદ્ધારાજ એ જણાતો હોવાથી જીદા જીદાજ ભાવો જેવો દેખાય છે. આ રૂપાન્તરોની ઉપાધિ માયિકજ હોવાથી એ બધી વિવિધતાને માયાનું જ કાર્ય કહેવાય છે. તેથી તે પ્રાણ તેમજ બોન્ય સૃષ્ટિ ઉભય અસદ્જ છે. આકાશ તત્વથી બુદ્ધિ અથવા મનનું, અને વાયુ તત્વથી પ્રાણનું શરીર બંધાય છે. અને

અને વૈદલિં (વિદલ્ દેશના) ભાગવ, અને (કત્યના પુત્ર) કાત્યા-
યન કબંધી: એટલા બ્રહ્મપરાયણ, બ્રહ્મનિષ્ઠ, અને પરં બ્રહ્મને
ખોળતા (ઋષિઓ) હાથમાં સમિધ લઇને, ભગવાન પિષ્પલાદ
ઋષિ આપણને એ બધુંય સમજાવશે એમ ધારીને, તેમની પાસે
(શાખવાને) ગયા. (૨) એ ઋષિએ તેમને કહ્યું કે, ફરીને
તમે તપસ, બ્રહ્મચર્ય અને શ્રદ્ધાવાળા થઇને એક સંવત્સર
અહીં રહો, અને પછી તમારી કામના પ્રમાણે તમે પ્રશ્નો
પૂછજો. જો અમને આવડશે તો અમે તે સર્વ સમજાવીશું.

(૩) ત્યાર પછી (યોગ્ય સમયે) કબંધી કાત્યાયને
આવીને ઋષિને પૂછ્યું કે, ભગવન્ ! આ બધી (બ્રાહ્મણાદિ)
પ્રજાઓ કયાંથી ઉત્પન્ન થઈ? (તે સમજાવેા.)

તેજસ્ તત્વથી ઇન્દ્રિયોનાં બંધારણ સમજાય છે. વિદલ્ દેશ તે
વિંધ્યાચળની દક્ષિણે આવેલો હતો, અને કુંદિન એની રાજધાની હતી.

“પ્રાણ” શબ્દ શ્રુતિમાં વિવિધ અર્થમાં વપરાયો છે. અવ્યક્ત
શક્તિયુક્ત આત્મા અથવા હિરણ્યગર્ભનેય પ્રાણ કહ્યો છે. જીવો (પૃ. ૧.
૬. ૩; ૪. ૪. ૭. પ્રશ્ન. ૩. ૩.) પ્રમથ વ્યક્ત થતા પુરુષ મહદ્દને-
ઇશ્વરને પણ પ્રાણ કહ્યો છે. જીવો (પૃ. ૧. ૫. ૧૨. પ્રશ્ન ૩. ૧૦. પ્રશ્ન.
૩. ૩; ૧. (૪. ૫.) પ્રાણબ્રહ્મને પ્રાણ કહ્યો છે. જીવો કૌષી. ૩. ૩.
પ્રાણેન્દ્રિય અને મનની ઉત્પત્તિના કારણાત્મક ભૂતતત્વને પણ પ્રાણ
કહ્યો છે. જીવો (પ્રશ્ન ૨. ૧૨; મું. ૨. ૧. ૩.) પ્રાણ-વાયુ જે અપનાદિ
રૂપે શરીરમાં જીવનક્રિયા કરે છે તેમને પ્રાણ કહ્યો છે. જીવો
(પ્રશ્ન. ૨. ૩). ઇન્દ્રિયોને પણ પ્રાણોજ કહ્યા છે. (પૃ. ૧. ૫. ૨૧.
છાં. ૫. ૧. ૧૫). આ ઉપનિષદમાં કરેલું પ્રાણનું વિવેચન તો મુખ્યત્વે
વ્યક્ત પુરુષ મહદ્દના, ઇશ્વરના, કે હિરણ્યગર્ભના અર્થમાંજ કરવામાં
આવ્યું છે; અને તેનાં અનેક રૂપાન્તરો થતાં પણ બતાવ્યાં છે. પ્રાણને
વળી બળ કહ્યો છે. જીવો પૃ. ૫. ૧૪. ૪.

(૨) તપસનું અંગ્રેજ વિદ્વાનો ‘contemplation’, બ્રહ્મચર્યનું
‘discipline’, અને શ્રદ્ધાનું ‘faith’, એવું ભાષાન્તર કરે છે.

(૪) તેને એમણે કહ્યું કે, પ્રજાપતિ (સર્વાત્મા-સદ્દેવતા) પ્રજાની કામનાવાળા થયા, તે (વિચારરૂપી) તપ તપ્યા; અને તપશ્ચર્યા કરીને તે રયિ અને પ્રાણનું એક જોડું ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા, એમ ધારીને કે આ બંને મારે માટે વિવિધ પ્રજાઓને ઉત્પન્ન કરશે.

(૫) જરૂર, આદિત્ય (સૂર્ય) પ્રાણ (રૂપે) છે, અને

(૪) ‘પ્રજાપતિ’ એટલે પગ્ન-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું કારણ એવું “અ-વ્યક્ત” બ્રહ્મ, કે “હિરણ્યગર્ભ.” તેમજ, મહાભૂતોમાં પ્રવેશ કરી તેમની સૃષ્ટિને વિસ્તારતા વ્યક્ત પુરૂષ ધધ્વરનું “બ્રહ્મા” એવું સ્વરૂપ. પ્રાણ એટલે મહાભૂતોના સૂક્ષ્મ ભાવમાં પ્રથમ પ્રકટતા ચૈતન્યવાળું દ્રવ્ય જેનાથી પ્રાણીમાત્ર-વસ્તુ માત્ર પ્રાણાત્મક થાય છે તેવો “શ્રેષ્ઠ પ્રાણ”. અને જેને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ “Energy” કહે છે તે. ‘રયિ’ એટલે અન્ન, અથવા બોજ્ય વસ્તુ, જેને માટે પ્રાણી માત્ર પ્રવૃત્તિ કરે છે તે. ઉત્પત્તિ માટે જીવો બ્રહ્મ. સૂ. ૨. ૪. (૧-૧૨). સરં બૃહ. ૧. ૨. (૪-૫). તૈં ૨. ૬. ૧; ૨. ૭, ૧-૨. ઐ. ૧. ૧. જીવો છાં. ૬. ૨. ખંડ. બૃ. ૧. ૪. (૧-૩); મું. ૧. ૧. (૮-૯) જ્યોતિ. આ બંનેય કાર્યાત્મક હોવાથી અસત્ છે.

“રયિ” એ બોજ્યાત્મક સૃષ્ટિ છે, તે “પ્રાણ” એટલે જીવન શક્તિમાં પ્રકટતા જીવભાવના ભોગાર્થે સૃજ છે, તેથી રયિને અન્ન અથવા બોજ્ય પણ કહેવાય છે, અને પ્રાણને ભોક્તા કહેવાય છે. પણ આ બેય વિકારો અસત્ હોઈને જડ છે, તેથી તે ઉભય આત્મતત્વનાં ઉપાધિરૂપ શરીર છે. સર. મું. ૧. ૧. ૬. રયિને જળો કહીને વર્ણવતી શ્રુતિ જીવો છાં. ૫. ૧૬. ૧. અને જીવો બૃ. ૫. ૫. ૧. જ્યોતિ.

મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ માટે જીવો. તૈત્તિ. ૨. ૧. ૧; તૈ. ૨. ૭. ૧; છાં. ૬. ૨. ૩. અને ઐત. ૧. ૧; બૃ. ૧. ૪. ૧.

પ્રાણ, ઇન્દ્રિય અને મનની ઉત્પત્તિ માટે જીવો. મું. ૨. ૧. (૩-૧૦); પ્રશ્ન ૬. ૪; પ્રશ્ન. ૩. ૩; બૃ. ૨. ૧. ૨૦.

(૫) આદિત્યમાં ‘આદિ’ એટલે પ્રથમ, અને ‘ત્ય’ એટલે અમૂર્તકાર્ય વિકાર. એટલે વ્યક્ત થતા મહત્ત્વનું પહેલું કાર્ય અથવા તેનો અમૂક

ચંદ્રમા રયિ (લોભ્યરૂપે) છે. વળી મૂર્ત (formed) અને અમૂર્ત (unformed) સર્વે લોભ્ય છે, તો મૂર્ત તો અવશ્ય (રયિ) લોભ્ય છે જ. (૬) હવે, સૂર્ય ઉદય થઇને પૂર્વ દિશામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે પૂર્વમાં રહેલા પ્રાણોને પોતાનાં કિરણોમાં (પોતારૂપ કરી) પરાવી લેછે. જ્યારે દક્ષિણમાં, જ્યારે પશ્ચિમમાં, જ્યારે ઉત્તરમાં, જ્યારે તળે, જ્યારે ઉપર, અને જ્યારે ખુણાઓની દિશાઓમાં, એમ સર્વને તે પ્રકાશિત કરે છે ત્યારે, એમ કરીને, સર્વ પ્રાણીને પોતાનાં કિરણોમાં લઇ લેછે. (૭) આવો એ (સૂર્ય) વૈશ્વાનર (વિશ્વમાં રહેલો નર, આત્મા, હોઇ) વિશ્વરૂપ પ્રાણ-અગ્નિ રૂપે ઉદય થાય છે. એનો આવો શ્લોક છે. (૮) “સહસ્ર કિરણો વાળો, વિવિધ રીતે રહેનારો, પ્રજાઓનો પ્રાણ એવો આ સૂર્ય ઉગે છે. તેને (બ્રહ્મવિદો) વિશ્વરૂપ, તેજસ્વી, ભૂતમાત્રના જ્ઞાન વાળો, પરમ આશ્રયરૂપ, જ્યોતિરૂપ, એકલો અદ્વૈત, તપી રહેલો (આત્મારૂપે જાણે) છે. ”

(૯) સંવત્સર (Time) પ્રજાપતિ છે. તેમના બે માર્ગો

પ્રથમ વિકાર તે આદિત્ય. જુવો તૈત્તિ. ૨. ૬. ૧. “એ ‘સત્’ અને ‘ત્યત્’ થયો.” ચંદ્રમા એના માધુર્યને લીધે અન્ન-રયિના જેવો લોભ્ય છે. સર. પૃ. ૧. ૩. આહ્વાણ. જુવો ખુદ્દ. ૧. ૪. ૩. ની જ્યોતિ. ‘મૂર્ત’ અને ‘અમૂર્ત’ બન્ને અન્ન છે, તો મૂર્ત તો અવશ્ય રયિ છે જ.

(૭) સૂર્ય વૈશ્વાનરને માટે જુવો. છાંદો. ૫. ૧૩. ખંડ.

(૮) તપી રહેલો એટલે જ્ઞાનપ્રકાશથી સર્વને પ્રકાશી રહેલો. જાતવેદસં એટલે ભૂત માત્રને જન્મતાંજ જાણી રહેલો. જુવો કેન ૩. ૩. જ્યોતિ.

(૯) જેને આશ્રયે પ્રજાની વૃદ્ધિ થયા કરે છે તે પ્રજાપતિ. આવા પ્રથમ પ્રકટ થતા પ્રજાપતિ સદૃશતા છે, અને ત્યાર પછી તેમની વિભૂતિયો છે. સંવત્સર એટલે કાળ. કાળને આધારે, એટલે,

છે, દક્ષિણ અને ઉત્તર. તેથી જે ઇષ્ટાપૂત(યજ્ઞ, દાનાદિ) તેજ (કરવા યોગ્ય) કર્મ છે, એમ માનીને તેમનેજ ઉપાસવાવાળા છે, તે એવા ચંદ્રના લોકને મેળવે છે. (અને) તે જરૂર ત્યાંથી (પૂણ્ય પૂરૂ થતાં) પાછા ફરે છે.(એમ)જે પ્રજાની કામનાવાળા ઋષિઓ છે, તે દક્ષિણ માર્ગને પામેછે. આવો જે રયિ(ભોજ્યલોક) છે, તે પિતૃયાણુ(માર્ગ)છે.

(૧૦) હવે, તપ(જ્ઞાનાગ્નિ તપ)વડે, બ્રહ્મચર્યવડે, શ્રદ્ધાવડે,(અને)વિદ્યાવડે આત્માને જોળીને (તેઓ) ઉત્તરાયણ માર્ગે આદિત્યને (આદિત્યપુરુષને) મેળવે છે. ખરે એ (આદિત્ય) પ્રાણોત્તું રેઠાણુ છે, એ મરણુ અને ભયથી

દિગ અને કાળમાંજ રહીને વસ્તુની વ્યક્તિ રૂપે સ્થિતિ છે, તેથી કાળને પ્રજાપતિ કહેા છે.

અહીં બતાવેલો માર્ગ કેવળ કર્મિઓનો છે. કર્મિ છતાં જ્ઞાની એવાનો માર્ગ દશમા મંત્રમાં બતાવ્યો છે. સંવત્સર પ્રજાપતિને છ છ માસના બે વિભાગમાં શ્રુતિ વહેંચે છે, અને પરાપૂર્વથી ચાલી આવેલી સૂર્યની ઉત્તરાયણ દક્ષિણાયન માર્ગની કથામાં તેમને ભેળવી દેખને, બે માર્ગોએ થતા પ્રયાણને અહી વર્ણવેલું છે. અને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપાસક આદિત્ય પુરુષ, જેનું સાતમા અને આઠમા મંત્રમાં વર્ણન કર્યું છે, તેને ઉત્તરાયણ માર્ગે પહોંચે છે એમ બતાવ્યું છે. અને એ માર્ગ અજ્ઞાનીને તો અંતરાય રૂપ છે એમ કહ્યું છે. એટલે ચંદ્રાયન માર્ગ તે રયિ, ભોજ્ય, છે. અને ઉત્તરાયન તે પ્રાણ-ભોક્તા છે. જુવો. પૃ. ૬. ૨. ૧૬. માંનો ચંદ્રલોકનો ભાગ.

(૧૦) જુવો. પૃ. ૬. ૨. ૧૫. તથા મુ. ૧. ૨. ૧૧; છાંદો. ૪. ૧૫. ૫; પ. ૧૦. ૪; ૬. ૧૪. ૨. અને ત્યાંની સ્થિતિને માટે જુવો. પૃ. ૪. ૪, ૨; છાંદો. ૩. ૧૪. ૧; કંઠ. ૫. ૭. ઇશા. (૧૭-૧૮)

‘આવો આ માર્ગે નિરોધ છે’ તેને માટે સરખાવો છાં. ૫. ૧૦. (૩-૪). તેમાંથી તેઓ સંવત્સર (પ્રજાપતિના લોકને) પામતા નથી, પણ છ માસોમાં થઇને ચંદ્રાદિ લોકમાં જાય છે. જુવો. છાં. ૮. ૬. ૫. જુવો. બ્ર. સુ. ૧. ૨. ૧૬.

રહિત છે, એ શ્રેષ્ઠ આશ્રય છે; અને ત્યાંથી પાછા ફરવાનું નથી. આવો આ (માર્ગ અજ્ઞાનીને) નિરોધ (એટલે સૂર્યમાં જતાં અંતરાયરૂપ) છે. એ (સંવત્સર પ્રજાપતિ) નો આવો શ્લોક છે.

(૧૧) “(ઋતુઓના) પાંચ પાદ વાળા, અને (માસોની) બાર આકૃતિ વાળા (લોકના) પિતાને આકાશે ઉંચા અર્ધસ્થાનમાં જળે ભરેલો છે, એમ કહે છે. અને બીજા (કેટલાક) એ સર્વજ્ઞને (ઋતુ રૂપી) છ આરાઓમાં, (અને સાત ઘોડા રૂપી) સાત ચક્રમાં (જગતને) નુંધી રહ્યો છે એમ કહે છે.”

(૧૨) માસ પણ પ્રજાપતિ છે. તેનું કૃષ્ણ પક્ષ ખરે રચિ છે, અને શુક્લ પક્ષ પ્રાણ છે. તેથી એવા (પ્રાણને જાણનારા) ઋષિઓ (તે) ઇષ્ટાદિ યજ્ઞ ક્રિયા શુક્લ પક્ષમાંજ કરે છે. અને બીજા (નહીં સમજનારા) બીજામાંજ (કરે છે).

(૧૩) દિવસ અને રાત્રિ પણ પ્રજાપતિ છે. તેમાં દિવસ તે પ્રાણ છે, રાત્રિ તે રચિ છે. જેઓ દિવસે રતિમાં જોડાય છે તેઓ પ્રાણને વિશેષ ગુમાવે છે. જે રાત્રિએ રતિમાં જોડાય છે તે બ્રહ્મચર્ય જ છે.

(૧૧) આ શ્લોક એ સંવત્સર પ્રજાપતિના વિભાગોના સંબંધે છે. એ સંવત્સર પ્રજાપતિનો પિતા આદિત્ય પુરુષજ છે. એ આદિત્ય વર્ષાદ લાવે છે, તેથી એને જળે ભરેલો કહ્યો છે.

(૧૨) પ્રાણને એટલે આદિત્ય પુરુષને ઓળખનારા ઋષિઓના યજ્ઞયાગાદિ તો એમના જ્ઞાનને લીધે સદાય જાણે શુક્લપક્ષમાંજ થાય છે. કારણ કે, કદિ એ તેમને કૃષ્ણ પક્ષમાં કરે છતાં એમના યજ્ઞ યાગાદિ એમના જ્ઞાનને પ્રભાવે પ્રાણમાંજ લેઈ જનારા થાય છે. પ્રાણને નહીં ઓળખનારાની સર્વે ક્રિયાઓ તેને ભોગમાંજ દોરતી હોઈ, ગમે તો એ શુક્લ પક્ષમાં યજ્ઞયાગાદિ કરે ત્હાય તે કૃષ્ણ પક્ષમાંજ કર્યા ખરાખર છે. શ્રુતિ તેથીજ કહે છે કે, પ્રાણને જાણનારા ઋષિઓ યજ્ઞક્રિયા સદા શુક્લ પક્ષમાંજ કરે છે, અને અજ્ઞાનીના બધાય યજ્ઞ એ ગમે ત્યારે કરે તો પણ તે દક્ષિણાયન માર્ગેજ, એટલે આવા રચિમય કૃષ્ણ પક્ષમાં જ થાય છે.

(૧૪) અન્ન પણ પ્રજાપતિ છે. એનાથીજ વીર્ય અંધાય છે, અને તેવા વીર્યથી આ બધી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૧૫) તેથી, જેઓ એવું પ્રજાપતિ વ્રત આચરે છે, તેઓ દંદને ઉપજાવે છે. તેમનો તો આવો(પિતૃયાણુ ચંદ્રમાનો)જ બ્રહ્મલોક છે, જેઓ (પ્રજાપતિ વ્રત વાળા ઈર્મિયો) તપ અને બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, અને જેમનામાં સત્ય રહ્યું છે તે. (૧૬) (પણ) જેમનામાં (સત્વની વિશુદ્ધિને લીધે) છળકપટ નથી, તેવા(જ્ઞાની)ઓ જ એ પ્રસિદ્ધ નિર્મળ (વિરજ) એવા બ્રહ્મલોકને (સ્વર્ગને) પામે છે.

પ્રશ્ન બીજો.

(૧) પછી એમને (પિતૃપલાદને) વેદર્ભિ ભાર્ગવે પુછ્યું

(૧૫-૧૬). ૬'૬ એટલે જોડું. તે ભોજ્ય ભોક્તાનું, પ્રાણુ-રયિનું, કે બી પુરૂષનું છે. ભગવાન શંકર તેને પુત્ર પુત્રીનું પણ કહે છે. પ્રજાપતિ વ્રત એટલે આગળ કહેલું બ્રહ્મચર્ય. તપ, અને બ્રહ્મચર્ય તે સ્નાતકાદિ તપ, અને સ્થૂળ બ્રહ્મચર્ય; તથા સત્ય, એટલે અનૃત વર્ણત, એવી ધર્મ ક્રિયાઓ પાળનારા. એવા બધાને માટે તો આ પ્રજાપતિનો એમનાં શુભ વ્રતાના પુન્ય ભોગને અર્થે પ્રાપ્ત થતો પિતૃલોકજ છે. કેવળજ્ઞાનનેજ શોધતા હોઇને સત્વની સંશુદ્ધિવાળા, અને તેથી છળકપટાદિથી રહિત, અને મને, કર્મે, અને વાચાએ કરીને અનૃતના પ્રપંચથી વિમુખ જ હોય તેઓની જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડીજ હોવાથી બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને માટે તેઓ અધિકારી હોય છે, તેથી તેઓજ નિર્મળ (વિરજ) બ્રહ્મલોકને માટે પવિત્ર આદિત્યના માર્ગમાં પ્રવર્તનારા થાય છે.

આવો એટલે કર્મભોગનો 'બ્રહ્મલોક' તે પિતૃલોક, અને નિર્મળ 'બ્રહ્મલોક' તે સ્વર્ગ, એમ બ્રહ્મલોક વિવિધ ગુણુવાળો છે. જુવો બૃહ. ૬. ૨. ૧૫. જ્યોતિ.

(૧) સરં બૃહ. ૧. ૩. (૧-૭), આ પ્રશ્નમાં પ્રાણુના લિંગ-શરીરમાં પ્રકટ થતા જીવેશ્વરના ૬'૬ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવામાં

કે, હે ભગવન્ ! કેટલા દેવો (શક્તિયો) પ્રજાને ધારણ કરી રહ્યા છે ? અને કયા દેવો એને પ્રકાશે છે ? અને વળી તે બધામાં કયો (દેવ) શ્રેષ્ઠ છે ?

(૨) તેમણે એને કહ્યું કે, ખરે એ દેવ આકાશ છે, વાયુ, અગ્નિ, જળ પૃથિવી, વાણી, મન, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર છે. એ બધા પ્રકટ થઈને (અહંકારથી ભરેલા) કહે છે કે, અમે (પ્રત્યેક) આ પંચબાણુ(૩પી પંચ મહાભૂતોથી બનેલા શરીર)નું જૂથ દઢ કરીને ધારણ કરી રહીએ છીએ. (૩) સર્વોત્તમ એવો પ્રાણુ તેમને કહેવા લાગ્યો કે, તમે (એમ) મોહ ના પામશો. પાંચ જૂદા જૂદા રૂપે વહેંચાઈ જઈને હું જ શરીરના જૂથને દઢ બનાવી ધારણ કરી રાખું છે. (૪) એમને (દેવોને) એમાં શ્રદ્ધા બેઠી નહીં. (એટલે ક્રોધભર્યો) તે પ્રાણુ જાણે (મરડાઈને) અભિમાનથી બહાર નીકળી જવા લાગ્યો. જેમ માખીના રાજાને ઉડી જતો દેખી માખીઓ પોતેય ઉડી જાય, અને તેને બેસતો જોઈને તે બધીય પોતે પણ બેસે તેમ, જ્યારે તે પ્રાણુ ઉઠ્યો એટલે બધાય (દેવ) પણ ઉઠવા લાગ્યા, અને તે અંદર સ્થિર થયો તો તેઓ પણ બધા સ્થિર થવા લાગ્યા. અને આમ પ્રસન્ન થએલાં વાણી, મન, ચક્ષુ, અને શ્રોત્ર પ્રાણુની આવી સ્તુતિજ કરી રહ્યાં કે,

આવ્યું છે. પહેલા પ્રશ્નમાં પ્રાણુનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું. અને અહીં હવે અધ્યાત્મ સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

(૩) સર્વોત્તમ પ્રાણુ, તે અનેક વિશિષ્ટ રૂપોએ થએલા પ્રાણુનું સામાન્ય અધિકરણ, એવું સર્વનું આત્મરૂપી તત્ત્વ, શ્રેષ્ઠ પ્રાણુ, હિરણ્ય-ગર્ભ, કે પ્રાણ પુરૂષ.

(૪) જુવો બૃ. ૧. ૩. (૭-૧૮); ૬. ૧. ૧૩, અને છાંદો. ૫. ૧. ખંડ.

(૫) “એજ (પ્રાણ) અગ્નિ રૂપે તપે છે. એજ સૂર્ય રૂપે (પ્રકાશ આપે) છે. એજ મેઘ રૂપે (વર્ષે) છે. એજ ઈન્દ્ર રૂપે (પ્રજાને પાળે) છે. એજ વાયુ રૂપે (આકાશને પૂરી રહે) છે. એજ લોભ્ય પૃથ્વી રૂપે છે. (અને) સદસત્ (મૂર્તામૂર્તિ બ્રહ્મા), અને (સર્વનો આધારભૂત) અમૃત (મહદાત્મ) છે તે એજ દેવ છે. (૬). રથનાભિમાં આરાની પેઠે આ સર્વ જગત્ પ્રાણુમાંજ પરોવાઈ રહ્યું છે. તે ઋક્, યજુષ્ અને સામ (એ ત્રણ વેદો), યજ્ઞ, ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ (એમ સર્વ જગત્) છે. (૭) તમે પ્રજાપતિ રૂપે ગર્ભમાં ફરો છો, અને તમેજ પાછા જન્મો છો. હે પ્રાણુ ! પ્રાણોની સાથે (સર્વ શરીરોમાં) જે પ્રતિષ્ઠત છે એવા તમારે અર્થેજ આ પ્રજાઓ બલિને લાવે છે. (અર્થાત્ તમેજ તેના ખરા લોકતા છો). (૮) દેવોની (આહુ-

(૫) સદસત્ રૂપને માટે જીવેા બૃહ. ૨. ૩. બ્રાહ્મણ. ઉપનિષદમાં તમામ દશ્યોમાંનું જે અંશ સત્ત્વનું શુદ્ધ અધિષ્ઠાનાત્મક ‘સ’રૂપ વસ્તુને પ્રકાશે છે, તેજ અંશને “દેવ” કહ્યું છે. દેવ એટલે તેજસ્વી. આ તેજ તે જ્ઞાનતેજ છે. અગ્નિનો દાહક ગુણ એવું નહીં, પણ એ દાહક ગુણમાંય ‘સ’રૂપ પ્રકાશક અંશ છે તેજ આત્મ-તત્ત્વ ‘દેવ’ છે. તેથીજ બીજી વસ્તુ જ્યાં જ્યાં જે વસ્તુ રૂપે પ્રગટ થાય છે, ત્યાં તેને પ્રકટ કરતો, પ્રકાશ કરતો, તે વસ્તુ ‘છે’ એવા રૂપે થતો અંશ તેજ દેવોંશ છે. અને તેજ સ્વરૂપે સત્ છે, તેથીજ સર્વ જગત્ આત્મ રૂપેજ છે. અને બીજો એમાંનો અંશ એ દેવનો વિકારજ હોઇને નામમાત્ર છે, સંકલ્પમાત્ર છે. અને તેથી પરમાર્થ દૃષ્ટિએ તે “સદ્” વસ્તુ નથી. આ પ્રાણોએ તે દેવના એવા પ્રકાશક અંશને જાણ્યું ત્યારેજ તેમનો અહંકાર ગળી ગયો. અને એમણે આત્મભાવને ઓળખ્યો, એવો શ્રુતિનો ઉદ્દેશ છે. સર. છાંદો. ૭. (૧૪-૧૫) ખંડોની જ્યોતિ. આ એકજ દેવને માટે જીવેા બૃ. ૩. ૯. ૬; બૃ. ૪. ૧. બ્રાહ્મણ.

(૬) તેથીજ આખા જગતને રથનાભિમાં પરોવાઈ રહેલા આરાની પેઠે પ્રાણુમાંજ તે પ્રકટી રહ્યું છે એમ કહ્યું છે.

તિઓ લેઈ જનારા) શ્રેષ્ઠ વહ્નિ તમે છો. પિતૃઓને પહેલું બલિ (પહોંચાડનાર) તમે છો, જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું (ઋષિઓનું) અને અથર્વા-ગિરસોનું (કર્ણેન્દ્રિયો અને શરીરની ધાતુઓનું) સત્ય (અમોઘ, ખાલી ન જાય એવું ક્રિયાત્મક) ચરિત (active principle) તમે છો, (૯) હે પ્રાણુ ! (શાશન કરતાં) તમે ઇન્દ્ર છો, પ્રતાપે તમે રૂદ્ર છો, તમે સર્વના રક્ષક છો. તમે અંતરિ-ક્ષમાં સૂર્ય રૂપે વિચરો છો, તમે જ્યોતિઓના પતિ છો. (૧૦) હે પ્રાણુ ! તમે જ્યારે વર્ષો છો ત્યારે તમારી આ પ્રજા ખુશી થાય છે, અને હવે મન માન્યું અન્ન પાકશે એમ (જાણીને) તે આનંદરૂપ બની રહે છે. (૧૧) હે પ્રાણુ ! તમે (સંસ્કાર વિનાય) સ્વભાવેજ શુદ્ધ (બ્રાત્ય) છો. તમે એકર્ષિ (નામના પ્રસિદ્ધ અગ્નિ) હોઈને (સર્વે હવિના) લોકતા છો. તમે વિશ્વમાત્રના સાધુ પતિ છો. અમે તો (તમારે) જે ખાવાનું છે, તેને આણી આપનારાં જ છીએ. હે માતરિશ્વા ! અમારા તમે પિતા છો. (૧૨) જે આપનું આ તનૂ (સૂક્ષ્મ શરીર) વાણીને, શ્રોત્રને, ચક્ષુને, અને મનને પૂરીને વ્યાપી રહેલું છે, તે (અમને) સુખદા કરો. તે બહાર નિસરી ના જાઓ. (૧૩) આ ત્રણે લોકમાં રહેલું છે તે બધુંય પ્રાણુને વશ છે. માતાની પેઠે (અમે) પુત્રોનું તમે રક્ષણ કરો, અને શ્રી (વૈભવ), અને જ્ઞાન આપો. ”

(૧૧) એકર્ષિ એટલે સર્વત્ર સ્થળ ભૂતોમાં રહીને એકલો રોજ જોતો, અને સૂક્ષ્મ શરીર વાળો હોવાથી ચૈતન્યના સ્પષ્ટ પ્રકાશ વાળો, એવો પ્રાણુધ્વિર એકલોજ દષ્ટા છે, તેથી સર્વનો એનેજ લોકતા કહ્યો છે. અને અથર્વ વેદમાં એને ‘એકર્ષિ અગ્નિ’ તરીકે પણ ઓળખાવ્યો છે. જીવો ધ્વ. સૂ. ૨. ૪. ૨ જ્યોતિ.

પ્રશ્ન ત્રિજ્ઞે.

(૧) પછી, એમને (પિપ્પલાદને) અશ્વલના પુત્ર કૌસલ્યે પૂછ્યું કે, ભગવન, આ પ્રાણ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ? આ શરીરમાં તે શી રીતે આવે છે ? અને પોતે બહેંચાઈ જઈને અંદર શી રીતે ઠરે છે ? શા કારણથી (શરીરમાંથી) એ ઉઠી જાય છે ? કેવી રીતે એ બાહ્ય(સૃષ્ટિ)ને, અને કેવી રીતે એ અંદરની (અધ્યાત્મ) સૃષ્ટિને ધારણ કરી રહે છે ? (તે સમજાવો).

(૨) તેને એમણે કહ્યું કે, તું હૃદયપારના (બારીક) પ્રશ્ન પૂછું છું. (પણ) તું બ્રહ્મની જ્ઞાસા વાળો છું, તેથી તને હું તે કહું છું. (૩) આત્મામાંથીજ એ પ્રાણ ઉત્પન્ન થાય છે. (શારીર) પુરૂષમાં જેમ છાયા (આકૃતિ) છે તેમ, એ (આત્મા) માં એ (પ્રાણ) પથરાઈ રહ્યો છે. મનના (સંકલ્પાદિ) કર્મને લઈને (કર્મોએ દોર્યો) તે આ શરીરમાં આવે છે. (૪) જેમ આટલાં ગામ તમે સંભાળજો, આટલાં તમે (ખીજ) સંભાળજો, એમ કરી પોતાના અધિકારીઓને રાજ જ કાર્યમાં ગોઠવે છે તેમ, આ પ્રાણ ખીજ પ્રાણોને જૂદે જૂદે કાર્યે ચોજે છે. (૫) તે ગુદા અને ઉપસ્થમાં અપાનને (ગોઠવે છે). સુખ અને નાસિકામાંથી (નીકળતો એવો) પ્રાણ પોતેજ

(૧) સર. જોદો ૩. ૧૩ ખંડ.

(૩) અહીં આત્મામાંથી એટલે પરમાત્મામાંથીજ જાણીએ વ્યક્ત થતાં બ્રહ્મની ઉત્પત્તિ કહી છે. એ પ્રથમજન્મ, અથવા હિરણ્યગર્ભ, અથવા પ્રાણ, વિજ્ઞાનની ઉપાધિવાળા થતાં કર્મના યોગે શરીરમાં ભોગાર્થે પ્રવેશ કરે છે. અને શરીરમાં રહેલા હૃદયાકાશમાં પુનઃ તે ચૈતન્યરૂપે સ્પષ્ટ પ્રકટ થાય છે. ત્યાં પરમાત્માનું આવું ચોખ્ખુ દર્શન થાય છે, તેથી આત્માને વળી મંત્ર છઠ્ઠામાં એ આત્મા હૃદયમાં રહે છે, એમ કહીને શ્રુતિ ઉપદેશ છે.

(૫) સર. એત. ખંડ ખીજે.

ચક્ષુ અને શ્રોત્રમાં રહે છે. અને મધ્ય(નાભિ)માં સમાન (રહે છે), કારણ કે એ ખાધેલા અન્નને (આખા શરીરમાં) સરખી રીતે બહેંચે છે. એમાંથી જ આવી સાત જવાળાઓ-જ્યોતિઓ પુટે છે.

(૬) હવે હૃદયમાં એ આત્મા(મુખ્ય પ્રાણ રહે)છે. અહીંથી એક સો અને એક (મુખ્ય) નાડીઓ નીસરે છે. તેમાં દરેકને સો સો(એવી હજાર શાખાઓ) છે. અને એ હજાર પ્રતિશાખાઓને (દરેકે) બોંતેર બોંતેર(શાખાઓ) થાય છે. આ(બધાય)માં વ્યાન (પ્રાણ) ફરી રહ્યો છે. (૭) હવે એક (શુષુમ્ના) નાડીએ થઇને (ઉંચે જનારો) ઉદાન(પ્રાણ) પુણ્ય કરેલાને પુણ્યલોકમાં, પાપ કરેલાને પાપ લોકમાં, અને (પુણ્ય અને પાપ) બેય કરનારાને મનુષ્યલોકમાં દોરી જાય છે. (૮) આદિત્ય અવશ્ય બાહ્ય (અ-ધિભૂતોના) પ્રાણ રૂપે છે, અને ચક્ષુમાં રહેલા પ્રાણને અનુગ્રહ (ઉપકાર) કરવા (પ્રકાશ આપીને પોષવા) એ હૃદય થાય છે. પૃથ્વીમાં જે દેવતા (શક્તિ રૂપી પ્રાણ) છે, તે આકર્ષણ કરીને પુરૂષના અપાનને (સમર્થન કરે છે), અને તે બન્નેની વચ્ચે રહેલો આકાશ (નામનો સર્વવ્યાપક પ્રાણ) તે (પુરૂષના) સમાનને (સમર્થન કરે છે); અને વાયુ (ચાલતી હવા) વ્યાનને (સમર્થન કરે છે). (૯) (બાહ્ય) તેજસ્ જરૂર ઉદાન છે. તેથી જેમનું તેજ (પ્રાણાગ્નિ) શાન્ત પડી ગયું હોય, તેઓ મનમાં સંકોચાયલી ઇન્દ્રિયોની જોડે પુનર્ભવને (બીજા શરીરને પામે છે). (૧૦)

(૫) જુવો બૃહ. ૪. ૪. (૧-૨), અને છાં. ૮. ૬. ૬. પ્રાણોની ઉત્ક્રાન્તિ બાં પશુ સમગ્રવી છે. જુવો ય. સૂ. ૪. ૨. (૧-૧૭).

(૧૦) મરણ વખતે જેવી વાસનામય ચિત્ત થાય, તેવીજ વાસના-સંકલ્પ આત્મક જીવ થાય છે. અને એવા સંકલ્પવાળો જીવ સૂક્ષ્મેન્દ્રિયોને પકડી ભેદ નિશ્ચેતન થતાં પ્રાણમાં લીન થાય છે. અને તે પ્રાણ શરીરમાંથી છુટીને તેજસ્માં ભળે છે. ત્યાં તેજમાં રહેલો અને પ્રાણમાં સંકોચાયલો પેલો વાસનામય જીવ પ્રાણ વિકાસતાં પુનઃ પ્રકટ થાય છે. અને

(મરણ સમયે) જેવી વાસના રૂપે ચિત્ત થયું હોય, તેવા ચિત્ત (સંકલ્પ) સાથે, (મનમાં સંકેતચાલતી ઇન્દ્રિયોને લેધને) જીવ મુખ્ય પ્રાણમાં આવે છે. એ પ્રાણ તેજસ્(ઉદાન)માં બેસાય છે. અને તે (તેજસ્) આત્મા(જીવાત્મા)ને સાથે લધને (તેણે

એના પૂર્વના સંકલ્પ પ્રમાણે પ્રકૃતિ તેના બણી ખેંચાય છે, એટલે એ પ્રાણમાંજ નવો લોક પાછો ખડો થઇ જાય છે, જેમાં એ જીવાત્મા અભિમાની થતાં પ્રકૃતિની તદ્દુપતાને પામે છે. એજ એનો પુનર્ભવ છે. આવા તેજમાં બળેલા મુખ્ય પ્રાણને જીવના સંકલ્પ પ્રમાણે તેને વિવિધ લોકને પમાડતો કહેવાનું કારણ એવું છે કે, એ પ્રાણ વિના, એ સહની શક્તિ વિના, જીવનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી, તેમજ તેના સંકલ્પનું અસ્તિત્વ પણ સંભવિત નથી. જીવ તે એના સંકલ્પથી-વાસનાથી કાંઇ બિન્ન વસ્તુ નથી, અને સંકલ્પ તે પ્રાણના પ્રકાશથીજ દેખાતા જીવભાવમાંજ પ્રકટે છે. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવાથી, જીવ અને પ્રાણ પ્રકૃતિના સંઘાતમાં બિન્ન નથી. માત્ર સંકલ્પાત્મકતાને પણ, બુદ્ધિની પેઠે, તેના પ્રકાશક પ્રાણ-ધર્મથી બિન્ન અનુભવી શકીએ છીએ, તેથીજ જીવ અને પ્રાણને આપણે જુદા કલ્પીએ છીએ. પ્રાણ એ અત્યંત સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિમાં પ્રકટતી સર્વજ ધર્મની ચૈતન્ય શક્તિ છે, તેથી કર્મફળની પ્રાપ્તિનું અથવા સંકલ્પાનુસાર કર્મના ફળનું એજ નિયામક મૂળ છે. તેથી તે ફળને “પમાડે” છે એમ કહ્યું છે. ‘મેં’ મનને રૂંધ્યું’ એમ આપણે વારંવાર કહીએ છીએ, તેમાં રૂંધનાર મન છે, અને રૂંધનાર પણ મનજ છે. એજ પ્રમાણે, પ્રાણ જીવને સાથે લધને સંકલ્પે કરેલા લોકને એ પમાડે છે, એવો વ્યવહાર પ્રકટ કર્યો છે.

પ્રશ્ન. ૫. ૫. માં શ્રુતિએ મહાભૂતોમાં પેઠેલા હિરણ્યગર્ભ-પ્રાણને ‘જીવધન’ કહ્યો છે, અને ત્યાં તેના સંબંધમાં ભગવાન શંકર કહે છે કે, એ હિરણ્યગર્ભ સર્વે સંસારી જીવોનો આત્મભૂત છે, એજ લિંગરૂહે સર્વે ભૂતોનો અંતરાત્મા છે, અને એ લિંગાત્મામાં સર્વે જીવો એકલા થાય છે. અર્થાત્, હિરણ્યગર્ભ અને જીવાત્મા બિન્ન નથી. જીવાત્મા માત્ર સંઘટ્ટ થતા સંકલ્પ અથવા વાસના રૂપજ છે. અને હિરણ્યગર્ભમાં તેવો માયિક ભેદ ‘જાયા’ રૂપેજ રહે છે. અને તેજસ્માં જતાં એ જુદો પ્રકટ થતો દેખાય છે.

કર્માનુસાર) સંકલ્પ કર્યા પ્રમાણે લોકને પમાડે છે.

(૧૧) જે વિદ્વાન પ્રાણને આવી રીતે ઓળખે છે, તેની પ્રજાનો ઉચ્છેદ થતો નથી; અને તે અમૃત થાય છે. તેનો આવો શ્લોક છે.

(૧૨) “પ્રાણની ઉત્પત્તિ, (શરીરમાં તેનું) આગમન, (ત્યાં તેનાં) સ્થાન, અને તેની પાંચે પ્રકારની પ્રભુતા, અને (બાહ્ય) પ્રાણનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ, એટલાંને જાણીને (ઉપાસક) અમૃતનો લોકતા થાય છે, (તેમને) જાણીને અમૃતને લોગવે છે.”

પ્રશ્ન ચોથો.

(૧) પછી એમને (પિપ્પલાદને) સૌર્યાયણી (સૂર્યના પૌત્ર) ગાર્ગ્યે પૂછ્યું કે, ભગવન્ ! આ શરીરમાં કયા (દેવ) ઉઘે છે, કયા દેવ જાગે છે, અને કયા દેવ સ્વપ્નોને જીવે છે ? આ (પ્રસિદ્ધ સુષુપ્તિનું) સુખ તે કેાનું છે ? અને બધાય (દેવો) કેાનામાં પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યા છે ?

(૨) તેને એમણે કહ્યું કે, હે ગાર્ગ્ય ! જેમ સૂર્ય અસ્ત થતાં, તેનાં બધાંય કિરણો એ તેજસ્ મંડળમાં એકઠાં થઈ જાય છે, અને પછી સૂર્યનો ઉદય થતાં, તે (પાછાં) પ્રચારને પામે છે તેમ, એ સર્વ (ઇન્દ્રિયોએ પ્રકાશિત કરેલું જગત્) પર (કારણાત્મક) એવા મન-દેવમાં (શક્તિમાં) એકઠું થાય છે. તેથી, ત્યારે પુરૂષ (શરીરમાં રહેલો જીવાત્મા કશું) સાંભળતો નથી, જાતો નથી, સુંઘતો નથી, ચાખતો નથી, સ્પર્શ કરતો નથી, બોલતો નથી, પકડતો નથી, આનંદ લોગવતો નથી, (મજા-દિનું) વિસર્જન કરતો નથી, ગતિ કરતો નથી; (એટલે) એ ઉઘે છે એમ (લોક) કહે છે.

(૩) તે વખતે આ શરીરપુરમાં પ્રાણરૂપી અગ્નિઓ

એકલાજ જાગતા રહે છે. આ અપાન છે, તે ખરે ગાર્હપત્ય અગ્નિ રૂપે છે, બ્યાન તે અન્વાહાર્યપચન આગ્નિ રૂપે છે. જેને ગાર્હપત્યમાંથી આણવામાં આવે છે. (અને એમ) આણવા ઉપરથી તે આહુવનીય પ્રાણ (કહેવાય) છે. (૪) જે આ ઉચ્ચૈશ્વર્યનિશ્વાસોને આહુતીની પેઠે સરખી રીતે દોરી રહ્યા છે, તે સમાન (પ્રાણ હોતુરૂપે) છે. મન જરૂર યજમાન છે. યજનું કૃણ તે ઉદ્ધાન છે, જે આ (મનરૂપી) યજમાનને પ્રતિદિન (સુષુપ્તિમાં) બ્રહ્મ ભણી લેઈ જાય છે.

(૫) અહીં સ્વપ્નમાં તે દેવ (મન-જીવાત્મા) મહિમાને

(૪) યજનું કૃણ તે જાણે ઉદ્ધાન પ્રાણ છે.

(૫) અહીં “દેવ મહિમાને અનુભવે છે” તે દેવ તે કયા ? કાષ્ઠકહે કે, આત્મા-પરમાત્માજ એવો અનુભવ કરે છે, કારણ કે, જાણવાની શક્તિ તો એનીજ છે. હવે જો કેવળ આત્માજ મહિમાને અનુભવે છે એમ કહો તો, તે ભ્રાંશ્ય નથી. કારણ કે, વિશેષપણે જાણવાની ક્રિયાનું કરણ-સાધન મન છે, તેથી આત્માનું દષ્ટાપણું એવા મનને આધીન રહે, તેથી તે પરતંત્રજ બને. પણ આત્માનું દષ્ટાપણું તો સર્વત્ર, અને સ્વતંત્ર છે. આવા જ્ઞાનનો અનુભવ એકલા મનનો છે એમ કહીએ તો, મન સ્વયંપ્રકાશ નથી, અને સ્વયંપ્રકાશ તો આત્મા એકલોજ છે. તેથી આત્મા એકલાનાજ સ્વયંપ્રકાશપણા ઉપર આક્ષેપ થશે. અને સ્વયંપ્રકાશ હોય તેજ જાણી શકે. હવે, આવું સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વયંપ્રકાશકત્વ એ બન્નેય વસ્તુ પણ મનની ઉપાધિની અપેક્ષાએજ છે. જો મનની ઉપાધિ ના હોય તો સ્વાતંત્ર્ય કે પારતંત્ર્યજ સંભવતાં નથી. તેમજ સ્વયંપ્રકાશ કે પરપ્રકાશ પણ નથી સંભવતા. કારણ કે, સ્વયંપ્રકાશનો અવકાશ પણ પારકાથી પ્રકાશિત થવાના વિરોધી ગુણની અપેક્ષાએજ રહેલો છે. એટલે કે જ્ઞાનના કરણાત્મક મનની ઉપાધિની જો અપેક્ષાજ હોય નહીં તો, આ બેમાંનો એકે ગુણ પણ અનુભવાયજ નહીં. તેથી એવા ઉપાધિ રહિત આત્માને તો જાણવાનુંય નથી, કે જોવાનુંય નથી, કે અનુભવવાનુંય નથી. તેથી અહીં કહેલો દેવ તે તો મનની ઉપાધિવાળોજ વિકૃત જીવાત્મા છે, અને તેજ અનુભવે છે, પરમાત્મા નહીં. એટલે મનજ અનુભવે

અનુભવે છે. જે (એણે) પહેલાં દીઠેલું હોય છે, તે દીઠેલાને ફરીને દેખે છે, સાંભળેલું હોય તે સાંભળેલો વિષય ફરીને સાંભળે છે, દેશ વિદેશમાં અનુભવેલું હોય તેનો ફરી ફરીને અનુભવ કરે છે, (આ જન્મમાં) દેખેલું, કે નહીં દેખેલું (તેથી પૂર્વજન્મમાં દેખેલું), સાંભળેલું કે નહીં સાંભળેલું, અનુભવેલું કે નહીં અનુભવેલું, સત્ (જળમાં જળનેજ જોવું તે) કે અસત્ (મૃગજળ-ઝાંઝવામાં જળને જેવું જોવું તે) એવું બધુંય એ જુવે છે, સર્વ (સર્વે વાસનારૂપ) થઈને જુવે છે.

(૬) તે દેવ જ્યારે (નાડીમાં રહેલા પિત્ત નામના) તેજથી હારે છે, થાકે છે, ત્યારે સ્વપ્નને જોતો નથી. અને પછી, શરીરમાં (સુષુપ્તિના) એવા (પ્રસિદ્ધ નિરાબાધ) સુખ (રૂપે) થાય છે. (૭) હે સોમ્ય ! જેમ પક્ષીઓ રેઠાણુ-વૃક્ષમાં ભરાઈ જાય છે તેમજ, આ સર્વ (વ્યવહાર) પરાત્મા (પ્રજ્ઞાત્મા-પ્રાણ)માં સ્થિર થઈ જાય છે-વિરામી જાય છે. (૮) (તે સર્વ વ્યવ-

છે એમ કહેવામાં પણ કશો દોષ નથી, કારણ કે, મનરૂપી ઉપાધિ એકલીજ આવા જ્ઞાનના અનુભવમાં વિશેષ છે, અને સાક્ષી આત્મા તો સર્વત્ર સમાન છે. આવા મનને પ્રતાદન જાગ્રત્ કે સ્વપ્નની ઉપાધિઓને ભાગી નાખી તેમને બીજ રૂપે કરીને, મહદાત્મામાં દોરી જતો ઉદાન પ્રાણ સુષુપ્તિમાં જ્ઞાન ભણીજ સ્થિત જાય છે, અને તેથી તેને યજ્ઞના રૂપે કહ્યો છે.

સર. બૃ. ૪. ૩. ૧૦; જુવો. ખ. સૂ. ૨. ૩. ૪૦ જ્યોતિ. અને ખ. સૂ. ૨. ૩. ૨૯. જ્યોતિ.

(૬) સર. કૌષી. ૪. ૨૦; બૃ. ૪. ૪. (૧૫-૧૮).

(૭) રેઠાણુમાં પક્ષીની ઉપમા માટે સર. બૃ. ૪. ૩. ૧૬; છાં. ૬. ૮. ૨. વળી આવા સ્થિર વિરામ વાળી સંપ્રસાદ અવસ્થા માટે જુવો છાં. ૮. ૩. ૪; છાં. ૮. ૧૨. ૩. બૃ. ૪. ૩. (૨૨-૩૧).

(૮) મહાજૂતોની તન્માત્રાઓ એટલે તેમનાં અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્ત્વો, મહદ્દનાં સંકલ્પાત્મક જૂતો, કે જેમને વેદમાં 'જ્યો' કહે છે તે. સર. કૌષી. ૩. (૪-૮). 'માત્રાઓ' માટે જુવો બૃ. ૪. ૪. ૧. જ્યોતિ.

હાર તે:) પૃથિવી અને પૃથિવી તન્માત્રા, જળ અને જળ તન્માત્રા, તેજ અને તેજ તન્માત્રા, વાયુ અને વાયુ તન્માત્રા, આકાશ અને આકાશ તન્માત્રા; ચક્ષુ અને જોવાનું (વિષયો), શ્રોત્ર અને સાંભળવાનું, નાસિકા અને સુંઘવાનું, જીહ્વા અને ચાખવાનું, હાથ અને પકડવાનું, ઉપસ્થ અને ભોગવવાનું, પાચુ અને વિસર્જન કરવાનું, પગ અને ચાલવાનું, મન અને મનન કરવાનું, બુદ્ધિ અને જાણવાનું, અહંકાર અને અહંકાર કરવાનું (અહંભાવે થવાનું), ચિત્ત અને ચિંતન કરવાનું (પ્રકટ કરવાનું), તેજ અને તેજોમય કરવાનું (વિષયોને પ્રકાશિત કરવાનું), પ્રાણ અને (વિષયોને) ધારણ કરી રાખવાનું (એ બધુંય). (૯) જરૂર એવો જોનાર, સ્પર્શ કરનાર, સાંભળનાર, સુંઘનાર, ચાખનાર, મનન કરનાર, જાણનાર, કર્મ કરનાર તો વિજ્ઞાનાત્મા (બુદ્ધિની ઉપાધિમાં અહંકારે પ્રકટ થતો) પુરૂષજ છે. અને તે (પુરૂષ બુદ્ધિના એવા વિકારો શમતાં) પર એવા અક્ષર આત્મામાં (પ્રાણમાં)જ ઠરી જાય છે.

(૧૦) એવા છાયા (વાસના) વિનાના, શરીર વિનાના, ગુણ વિનાના, પવિત્ર (અને તેજસ્વી) અક્ષરને જે ઓળખે છે,

(૯) અહીં જે ‘પર અક્ષર’ કહ્યો છે, તે પર એટલે કારણાત્મક અક્ષર એવો મુખ્ય પ્રાણ છે. અને એ અવ્યક્ત બ્રહ્મનો પ્રથમજન્મ છે. આ સર્વ એનાથી ઉત્પન્ન થયું છે, અને એમાંજ જીવી રહ્યું છે. એ હિરણ્યગર્ભ છે, અને એજ કાર્યકારણની ધટમાળને સાક્ષી રૂપે સર્વ વસ્તુને પ્રકાશીતે દોરી રહ્યો છે. ઉપનિષદોમાં ‘પર’ અને ‘અપર’ એવા બે સાપેક્ષ શબ્દોનો વારંવાર ઉપયોગ કર્યો છે. અને ‘પર’ એટલે ઉપરનું કારણ, અને અને ‘અપર’તે એવા પરની અપેક્ષાએ તેનાથી ઉતરતું એવું વિકાર રૂપ ‘કાર્ય’, એવાજ અર્થમાં એ શબ્દોનો સર્વત્ર વપરાશ થયો છે. એટલે એક વસ્તુ એનાથી હેઠળની વસ્તુની અપેક્ષાએ જે પર-કારણ હોય, તેજ એનાથી ઉપરની શ્રેણીમાં ખીજની અપેક્ષાએ ‘અપર’ એટલે કાર્યરૂપે પણ થાય છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે જીવો. કઠો. ૩. (૧૦-૧૧). સર. ઈશા. ૬. જ્યોતિ.

તે પર (કારણાત્મક પ્રાણ) એવા અક્ષરનેજ પામે છે. હે સોમ્ય, જે (એવા અક્ષરને પામીને) સર્વને જાણનારો (થાય) છે, તે સર્વ રૂપ થાય છે. તેનો આવો શ્લોક છે:

(૧૧) “ વિજ્ઞાનાત્મા, (અગ્નિ આદિ) સર્વે દેવો સાથેના (ચક્ષુ આદિ) પ્રાણો, અને (પૃથિવી આદિ મહા) ભૂતો, (એ બધાંય) જેમાં ઠરી જાય છે તેવા અક્ષરને, હે સોમ્ય ! જે ઓળખે છે, તે સર્વજ્ઞ (થઇને) જરૂર સર્વમાં (પ્રાણ રૂપે) પ્રવેશ કરે છે.”

પ્રશ્ન પાંચમો.

(૧) પછી શૈષ્ય (શિષિના પુત્ર) સત્યકામે એમને (પિતૃપણાદે) પૂછ્યું કે, હે લગવન ! મનુષ્યોમાં જે પ્રાણાન્ત સુધી ઐક્યારનું એક ચિત્તે અંતરાલિમુખ થઇ ધ્યાન કરે છે, તે કયા લોકને મેળવે છે ?

(૨) તેને તેમણે કહ્યું કે, હે સત્યકામ ! ખરે આ જે ઐક્યાર છે, તે પર (અવ્યક્ત બ્રહ્મ), તેમજ અપર (પ્રાણ-રૂપી વ્યક્ત) બ્રહ્મ છે. તેથી એમને સમજનારો (વિદ્વાન) તેવે (ઉપાસનાને) રસ્તે એનોજ આશ્રય કરીને બે(પર અને

(૧૧) શ્રુતિકાર પોતાના અનુભવે થએલા નિર્ણયોનું પણ આમ વારંવાર અન્ય આગમ વચનોથી સમર્થન કરે છે. આ અક્ષર તે છાં. ૬. ૨ ખંડમાં પ્રકટ કરેલી સદ્-દેવતાજ છે, જેને છાં. ૬. ૩. માં ભૂત માત્રમાં જીવલાવે પ્રવેશ કરતી બતાવી છે તે. અર્થાત્ જે સંક-સ્પાત્મક ભૂત માત્રને પ્રાણ-સત્તા આપીને ધારી રહી છે, અને જેમાં અંતકાળે એ સર્વે ભૂતો પુનઃ વિક્ષીન થઈ જાય છે તે.

(૧) આ પ્રશ્નના વિવેચન માટે જીવો માંડૂક્યોપનિષદ.

(૨) આ ઐક્ય ઉપાસનાથી પર કે અપર એવી કોઈ પણ ઇચ્છાની તૃપ્તિને માટે સરખાવો. કઠ. ૨. ૧૬. ‘ પર ’ કહ્યો છે, તે અવ્યક્ત બ્રહ્મ છે. જીવો. ધ. સૂત્ર. ૧. ૩. ૧૩.

અપર)માંથી એક (બ્રહ્મા)ને પહોંચે છે. (૩) જે એની એક માત્રાનું અભિધ્યાન કરે, તે તેવી(એક માત્રા)થીજ સંવેદિત થતાં (જ્ઞાનાનુભવને પામતાં) તરત પૃથ્વીમાં (આત્મભાવને) પામે છે. તેને (ઋગ્વેદની) ઋચાઓ (Creative harmonies) મનુષ્યલોકમાં દોરી જાય છે; અને તે ત્યાં તપ, બ્રહ્મચર્ય, અને શ્રદ્ધાવાળો થઈને મહિમાને અનુભવે છે. (૪) હવે જે એ માત્રાનું અભિધ્યાન (અંતરાલિમુખ ધ્યાન) કરે તા, તે મનમાંજ (આત્મભાવને) પામે છે; અને યજુર્વેદના મંત્રો તેને અંતરિક્ષના ચંદ્રલોકમાં દોરી જાય છે. તે ચંદ્રલોકમાં વિભવને લોગવીને પાછો ફરે છે. (૫) વળી જે આ ત્રણેય માત્રાના ઐ એવા એક અક્ષર વડે પર પુરુષનું અભિધ્યાન કરે છે, તે તેજસ્ રૂપ સૂર્યમાં (આત્મભાવને) પામે છે. જેમ સર્પ કાંચળીથી છુટો પડી જાય છે તેમજ, તે પાપથી મુક્ત થાય છે. અને સામ

(૩) પૃથ્વીમાં આત્મભાવને પામવું, એટલે પૃથ્વીરૂપે થવું, હું પૃથિવી છું એવીજ ભાવના થવી તે.

(૪) મનમાં આત્મભાવને પામવું, એટલે હું મનજ છું તેમ થવું. વસ્તુની સાથે તદુપ થવું એટલે તે વસ્તુમાંજ આત્મભાવને પામવું. પર એ કારણ, અપર એ કાર્ય છે. પર એ અપરની અપેક્ષાએ સત્-સચિર છે, તેથી પર એ શ્રેષ્ઠ છે, અને અપર એ કનિષ્ઠ અને નાશવાન છે.

(૫) આ ત્રિજી સ્થિતિ પણ દિગ્કાળના ભેદવાળા હોઈ મર્ત્ય છે. કારણ કે એવી સ્થિતિવાળો પણ પુરુષને બુદ્ધિની દૃષ્ટિએજ જીવે છે. જીવો કેન. ૧. ૪. હિરણ્યગર્ભને ‘જીવધન’ કહેવાનું કારણ કે, એ જીવોનો આત્મભૂત અને ભૂતોનો અંતરાત્મા હોઈ પ્રાણી માત્રને કાર્યકારણની ધટમાળમાં દોરી રહ્યો છે, અને સર્વે જીવો એમાંજ ઠરી રહ્યા છે તેથી. એટલે કે જેમાં સર્વે જીવો ધન-એકઠા થઈ જાય છે તેવો એ પુરુષ-હિરણ્ય-ગર્ભ સર્વાત્મા છે. આવો બ્રહ્મશ્રોત્ર તે આત્માનું ‘સ્વ’ધામ નથી, પરંતુ ત્યાં રહીને જીવ માત્રની દૃષ્ટિ એવી સર્વમયી અને નિર્ભજ થાય છે કે, જાંથી

(વેદના) મંત્રો એને પ્રહ્લલોકમાં (હિરણ્યગર્ભના સત્ય નામના લોકમાં) દેરી જાય છે. તે એવા જીવધન(હિરણ્યગર્ભ)માં રહીને પરાત્પર (પરમાત્મા) એવા અને સર્વે શરીરોમાં પ્રવેશીને રહેલા પુરુષોત્તમને જીવે છે (અનુભવે છે). તેના આવા બે શ્લોકો છે.

(૬) “ જો તેણે ત્રણે માત્રાઓને, વિશેષણ કરીને તે જૂદી જૂદી (છતાં) અન્યોન્યના માત્ર સંબંધ-આસક્તિ વાળી જ છે, એમ (ધ્યાનમાં) પ્રયોજી (ઉપાસી) હોય તો, તેવો (ઉપાસક) મૃત્યુ ગોચર (મરણશીલ) છે. પણ જો બ્રાહ્મ (જાગ્રત), અવ્યંતર (સુષુપ્ત), અને મધ્યમ (સ્વપ્નાવસ્થા)ની ક્રિયાઓમાં વિવેકથી એમનો (ઉપાસનામાં) બરાબર પ્રયોગ થાય તો, તેમને (એકજ મહાન અક્ષર રૂપે) ઓળખનારો (જ્ઞઃ ઉપાસક) ચળતો નથી. (૭) (આવી ઝંકારની ઉપાસનાના સાધનથી) ઋગૂવાટે અહાં પૃથ્વીમાં, યજુર્વાટે અંતરિક્ષમાં (ચંદ્રલોકમાં), અને સામવાટે જેને (વેદના) કવિયો બતાવે છે તેવા (ભોજ્ય પ્રહ્લ)લોકમાં જાય છે (એવા અપર પ્રહ્લને જ પામે છે). તેજ ઝંકારના સાધનથી (તેને અવ્યક્ત અક્ષર રૂપે) ઓળખનાર વિદ્વાન જે શાન્ત છે, અજર છે, અમર છે, અલય છે, અને શ્રેષ્ઠ છે તેવા (પરબ્રહ્મ)ને (પણ) પામે છે.

આત્માના ‘સ્વ’રૂપની ઝાંખી તેને બહુ સરળ અને સ્પષ્ટ થાય છે. અને બૃહદ્, અને છદો, આદિમાં કલ્પા પ્રમાણે સર્વ કામનાઓનો બ્યારે ક્ષય થાય છે, ત્યારે ભાંથી એવા પરમ આત્મજ્ઞાનના ઉદયે તે આત્મભાવને પામે છે. જીવો. બૃ. ૬. ૨. ૧૫, છાંદો. ૫. ૧૦. ૨. જીવધનમાં રહીનેજ આવી દૃષ્ટિ ઉઘડેછે, તેથી એ પ્રહ્લલોકમાંથી આત્મજ્ઞાનના પરિણામે કેવલ્યને પમાયછે. જીવો બ્ર. સૂ. ૪. ૩. ૧૦. અહીં પર પુરુષનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે, તે પરમાત્માનું ધ્યાન સમજવું. કારણ કે, એવું ધ્યાન કરનાર પરાત્મા ત્યાં તો પુરુષોત્તમને જીવે છે એમ કહ્યું છે, એટલે એવું ‘પર’ તે પુરુષોત્તમ છે.

પ્રશ્ન છઠો.

(૧) પછી ભરદ્વાજના પુત્ર સુકેશે એમને (પિપ્પલાકને) પૂછ્યું કે, હે ભગવન! હિરણ્યનાભ નામના કોસલ(દેશ)ના રાજપુત્રે મારી પાસે આવીને મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, હે ભરદ્વાજ! તમે સોળ કળાવાળા પુરૂષને જાણો છો? તે કુમારને મેં કહ્યું કે, ‘હું એને જાણતો નથી. જો હું એ જાણતો હોઉં તો તને કેમ ના કહું?’ જે જૂઠું બોલે છે, તે જરૂર મૂળ સહિત સુકાઈ જાય છે, તેથી મારે (અહીં) જૂઠું બોલવું ઘટે નહીં. (પછી) તે છાનો માનો રથમાં બેસીને ચાલ્યો ગયો. હવે, હું તમને એજ પૂછુ છું કે, એવો પુરૂષ તે કયાં છે?

(૨) તેને એમણે કહ્યું કે, આ રહ્યો, આ જ અંતર શરીરે

(૨) દર્શન, સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારમાં પ્રકટ થતો પુરૂષ ‘અંતર શરીરે’ એટલે શરીરથી પરિચિન્ન થઇને, તેને આકાશની પેઠે વ્યાપી રહ્યો છે. તે હથેળીમાં બોરની પેઠે શરીરમાં જૂદો રહ્યો નથી, કારણ કે, એ ત્યાં આકાશની પેઠે સર્વવ્યાપી છે. શરીરને વ્યાપી રહેવાથી એને શરીરનીજ ઉપાધિએ પરિચિન્ન કહ્યો છે. ત્યાં શરીરમાં રહેતાં, અવિદ્યાના અધ્યારોપણથીજ એવા પુરૂષમાં ઇન્દ્રિય અને પ્રાણાત્મક સોળ કળાઓ પ્રકટ થતી જણાય છે, વસ્તુતાએ નહીં. વસ્તુતાએ તો પુરૂષ નિર્વિકારજ છે. અવિદ્યાની ઉપાધિએજ ગુણોનો માયિક પ્રભાવ ત્યાં પ્રકટ થાય છે. શરીરમાં થતું આવું ચૈતન્યનું દર્શન ચાર રીતે તપાસી શકાય છે. (૧) ચૈતન્ય ક્ષણે ક્ષણે થઈ થઇને નાશ પામે છે. (૨) ચિત્તને નિરોધ થતાં સર્વ શૂન્યજ થાય છે. (૩) ચૈતન્યને જગાડનાર નિત્ય આત્મામાંથી અનિત્ય એવું ચૈતન્ય થાય છે, અને નાશ પામે છે. (૪) અને કેટલાક એમ પણ કહે છે કે, જડ વસ્તુના સમુદાયથીજ ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે સંઘાત વહુટતાં તેનો નાશ થાય છે.

આ બધીય દૃષ્ટિઓ ખોટી છે. ચૈતન્ય પુરૂષ તો અવ્યય હોઇને નિત્ય નિર્વિકલ્પ અને નિઃકલ્મજ રહે છે. માયાએ દેખાતી એની કળાઓજ ઉઠે છે, અને શમે છે. ‘હું’ એવું નિર્વિશેષ જ્ઞાન તે ચૈતન્ય. તે પ્રજ્ઞાન બનવું સ્વરૂપ

તે પુરૂષ, કે જ્યાં હે સોમ્ય ! એવી (તેની) સોજે (પ્રાણાદિ) કળાઓ (અવિદ્યાના અધ્યાસથી) પ્રભાવને પામે છે.

છે. તે ઉપાધિને લીધેજ વિશેષતાને ધારણ કરે છે. જેમ કે, આ ધડો છે, આ પટ છે, ઇત્યાદિ. હવે આવું ચૈતન્ય તે તો નિત્ય છે જ, એનો અભાવ સંભવી શકે નહીં. જામતમાં આપણે જે દરેક વસ્તુ જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તેમાં એજ ચૈતન્ય વિશેષપણે પ્રકટ થાય છે. કદિ એમ કહેવામાં આવે કે ધડો જ્યાં નથી ત્યાં ચૈતન્ય નથી, તો એવો વાદ ખોટો છે. ધડો નથી, પણ ચૈતન્ય તો છે જ. આ પટ છે એવા ત્યાં થતા અનુભવમાં તે જણાય છે તેથી વળી એજ ધડો ભાગી જતાં માટી રહી છે, એવા જ્ઞાનમાં પણ ચૈતન્ય છે, એમ અનુભવાય છે. અને ધડો અને મૃત્તિકા એ બેય વિશેષોને જાણનાર ચૈતન્ય તો એકજ અવિકારી છે. વિકાર થયો તે ધટ ભાગતાં માટીની ઉપાધિની વિશેષતામાંજ. કદ કોઈ કહે કે, ત્યારે ધડાનું ચૈતન્ય કેમ જણાતું નથી ? ઉત્તર કે, અધિ-જ્ઞાનના અભાવે વિશિષ્ટ ધડાનું જ્ઞાન થતું નથી; નહીં કે, ચૈતન્યનો અભાવ છે તેથી. કદિ કોઈ કહે કે, જ્યાં જ્ઞેય વસ્તુનો અભાવ હોય ત્યાં જ્ઞાનનો-ચૈતન્યનો પણ અભાવ જ કહેવો યોગ્ય છે, એટલે કે ચૈતન્ય તેના જ્ઞેયની સાથે તેના જ જેવા ધર્મવાળું-અનિત્ય અને ક્ષણિક છે. આ વાદ અયોગ્ય છે. કારણ કે, જ્ઞેયનો અભાવ છે તે કેમ અને કાણે જાણ્યું ? વસ્તુનો અભાવ એ પણ જ્ઞેય છે. તેને જ જાણનાર ચૈતન્ય વિના એ અભાવનું જ્ઞાન કેમ સંભવે ? એટલે સર્વ જ્ઞેય વસ્તુનો અભાવ હોવા છતાંય, એ અભાવ છે એમ જાણનાર ચૈતન્યની સત્તા તો સર્વત્ર સ્પષ્ટ અનુભવ સિદ્ધ છે. આવી રીતે સુષુપ્તિમાં જ્યારે જ્ઞેયમાત્રનો અભાવ થાય છે ત્યારે મેં ઘાઠ નિદ્રામાં કોઈ જાણ્યુંજ નહીં એવા વિષય માત્રના અભાવને પણ જાણનાર સાક્ષી ચૈતન્યની સત્તાનો અનુભવ તો સર્વને થાય છેજ. ત્યારે ચૈતન્ય નિત્ય છે, અને જે જ્ઞેયનો ભાવ અથવા અભાવ છે, તેના ઉપર ચૈતન્યની સત્તાનો આધાર નથી. પણ ચૈતન્યના ઉપરજ જ્ઞેયનો અથવા તેના અભાવનો આધાર છે, અને તે ઉપાધિને લક્ષનેજ થાય છે. કારણ કે, જ્યારે મન અમુક સ્થળે ઠરીને વિશેષતાને પામે, ત્યારેજ તે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, અને આ 'ધડો છે' એમ સમજાય છે.

(૩) તેણે (પુરૂષે) વિચાર્યું કે, કેના ઉઠી જવાથી હું અહીંથી (શરીરમાંથી) ઉઠી ગએલો થાઉં, અને કેની પ્રતિષ્ઠાથી (સ્થિર બેસવાથી) હું પ્રતિષ્ઠા પામીને ઠકું ? (૪) એણે

જો એ પ્રમાણે મન ઠાઈજ અધિષ્ઠાન ઉપર ઠરે નહીં, અને ચૈતન્ય વિશેષતાએ સ્પુરે નહીં તો, તે વસ્તુની સત્તા નથી, એમજ સર્વમાને છે. એટલે વસ્તુની સત્તા-હોવાપણું તે સંબંધી વિશેષતાની ઉપાધિવાળા ચિત્તના ઉપરજ આશ્રિત છે. વૈનાશિકો કે ક્ષણિકવાદીઓ પણ એમ તો નહીંજ કહી શકે કે, અંધારામાં વસ્તુ દેખાય નહીં માટે જોનારને આંખજ નથી, તેમજ અજવાળામાં વસ્તુ હોય નહીં તો તેથી અજવાળુંજ નથી. આવો અનુભવ સર્વનો એક સરખો હોવાથી એ જ સત્ય છે.

(૧) હવે, પહેલો ક્ષણિક વાદ ખોટો છે કારણ કે વસ્તુના સંસર્ગથી જો તેનું જ્ઞાન ક્ષણે ક્ષણે થતું હોય અને સમૂળું નાશ પામતું હોય, તો સમગ્ર જ્ઞાનનો કેવળ અસંભવજ થાય. કારણ કે ઘટ ભાગીને માટી થતાં ઘડાનું જ્ઞાન નાશ પામ્યું, તેને માટીના જ્ઞાનની સાથે સંબંધ પણ સંભવી શકે નહીં, તો પછી ઘડો ભાગીને તેની માટી થઈ, અને માટી એ ઘડાનું કારણ છે, એવું સાંગ આપું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તે ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામતા ચૈતન્યથી અહીં શકાય નહીં એ ઉઘાડું છે. એટલે આવા ક્ષણિક વિજ્ઞાન વાદીના કરતાં શ્રુતિનો ખોધ, કે આત્મા એજ પ્રજ્ઞાનધન છે, એ શુદ્ધ “ચિદ્ધન” છે, અને ઉપાધિએ પ્રકટ થએલો સર્વજ્ઞાનનો સંગ્રહ કરતાં એજ ‘પ્રજ્ઞાનધન’ બને છે, એવુંજ સત્ય સ્વીકારવા યોગ્ય છે. (૨) ચૈતન્યનો નિરોધ થતાં સૂન્યકાર થાય એવો ભય પણ ખોટો છે. ચૈતન્યનો નિરોધ થતાં રોયનો અભાવ તો જણાય છેજ. પણ, પછી જમાંથી ફરીને આવું જગત્ પુટી નીકળ્યું, તેવું મૂળ શૂન્ય કેમ હોય ? તેમાં જગત્ પીળભાવે તો રહ્યુંજ છે, માટે એ શૂન્ય નથી. (૩) નિત્ય એવા ચૈતન્યરૂપ આત્મામાંથી અનિત્ય ચૈતન્ય વિરૂદ્ધ હોઈને વસ્તુતાએ ઉત્પન્ન થાય એ સંભવિત નથી. માટે એ વાદ પણ અયોગ્ય છે. (૪) જડવસ્તુના એકઠા થવાથીજ કારણથી વિરૂદ્ધ એવા ચૈતન્યાત્મક ધર્મની ઉત્પત્તિ સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. કારણકે તે અનુભવથી વિરૂદ્ધ છે.

(મુખ્ય) પ્રાણને સ્વજ્યો-કાઢ્યો. (પછી) પ્રાણમાંથી (કર્મના ફળમાં વિશ્વાસવાળી) શ્રદ્ધા, (તેમાંથી લોજ્યાત્મક) આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી; ઇન્દ્રિય, મન; અન્ન. અને અન્નથી વીર્ય, તપ, મંત્રો, કર્મ, અને લોકો; અને લોકોને વિષે નામોને (સ્વજ્યાં). (૫) જેમ નદીઓ ઉછાળા મારતી સમુદ્ર ના તરફ દોડતી સમુદ્રમાં મળી જઈ (ત્યાં) શમી જાય છે, અને તેમનાં નામરૂપોનો નાશ થાય છે (મિલેતે), અને (તે બધી-યને) ‘સમુદ્ર’ એમજ કહેવાય છે; તેવીજ રીતે આ બધેય જોઈ (વ્યવહાર કરી) રહેલા (જીવ)ની આવી સોજેય કળાઓ પુરૂષના લણી દોડતી પુરૂષને પામીને (પુરૂષમાંજ) શમી જાય છે, અને તેમનાં નામ રૂપોનો નાશ થાય છે, અને (તે સર્વે) ‘પુરૂષ’ એમજ કહેવાય છે. એવો એ પુરૂષ (ત્યારે) કલારહિત અને અમૃત થાય છે. તેનો આવો શ્લોક છે.

(૬) “રથની નાલિમાં પરોવેલા આરાની પેઠે જેમાં આ કલાઓ ઠરી રહે છે, તે જાણવા જેવા પુરૂષને તું ઓળખ, કે જેથી તને મૃત્યુની વ્યથા થાય નહી. ”

(૭) તેમને પિંપલાદે કહ્યું કે, આટલે સુધી હું આ પર બ્રહ્મને જાણું છું. એનાથી પર (ઉપરનું) કશું નથી.

કદિ, વૈનાશિકો એમ કહે કે જ્ઞાન, ચૈતન્ય, અને જ્ઞેય એકજ છે, તેથી જ્ઞેયના અભાવે જ્ઞાની ચૈતન્યનો પણ અભાવ થાય. પણ જ્યારે એમના મતેય ‘અભાવ’ જ્ઞેય છે, તો એવા અભાવની સાથે ઐક્યભાવવાળું ચૈતન્ય તો નિત્યજ, તેથી ક્ષણિક નથી, એમ થશે. અને એમની ક્ષણિક વાદની પ્રતિજ્ઞાજ દુઠ્ઠી પડશે. સોળ કળાઓને માટે જીવો બૃહ. ૧. ૫. (૧૪-૧૫). ધ. સૂ. ૪. ૨. ૧૬.

(૫) નામ રૂપોનો નાશ ચતાં નિષ્કલ્પ પુરૂષજ રહે છે, તેને માટે વળી સર છાંદો. ૬. ૧૦. ૧; છાંદો. ૮. ૧૨. ૩; તૈત્તિ. ૨. ૧. ૨;

(૮) તે (સુકેશાદિ) ઋષિઓએ એમનું પૂજન કરીને કહ્યું કે, તમે અમારા પિતા છો, જે અમને (આમ) અવિધાની પેઢે પાર તારીને કાઢો છો. પરમ ઋષિઓને અમારા નમસ્કાર હો. પરમ ઋષિઓને અમારા નમસ્કાર હો.

હે દેવ, અમારા કાનવડે જે ભદ્ર હોય તે અમે સાંભળીએ. હે પૂજ્ય, અમે ચક્ષુવડે જે ભદ્ર હોય તેને જોઈએ. ઇત્યાદિ. ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(પ્રશ્નોપનિષદ્નું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત).

કઠ. ૪. (૧૪-૧૫); બૃહ. ૩. ૨. ૧૨; બૃહ. ૨. ૪. ૧૨; બૃહ. ૪. ૩. ૨૨; બૃહ. ૪. ૪. ૧૯; મુંડ. ૩. ૨. ૮. આદિ શ્રુતિઓ.

(પ્રશ્નોપનિષદ્ની 'જ્યોતિ' સમાપ્ત.)

મુંડકોપનિષત્

યસ્માત્ જાતં જગત્ સર્વં યસ્મિન્નેવ પ્રલીયતે ।
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ ॥ (શંકર)

મુંડક પહેલું.

ૐ. હે દેવ, અમારા કાન વડે જે ભદ્ર (કલ્યાણકારી) હોય તે અમે સાંભળીએ. હે પૂજવા યોગ્ય અમે ચક્ષુ વડે જે ભદ્ર હોય તેને જોઈએ. સ્થિર અંગવાળાં શરીરોથી (તમારી) સ્તુતિ કરતાં કરતાં દેવે આપેલું આયુષ્ય હોય તે અમે ભોગવીએ. લાંબી કીર્તિવાળા (વૃદ્ધશ્રવા) ઇન્દ્ર અમારૂં કલ્યાણ કરો. વિશ્વને જાણનારા અને (પોષનારા) પૂષ્ણ (સૂર્ય) અમારૂં કલ્યાણ કરો. જેનું રથચક્ર ખડયું નથી (અરિષ્ટનેમિ) એવા તાર્ક્ષ્ય (અરુણ) અમારૂં ભલું કરો. વાણીના પતિ એવા બૃહસ્પતિ અમારૂં કલ્યાણ કરો. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

જ્યોતિ.

(વંદન.)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, તે જેમાંજ સમાય છે, આલ્મી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું. જન્મથી સંસ્કૃત કરતા, તે સદ્ગુરુ સમ પિતા પિતામહને વંદું વારંવાર શ્રુતિપર ‘જ્યોતિ’ પ્રકાશ ધરવાને, શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત વિશુદ્ધ કરો કરોને, શુદ્ધ પરમ દર્શનથી ‘સ્વ’ભાવમાં, સ્થિર થતાંજ, ભળવાને.

પહેલો ખંડ.

(૧) દેવોમાં બ્રહ્મા પહેલા થયા. એ વિશ્વના કર્તા અને ભુવનના રક્ષક છે. એમણે સર્વે વિદ્યાઓની પ્રતિષ્ઠારૂપ બ્રહ્મવિદ્યાને પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર અથર્વાને શીખવી. (૨) બ્રહ્માએ જે વિદ્યા અથર્વાને શીખવાડી તે બ્રહ્મવિદ્યા તેમણે (અથર્વાએ) પૂર્વે અંગિરાને લણાવી. એમણે ભરદ્વાજના પુત્ર સત્યવાહને લણાવી, અને એમ પરંપરાએ મળેલી વિદ્યાને તેમણે અંગિરસને (લણાવી).

(૩) શૌનક નામના મહા શાસ્ત્રે (ગૃહસ્થે) વિધિપુરઃસર

આ અથર્વવેદનું મંત્રોપનિષદ્ છે. પં. મેક્ષમુલર પ્રેમાણે આ મંત્રો યજ્ઞમાં વાપરવાના મંત્રો જેવા નથી. છતાં, આ મંત્રોને સંહિતાના મંત્રોની પેઠે સ્વર સાથે ગવાય તોજ અર્થની સરળતા થાય તેવા છે, તેથી તે જૂના છે એમ તો અમને સ્પષ્ટ દેખાય છે.

મુંડક એટલે અસ્ત્રો અથવા છર. અસ્ત્રાની ધારથી જાણે કાપીને બારીક વિવેક કર્યો હોય તેમ, એમાં બ્રહ્મનું વિવરણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અને શંકારહે નહી તેમ પ્રકટ કર્યું છે, તેથી એનું નામ મુંડકોપનિષત્ પડ્યું હશે, એમ કલ્પાય છે.

(૧-૨) આ ખંડમાં જે એકનેજ ઓળખવાથી સર્વેને ઓળખાય, એવા કારણબ્રહ્મને સમજાવતાં શ્રુતિ વિદ્યાના બે વિભાગ કરે છે. જે જ્ઞાન કારણબ્રહ્મ સંબંધી છે તેને તે પરા વિદ્યા કહે છે. જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થએલી વ્યક્ત સૃષ્ટિના અથવા કાર્યબ્રહ્મના અંગનું છે, તેને અપરા વિદ્યા કહે છે. અને કારણમાંથી જે કાર્ય નીસરે છે, તે તો સદાત્મક કારણનો સત્ય સંકલ્પાત્મક વિકાર માત્ર છે, એટલે તે કાર્ય નામરૂપાત્મક જ છે, તેથી તે અસત્ કે મિથ્યા છે, એમ કહે છે. અને કારણ તો વસ્તુતાએ નિર્વિકાર અને નિષ્કલ છે, તેથી તે અબ્યય છે. આ ઉપદેશના પ્રત્યેક વિભાગને લેખને પાછળના ખંડોમાં શ્રુતિ તેમને વિસ્તારથી સમજાવે છે.

(૩) સરં છાંદો. ૬. ૧. ૩ ની જ્યોતિ. જે એક કારણને ઓળખવાથી તેનાં બધાંય કાર્ય ઓળખાય, તેવા કારણાત્મક બ્રહ્મ સંબંધીજ આ પ્રશ્ન છે.

અંગિરસની પાસે આવીને પૂછ્યું કે, હે ભગવન્ ! જે(એક)ને ઓળખવાથી આ સર્વનું ઓળખાણ પડી જાય છે, તે કયું ?

(૪) તેને તેમણે કહ્યું કે, બ્રહ્મને જાણનારા કહે છે કે, બે પ્રકારની વિદ્યા જાણવા યોગ્ય છે. એક પરા અને બીજી અપરા. (૫) તેમાંની અપરામાં ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ; શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરૂક્ત, છંદ, અને જ્યોતિષ (એમ ચાર વેદ, અને તેમનાં છ અંગો આવે છે). અને, પરા તે કે જેનાથી અક્ષરને ઓળખાય છે (પમાય છે).

(૬) જે અદૃશ્ય, અગ્રાહ્ય, ગોત્ર(મૂળ) રહિત, નિર્ગુણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર રહિત, હાથ પગ વિનાનો, નિત્ય (એટલે અવિનાશી), વિવિધરૂપે રહેલો, સર્વવ્યાપી, અત્યંત સૂક્ષ્મ

(૪) જુવો આ વિદ્યા માટે ઇશો. ૧૩ જ્યોતિ.

પરાવિદ્યા એટલે કારણાત્મક વિદ્યા, અને અપરા એટલે કાર્યાત્મક વિદ્યા. બ્રહ્મ જગતનું કારણ હોઇ બ્રહ્મવિદ્યાને આપણે પરા વિદ્યા કહીએ, તો સર્વ વિકાર-કાર્ય એવા જગતનું જ્ઞાન માત્ર અપરા વિદ્યા કહેવાય. અને આવાજ અર્થમાં અહીં વિદ્યાના વિભાગ કર્યા છે. વેદનું જ્ઞાન તેમજ બુદ્ધિનાં સર્વ કાર્ય, અને બુદ્ધિ પોતે પણ, અપરા વિદ્યાની ગણતરીમાંજ પડે છે. ‘નેતિ નેતિ’ એમ કરીને જે ઉપનિષદ્માં પુરૂષનું પરમ જ્ઞાન કરવામાં આવ્યું છે, તેજ એકલું જ્ઞાન પરા વિદ્યા છે, અને અન્ય સર્વ જ્ઞેયનું જ્ઞાન અપરા વિદ્યા છે.

(૫) બ્રહ્મ ઓળખવામાંજ તેને પામવાપણું છે. મુ. ૩. ૨. ૯.

“અક્ષર” બે પ્રકારના છે. એક તો ક્ષર જગતની અપેક્ષાએ જે અક્ષર છે, તે અવ્યક્ત જગતનું કારણ-મૂળ પ્રકૃતિરૂપ શક્તિએ યુક્ત એવું બ્રહ્મ. અને બીજું, આવા અક્ષરની પણ પારનું અક્ષર, જેને પરમ નિર્વિકાર અક્ષર અથવા પુરૂષોત્તમ કહે છે તે. આ બેય પ્રકારના સ્પષ્ટીકરણ અર્થે જુવો ગીતા. ૧૫. (૧૬ થી ૧૮). જ્યોતિ.

(૬) જુવો. બ્ર. સૂ. ૧. ૨. ૨૧.

અને અવ્યય (વિકાર રહિત) છે, તેજ સર્વ ભૂતોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન (ચોક્તિ) છે, એમ વિવેકી પુરૂષો ચારે તરફ જોઈ-અનુભવી રહ્યા છે. (૭) જેમ કરોળીઓ (લાળ રૂપી પોતાના શરીરને) બહાર કાઢીને પાછું સંકોચી લે છે, જેમ પૃથ્વી-માંથી વનસ્પતિઓ ઉગી નીકળે છે, જેમ જીવતા શરીરમાંથી કેશ અને રૂવાં નીકળે છે, તેમજ અક્ષરમાંથી આ વિશ્વ ઉપજે છે. (૮) બ્રહ્મ તપસ્વી (વિચારથી) વધે છે (પુલે છે). પછી તેમાંથી (ભોગની અવ્યક્ત ઈચ્છારૂપી) અન્ન પ્રકટ થાય છે. અન્નમાંથી (સૂક્ષ્મ શરીરમાં પહેલો વ્યક્ત થએલો) પ્રાણ (હિરણ્યગર્ભ), (તેમાંથી) મન, (તેમાંથી) સત્ય (આકાશાદિ પંચ ભૂતો), (તેમાંથી) લોક, (તેમાંથી કર્મ, અને) કર્મને વિષે તેમનાં અવશ્યભાવી (અમૃત) ફળ (થાય છે). (૯) જે સર્વ “જ” છે, (અને વળી વિશેષે ઠરીને જે) સર્વેને

(૭) જેમ કાર્યકારણના સંઘાતમાં તે બેયનું અનન્યત્વ છતાં, માયિક ગુણાત્મક ભેદોના દર્શનથીજ કાર્યસૃષ્ટિ કારણથી જૂદી રચાય છે, તેમજ અક્ષરમાંથી આ માયિક વિશ્વ પ્રકટી ઉઠે છે. જી. પ્ર. સૂ. ૧. ૧. ૨. ની જયોતિ.

(૮) અહીંની પ્રાણ ઉત્પત્તિને પ્રશ્ન. ૧. ૪. અને ૬. ૪. માંની પ્રાણની ઉત્પત્તિ સાથે સરખાવો. ત્યાં બતાવેલા પ્રગ્નપતિનું સ્વરૂપ, અહીં બતાવેલી પ્રાણની આગળની અવસ્થાઓના કારણે, વધારે સ્પષ્ટ રીતે પ્રકટ થાય છે. શક્તિયુક્ત બ્રહ્મમાં પ્રથમ વિચાર સ્પૃરતાં અવ્યક્ત ભોગેચ્છા પ્રકટ થઇને, તેમાંથી પ્રાણાત્મક-હિરણ્યગર્ભ પ્રકટ થાય છે. તેમાંથી એ જગદાત્મનું મહત્ત્વનું મન પ્રકટે છે, અને તેવું મન પ્રકટ થતાં, તેના સત્ય સંકલ્પે કરીને આકાશાદિ પંચમહાભૂતો વિસ્તરે છે. વળી જીવો પંચમહાભૂતાત્મક મનાદિ ઈન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ અર્થે મું. ૨. ૧. (૨-૩). અહીં બતાવેલો પ્રાણ તે મુખ્ય પ્રાણ છે. જીવો પ્ર. સૂ. ૨. ૪. ૮.

(૯) સર. મુંડ. ૨. ૨. (૭-૧૧). સર. પ્રશ્ન. ૧. ૪, “તપ”નો જ્ઞાનના અર્થમાં થતો એવો જ ઉપયોગ જીવો. તૈ. ૩. ૧. ૧; ય. ૧. ૫. ૨ આદિમાં.

જાણે છે, (અને) કેવળ જ્ઞાન જેનું તપ છે, તેવા(કારણુ બ્રહ્મ)માંથી આવું આ (પ્રાણાત્મક કાર્ય)બ્રહ્મ, અને નામરૂપાત્મક (લોભ્ય-રયિ) અન્ન થાય છે.

બીજો ખંડ.

(૧) એ ખરી વાત છે, કે વેદમંત્રોમાં કવિઓએ (કાન્ત-અવિદ્યાની પાર-જ્ઞેનારાઓએ)જે કર્મો દીકાં હતાં, તેમને ત્રેતામાં બહુ પ્રકારે આચરવામાં આવતાં હતાં. કર્મના ફળની ઇચ્છા વાળા તમારે તો તેમને નિયમિત રીતેજ આચરવાં; આ લોકમાં ફળના અર્થીઓનો એજ માર્ગ છે.

(૨) જ્યારે અગ્નિ સળગેલો હોય અને તેની જ્યોતિ લળક લળક હાલે ત્યારે હોમભાગની વચ્ચેજ (ધીની) આહુતિઓ આપવી જોઈએ. (૩) જેનો અગ્નિહોત્ર (બીજના ચંદ્રની)

આ ખંડમાં શ્રુતિ અપરા વિદ્યાનો તિરસ્કાર સૂચવે છે.

(૧) ત્રેતાયુગ તે વેદની યજ્ઞોપાસનાનો યુગ જણાય છે. તિલક કહે છે તેમજ, જો સત્યયુગનો કાળ તે ઉત્તર ધ્રુવની સમીપના આપણા રહીશ સ્થાનનો કાળ હોય, તો ત્રેતાયુગ તો ત્યાર પછીના ભ્રમણનો કાળ થાય. એજ કાળમાં સત્યયુગમાં ચાલી રહેલી યજ્ઞની ક્રિયાઓ તાજી રહે, અને તેમને લોક વળગી પણ રહે. પણ ભ્રમણમાં યજ્ઞક્રિયાઓ સુલભ તો ના થાય.

તેવી ક્રિયાઓને આવા જ્ઞાનકાળમાં આચરવાથી ઇષ્ટ ફળ નહીં મળે એમ શ્રુતિને સ્પષ્ટ સમજાયું. તેથી તેમને વળગી રહેવામાં મૂર્ખતા જ છે, એવી અહીં વ્યાજ્ઞેકિતવાળા કટાક્ષ ભરી ભાષામાં શ્રુતિ કહે છે કે, કર્મ ફળની ઇચ્છાવાળાએજ, એટલે જેને મૃત્યુનો ફેરોજ વ્હાલો હોય તેમણે તો, તેમજ કરવું યોગ્ય છે. આવા કટાક્ષવાળી શ્રુતિની ભાષા ગંભીર પણ છે. જીવો ગીતા. ૨. (૪૨-૪૪)

(૩) દર્શન એટલે બીજના ચંદ્રનું દર્શન. આવું દર્શન કરવાની યજ્ઞમાં એક વિધિ છે. આગ્રયણ એવો ઋતુ પરતવે યજ્ઞ વિધિ છે. વિશ્વ દેવ એટલે સર્વ દેવોની જેમાં ચઢતા ઉતરતી પૂજા છે એવો યજ્ઞ વિધિ.

દર્શન (ક્રિયા) વગરનો હોય, પૌર્ણમાસ કર્મ વગરનો હોય, આતુર્માસિક કર્મ વગરનો હોય, આગ્રયણુ વિધિ રહિત હોય, તેમજ અતિથિ સત્કાર વગરનો હોય, (યોગ્યકાળે) હોમ નહીં અપાયલો એવો હોય, વિશ્વદેવની વિધિ વગરનો હોય, અને વિધિપૂર્વક હોમાયલો ન હોય, તેના સાતેય લોકનો નાશ થાય છે. (૪) (અગ્નિની) કાળી, કરાળી (વિકાળ), મનોજવા (મનના જેવા વેગવાળી), શુલોહિતા (લાલચોળ), સુધુમ્રવર્ણી (ધુમાડીના રંગ જેવી), સ્ફુલિંગિની (તણુખા ઉડતી), અને તેજસ્વી વિશ્વરૂપા, એવી લપકારા ભારતી સાત જીવ્હાઓ છે. (૫) વખતસરજ આહુતિયોને આપતાં આવી પ્રદીપ્ત થએલી જીવ્હાઓમાં જે અગ્નિહોત્રનું આચરણ કરે છે, તેનેજ (એ આહુતિયો) સૂર્યની આ રશ્મિઓ (રૂપે થઈ) જ્યાં દેવોનો પતિ એકલો રાજ છે ત્યાં (ચંદ્ર લોકમાં) લેઈ જાય છે. (૬) “ પધારો, પધારો આ રહ્યો તમારો પુણ્ય સુકૃતનો બ્રહ્મલોક ” એવી મધુર વાણી વડે તેને અભિનંદન આપતી, અને તેનું પૂજન કરતી, તેજસ્વી આહુતિયો યજમાનને સૂર્યનાં કિરણોની વાટે (ત્યાં બોલાવતાં) લેઈ જાય છે. (૭). જેમાં અરાઢ પ્રકારનાં અવર કર્મ કહ્યાં છે તેવાં યજ્ઞ રૂપી તરવાનાં નાવડાં અદૃઢજ છે (વિશ્વાસ કરવા જેવાં નથી). જે મૂઢો એમનેજ શ્રેયસ્ મानी આનંદ પામે છે, તેઓ ફરીને પાછા જરા અને મરણના ફેરામાંજ પડે છે. (૮) અવિદ્યામાં ડુબેલા (છતાં) પોતે ધીર અને પંડિત છે એમ માનનારા, એવા મૂઢ લોકો આંધળાએ દોરેલા આંધળાની પેઠે અત્યંત પીડાતા ચક્કરો ખાયાજ કરે છે. (૯) બહુ પ્રકાર વડે અવિદ્યામાંજ પડી રહેલા અને બાળકની પેઠે (અવિવેકી હોઈ)

(૫-૬) સર. કઠ. ૬. ૫.

(૭) અવર એટલે વર-શ્રેષ્ઠ નહીં એવાં તે. શ્રેયઃ માટે જીવો કઠ. ૨ (૧-૨).

અમે કૃતાર્થ થયા છીએ એવું અભિમાન કરતા કર્મિઓ (યજ્ઞાદિમાં) આસક્તિને લીધે (તત્વને) જાણી શકતા નથી, તેથી દુઃખથી કાયર થતા (આતુરાઃ) પુણ્ય પુરૂં થતાં નીચે સરી પડે છે. (૧૦) ઇષ્ટાપૂર્ત(યાગ-દાન)નેજ ઉત્કૃષ્ટ માનનારા એવા મૂઢને ખીજી શ્રેય જાણાતું જ નથી. તે સ્વર્ગમાં સુકૃત લોગવીને આ લોકમાં, કે એથીય નીચા લોકમાં, પડે છે.

(૧૧) (પણ) જેઓ અરણ્યમાં રહીને તપ અને શ્રદ્ધાને સેવે છે, અને શાન્ત (જીતેદ્રિય) થઈ (બ્રહ્મને) જાણનારા લિક્ષાવૃત્તિમાં ફરતા ફરે છે, તેઓ કર્મફળથી મુક્ત (વિરજાઃ) થઈને, સૂર્યદ્વારા જ્યાં તે અમૃત (એટલે) અવ્યય આત્મા-વાળો પુરૂષ છે તેવા (હિરણ્યગર્ભના સત્ય) ધામમાં પહોંચે છે. (૧૨) જ્યારે કર્મવડે મેળવેલા લોકોની પરીક્ષા કરીને, (અનિત્ય એવાં) કર્મથી (અકૃત એવી) નિત્ય વસ્તુ મળતી નથી જ, એમ જાણી બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મને જાણવાની ઇચ્છાવાળો) નિરાશ થાય, ત્યારે એવા નિત્ય(બ્રહ્મ)ના જ્ઞાનને અર્થે એણે સમિધ લેઈને વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરૂની

(૧૦) સર કં. ૫. ૭; સ્વર્ગલોક તે સર્વવ્યાપક પ્રાણલોક છે.

(૧૧) અહીં અવ્યયાત્મા-પુરૂષ કહ્યો, તે પરાત્પર એવો નિર્ગુણ પુરૂષ નહોં. પણ પ્રાણાદિની અપેક્ષાએ અવ્યય એવો મહત્ હિરણ્યગર્ભ-વ્યક્ત બ્રહ્મ, જે જગત્ની અપેક્ષાએ અવ્યય આત્મા, અંતર્યામી છે તે. અને તે જગત્માં વ્યાપી રહેલો હોઈ પુરૂષ છે, તેવા હિરણ્યગર્ભના બ્રહ્મલોક-પરમ-સત્ય એટલે સત્ અને ત્ય એવા બન્ને રૂપે અપરબ્રહ્મ કાર્ય-બ્રહ્મ અથવા હિરણ્યગર્ભ-બ્રહ્માનું ધામ છે તે. જીવો. બ. ૬. ૨. ૧૫.

(૧૨) પરીક્ષા કરીને, એટલે કે અનુભવથી અને શાસ્ત્રના જ્ઞાનવડે તપાસી ખાતરી કરીને. કર્મ માત્રનું ફળ ચાર પ્રકારે પ્રકટ થાય છે, તે વસ્તુને ઉપજાવતું, ઉત્પન્ન વસ્તુને મેળવતું, તેને સુધારતું, કે તેમાં વિકાર કરતું, એટલે તેને ખીજુંજ ઈષ્ટ રૂપ આપતું.

પાસે જવું. (૧૩) (એમ) પાસે આવેલાને, અને સારી પેઠે જેની ચિત્તવૃત્તિઓ શાન્ત થઈ ગઈ છે, અને જે શમાદિ સાધન સંપન્ન છે, એવા શિષ્યને બ્રહ્મજ્ઞ ગુરુ જેના વડે સત્ય (અવ્યય) અને અક્ષર પુરુષનું જ્ઞાન થાય તેવી બ્રહ્મ વિદ્યાનો જરૂર તત્વતઃ ઉપદેશ કરે છે.

મુંડક બીજું.

પહેલો ખંડ.

(૧). આય સત્ય છે, કે, જેમ ખૂબ પ્રદીપ્ત થએલા અગ્નિમાંથી તેના જેવા હજારો તાણુખાઓ ઉડે છે તેમજ, હે સોમ્ય ! અક્ષરમાંથી વિવિધ પ્રકારના ભાવો (ભાવાઃ) પ્રકટ થાય છે, અને તેમાંજ તે પાછા શમી જાય છે.

(૧૩) સત્ય એટલે પરમાર્થ સ્વરૂપે પરમાત્મા, જેને સત્યનુંય સત્ય કહ્યું છે, તેવો પ્રસિદ્ધ ઉપનિષદ પુરુષ.

(૧-૨) સરખાવો છાંદો. ૬. (૨-૩) ખંડ. પરાતપરને માટે જીવો કઠ. ૩. ૧૦.

પહેલા મુંડકમાં, અપરા વિદ્યામાં શેનો સમાવેશ થાય છે અને એ વિદ્યાર્થી શાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે બતાવીને, તેવાં કર્મનાં સર્વ ફળ અનિત્ય છે, અને એવાં અનિત્ય કર્મ વડે ‘અકૃત’ એવી નિલ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતીજ નથી, એવું સત્ય પ્રકટ કરીને, હવે શ્રુતિ પરા વિદ્યાના સત્યને પ્રકટ કરે છે, અને પ્રતિજ્ઞા કરીને કહે છે કે, અહિંથી આ જે પરા વિદ્યા પ્રકટ કરવામાં આવે છે, તે પણ “આ ય” સત્ય-યથાર્થજ છે.

આ મુંડકના પહેલા ખંડમાં, પુરુષ એજ પરમ સત્ય છે, અને એ અજર છે અને સર્વ ભૂતોનો અંતરાત્મા છે, એમ કહીને, હવે શ્રુતિ વિરાટનું સ્વરૂપ તે આ પુરુષનુંજ સર્વને સામાન્ય એવું પ્રકટ રૂપ છે એમ ઉપદેશ છે.

(૨) તે (સદ્રુપ નિર્ગુણ) પુરુષ તેજસ્વી, અમૂર્ત, બહાર અને અંદર બધેય (રહેલો) છે. જરૂર તે અજ, પ્રાણુરહિત, મનરહિત અને પવિત્ર છે, અને (જગતના કારણરૂપ) પર અક્ષર (અવ્યક્ત-અહ્મ)થી પર (ઉપરનો) છે. (૩) એમાંથી પ્રાણ, મન, અને બધી ઇન્દ્રિયો; આકાશ, વાયુ અગ્નિ, જળ, અને સર્વેને ધારણ કરનારી પૃથિવી થાય છે. (૪) અગ્નિ (એનું) માથું છે, સૂર્ય ચંદ્ર બે આંખો છે, દિશાઓ શ્રોત્ર છે, અને આ પ્રકટ થએલા (પ્રસિદ્ધ) વેદો વાણી છે, વાયુ પ્રાણ છે, અને વિશ્વ એનું હૃદય છે, એના પાદાર્થે પૃથ્વી છે, એવો એ જરૂર સર્વે ભૂતોનો અંતરાત્મા છે. (૫) એમાંથી જેનું

(૩) જીવો. ધ્વ. સૂ. ૧. ૨. (૨૨-૨૩). પર અક્ષર, એટલે દૃશ્ય જગતનું જે કારણ અવ્યક્ત અહ્મ, જેનામાં શક્તિ ઉપાધિ સ્ફુરી રહી છે, છતાં, હજુ તે નામરૂપાદિએ કરીને સ્પષ્ટ વ્યક્ત થઇ નથી, એવી શક્તિએ યુક્ત અહ્મ. તેનાથી ય નિર્વિકાર પુરુષ-પરમાત્મા તો પર, એટલે ઉપરનું તત્વ છે, તે અહીં ઉપદેશ્ય છે. આવા પ્રાણાત્મક મહત્તની ઉત્પત્તિ પૂર્વેના અવ્યક્ત કારણના સ્પષ્ટીકરણ અર્થે, જીવો મું. ૧. ૧. ૮. વળી, ધ્વ. સૂ. ૧. ૧. ૨૦ જ્યોતિ. ધ્વ. સૂ. ૨. ૩. ૧૫; અને ૨. ૪. ૧. અહીંથી શરૂ કરેલા પુરુષના ઉપદેશનો શ્રુતિ મું. ૩. ૨. (૮-૯)માં ઉપસંહાર કરી લે છે.

(૪) આ ઉત્પત્તિ માયિકજ છે, વસ્તુતાએ નહીં. કારણ કે, જે અજ છે તે વસ્તુતાએ જન્મે નહીં, અને જે જન્મે તો એ 'અજ' રહી શકે નહીં. જી. ગીતા. ૭. ૪. જ્યોતિ. આ વ્યક્ત થએલા પ્રાણાત્મક હિરણ્યગર્ભ અથવા ઇશ્વરનું વિશ્વ રૂપે કરેલું વર્ણન છે. એને ગીતાના વિશ્વદર્શન જોડે સરખાવો. (ગીતાનો ૧૧ મો અધ્યાય.)

(૫) આ બધી પુરુષમાંથી થએલી પ્રજાઓ તે પુરુષના સંકલ્પાત્મકજ છે. કારણ કે એવા સંકલ્પમાં તદ્રુપ થતાંજ આ વિવિધ સૃષ્ટિ સ્ફુરી ઉઠી છે. જીવો જાંદો. ૭. ૪. ખંડ. એ નિર્વિકાર પુરુષના શક્ત્યાત્મક અંશમાંથી પ્રથમ વ્યક્ત થતા હિરણ્યગર્ભનું પ્રાણાત્મક શરીર પ્રકટ થાય છે. અને આ પ્રાણ તત્વ પંચમહાભૂતો, અને તેમનાં

સમિધ સૂર્ય છે એવો અગ્નિ (થાય છે), અને (તેમાંથી નીચો-વાયલા) સોમમાંથી વર્ષાઢ (થાય છે), (વર્ષાઢ) પૃથ્વી ઉપર (પડીને, તેમાંથી) વનસ્પતિઓ (થાય છે), અને એવા(અન્નમય) વીર્યને પુરૂષાગ્નિ સ્ત્રીઓમાં સિંચે છે.(આમ)પુરૂષમાંથી વિવિધ પ્રજાઓ થઈ છે. (૬) એમાંથી ઋગ્, સામ, યજુર્ (એવા વેદો), દીક્ષા અને યજ્ઞો, અને બધા ક્રતુઓ અને દક્ષિણાઓ, સંવત્સર અને યજ્ઞમાન, અને જેને સૂર્ય અને ચંદ્ર પાવન કરી રહ્યા છે તેવા (જ્યાં કર્મકળ લોગવાય છે તે લોજ્ય) લોકો (થયા) છે. (૭) અને એમાંથીજ અનેક પ્રકારના દેવો, સાધ્યો, મનુષ્યો, પશુઓ, પક્ષીઓ, પ્રાણુ, અપાન, વ્રીહિ અને જવ(ધાન્યો), તપ અને શ્રદ્ધા અને સત્ય, બ્રહ્મચર્ય અને વિધિ (શાસ્ત્રોની આજ્ઞાઓ) થયાં છે. (૮) એમાંથી સાત પ્રાણુ પ્રકટ થયા છે. (તેમની) સાત (ઇન્દ્રિયોની ચેતના રૂપી) શિખાઓ, સાત

કાર્યો, જે માયાએ કારણ બ્રહ્મમાંથીજ પ્રકટ થાય છે, તેમાં પ્રવેશ કરીને જગત્તે વૃદ્ધિ પમાડે છે. આ જીવન્તતત્વ પ્રાણુ તે ‘કારખન’, ‘ઓક્ષીજન’, અને ‘એમોનીયા’નાં ભૂતતત્વો જૂદા જૂદા પ્રમાણમાં એકઠાં થતાં તેમાં વિકારરૂપે પ્રકટી ઉઠે છે, એમ અત્યારનાય વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ સ્વીકારે છે. તેજ સત્ય શ્રુતિએ છાં. ૬. ૨. (૩-૪), અને છાં. ૬. ૩. (૧-૩) માં પ્રકટ કર્યું છે, ત્યાં જુવો. અને પ્રાણુનો ચૈતન્યાંશ શરીરમાં વ્યક્ત થતાં તે અહંભાવે થઇ હિરણ્યગર્ભ, ઇશ્વર, અથવા મહદાત્મા કે જીવાત્મા કહેવાય છે.

પાંચમી આહુતિએ જળો “પુરૂષ” રૂપે થાય છે, તે સ્વર્લોક, પર્જન્ય, પૃથિવી, પુરુષ, અને સ્ત્રી એવા અગ્નિઓમાં જળો, સોમ, અન્ન, વીર્યની આહુતિયોથી થાય છે, એવી વિદ્યા છાં. ૫ (૪ થી ૯) અને છાં. ૬.૩. (૬-૧૩)ની શ્રુતિએ કહી છે. આને પંચાગ્નિ વિદ્યા કહે છે.

(૮) પ્રાણુની સાત શિખાઓ તે ઇન્દ્રિયો. તે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અને મન અને બુદ્ધિ, એમ બે મળીને સાત. અને ‘લોક’ તે આ સાત શિખાઓ દ્વારા પ્રાણુનું પ્રકટ જોવું, અથવા પ્રાણુની ચેતનક્રિયા-કર્મ

(ઇન્દ્રિયોના વિષયો રૂપી) સમિધો, સાત (વિષયોના જ્ઞાનરૂપી આહૂતિવાળા)હોમો, અને જ્યાં ઉડી(શરીરરૂપી)ગુહામાં પથરાઈ રહેલા (પ્રત્યેક મનુષ્યમાં) સાત સાત એવા પ્રાણો વહી રહ્યા છે, તેવા સાત લોકો (થયા) છે. (૯) આ (પુરૂષ)માંથી બધા સમુદ્રો અને પર્વતો, (અને) આમાંથીજ વિવિધ રૂપની નદીઓ પણ નીકળે છે. આમાંથી બધી ઔષધિઓ, અને જેના વડે (પંચ)ભૂતો દ્વારા (શરીરમાં) આ અંતરાત્મા રહે છે તેવો રસ (થયો) છે. (૧૦) (આમ) પુરૂષ એજ આ વિશ્વ છે; (એટલે કે) એ કર્મ, તપ, (વ્યક્ત) બ્રહ્મ, અને પરામૃત (અવ્યક્ત બ્રહ્મ) છે. હે સોમ્ય ! એવા(હૃદયની) ગુહામાં રહેલા(પુરૂષ)ને (તેજ હું) તેજ છે. જે વખતે જે અંતર ક્રિયામાં જીવ તદુપતાને પામે, તે વખતે તે તેવા જ લોકનો ભોક્તા થાય છે.

જીવો. ખ. સૂ. ૨. ૪. (૫-૬).

(૯) પંચભૂતો જોડે જેના વડે અંતરાત્મા ઠરી રહે છે, તેવા રસોને માટે, હિતા નાહીઓનું જ્ઞાન સરખાવો. જૂ. ૨. ૧. ૧૯. જૂ. ૪. ૨. ૩; ૪. ૩. ૨૦ ની શ્રુતિઓ.

(૧૦) પુરૂષથી જૂદું વિશ્વ એવું કશું છે જ નહીં, એવો શ્રુતિનો સ્પષ્ટ ઉપદેશ છે. આવું વ્યક્ત બ્રહ્મ, જેમાં કર્મ અને જ્ઞાન રૂપી તપનો પણ સમાવેશ થાય છે તે, અને એ જે અધિષ્ઠાનના ઉપર આશ્રિત છે તે પરામૃત કારણબ્રહ્મ એવો પુરૂષ જ છે. આવા પુરૂષને ઓળખનારાની હૃદય ગ્રંથીઓ કપાલ જાય છે, તેનો ભેદભાવ ટળી જતાં એવી ભિન્નતાના ઉપર રચાયેલી કામનાઓ ગળી જાય છે. કારણ કે, જે કશાયની કામના થાય, તેવી સર્વ કામનાનો કરનાર પુરૂષ પોતેજ છે. આથીજ છાંદોગ્યના ૬. ૧. (૪-૬) માં કહ્યા પ્રમાણે, સર્વના મૂળ રૂપ આવો પુરૂષજ સત્ય-પરમાર્થતાએ 'છે' (Being) એવું તત્ત્વ છે, અને આ બીજું જે 'વિશ્વરૂપે' જણાય છે, તે તો માત્ર જ્ઞેનારની વાણીનાજ આશ્રયવાળું નામરૂપજ છે, અસત્ છે, નાશવાન છે. અને એને માયિક વિકાર (Phenomena) કહેવાય છે.

છું એમ) જે ઓળખે છે, તે અહીંજ અવિદ્યાની ગાંઠને કાપી નાંખે છે.

ખંડ બીજો.

(૧) (વિજ્ઞાનમાં) પ્રકટ થતો, (ઇન્દ્રિયોમાં) ઠીક ઠરેલો, (હૃદય)ગુહામાં (ઉડો) ફરતો, એવો (પ્રાણાત્મા)

આ ખંડમાં શ્રુતિ વ્યક્ત પુરૂષના અધ્યાત્મ સ્વરૂપને પ્રકટ કરે છે. અને વળી કહે છે કે, ઝંજું વિરાટ સ્વરૂપ પણ આવા અધ્યાત્મ રૂપમાંજ સમાયલું છે, કારણ કે પુરૂષ અહીંજ સ્પષ્ટ પ્રકટ થાય છે; અને એના એવા પ્રકાશેજ આ સર્વ વિશ્વ પ્રકાશી રહે છે. એવા પુરૂષરૂપી લક્ષ્યને વિધવાના સાધનનો પણ શ્રુતિ ઉપદેશ કરે છે.

(૧) હિરણ્યગર્ભ-મહત્ત્વે, એ બુદ્ધિમાં આવિર્ભૂત-પ્રકાશિત થાય છે તેથી ત્યાં, તેને પ્રકટ થતો (આવિઃ) કહેા છે. અને સર્વેન્દ્રિયોના વ્યવહારમાં કાર્ય કારણને ધારી રહેલો હોઈને એમાં એ (સંનિહિત) ઠીક ઠરેલો કહેા છે. તથા તે તમામ વ્યવહારને પણ જાણતી બુદ્ધિની ઉંડી ગુહામાં પાણુ એજ વ્યક્તપ્રજ્ઞ સર્વ જ્ઞાનને જાણનારો છે, તથા તેને સંપ્રહનાર છે. એટલે આમ બુદ્ધિમાં જાણાતું સર્વ 'જ્ઞેય વિરાટ' જગત્ એમાંજ ફરી રહેલું છે, તેથીજ એને 'મહત્' સર્વથી મોટો. એમ કહેા છે. આ મહત્તા તાદાત્મ્યભાવે જ ઇન્દ્રિયોનો વ્યવહાર થાય છે. તેથી તેને એ ચળવળે છે, પ્રાણ લે છે, અને નિમિષાદિ કરે છે, એમ કહ્યું છે. સર્વ કર્મ એનાથીજ થાય છે. પ્રજ્ઞના આવા 'સદસત્' એ પ્રકાર માટે, જુવો બૂ. ૨. ૩. આહ્વાણુ. આવા મૂર્તામૂર્ત પદાર્થોનું જે આત્મતત્ત્વ છે, અને વળી જે વિજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિસત્ત્વ, તેની ઉપરનું એવું જેને કંઠમાં 'મહદ્' કહ્યું છે, અને તે સૌથી પ્રથમ જન્મેલું હોવાથી, સર્વ પ્રજ્ઞઓમાંનું શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે, એમ શ્રુતિનો ઉપદેશ છે. આ તત્ત્વને વ્યક્ત હિરણ્યગર્ભ, જે પ્રાણરૂપે જગતને ક્રિયા કરવા બળ આપી રહ્યું છે, જીવાડી રહ્યું છે, તે છે. અને જેને સદૃદેવતા રૂપે પ્રકૃતિનાં પરિણામો દ્વારા ગુણાત્મક વિસ્તાર કરવા માટે તેમાં પ્રવેશ કરતો

જરૂર (મહદાત્મા) મહાનપદ (વાળો) છે, (કારણ કે) એમાંજ આ (સર્વ જગત્) પરોવાઈ રહેલું છે. એ જે અળવળે છે, પ્રાણ લે છે, અને આંખ મીંચે, કે ઉઘાડે છે, તેનેજ તમે સદસત્(મૂર્તામૂર્ત)નું વરેણ્ય (આત્મ રૂપ), વિજ્ઞાનની ઉપરનું, (અને) પ્રજ્ઞઓનું (સર્વસામાન્ય એવું) શ્રેષ્ઠ જાણો. (૨) જે જ્યોતિરૂપ છે, અને અણુથી પણ સૂક્ષ્મ છે, અને જેમાં સર્વલોક અને તેમાં રહેલાં (મનુષ્યાદિ પ્રાણીઓ) ગોઠવાઈ રહ્યાં છે, એવો તે અક્ષર (અમર) બ્રહ્મા છે. તે પ્રાણ છે, તેજ વાણી અને મન છે. તેજ પ્રસિદ્ધ સત્ય (‘અહં’ તત્વ) છે; (તેથી) તે અમૃત છે. હે સોમ્ય ! એજ નિશાન તાકવા જેવું છે, એને વિંધી નાખ. (૩) ઉપનિષદ્નું (એમાં બતાવેલું) મહા અસ્ત્ર(મંત્ર)રૂપી ધનુષ્ય લઈને, તેમાં સતત ધ્યાન વડે તીક્ષ્ણ કરેલા (બુદ્ધિરૂપી) શરનું અનુસંધાન કર, અને લક્ષ્યમાં તન્મય થએલા ચિત્ત વડે એ બાણને ખેંચીને, હે સોમ્ય ! તે અક્ષર (અમર) એવા લક્ષ્યને વિંધી નાખ. (૪) પ્રણવ(કાર) એ ધનુષ્ય છે. શર એ આત્મા (વિજ્ઞાત્મા) છે, અને બ્રહ્મા એ તેનું લક્ષ્ય કહેવાય છે. જે અપ્રમત્ત (બ્રહ્મના લક્ષ્યને જરાય ચુકે નહીં તેવો) હોય, તેનાથીજ એ વિંધાય છે; અને (વિંધીને) શરની પેઠે (લક્ષ્યમાં) તન્મય થવાય છે. (૫) સ્વર્ગ, અંતરિક્ષ, પૃથિવી, અને સર્વે પ્રાણોની સાથે

જીવભાવવાળો આત્મા કહીને છા. ૬. ૩ ખંડમાં વર્ણવ્યો છે, તેજ એ છે. સર. કઠ. ૪. ૬; કઠ. ૩. (૧૦-૧૧). ‘વરેણ્ય’ને માટે જીવો બૃ. ૬. ૩. ૬. ની જ્યોતિ.

(૨) આ મહદ્નેજ સત્ય કહ્યું છે. કારણ કે, મૂર્તામૂર્ત દૃશ્યનું તે આત્મારૂપે સર્વમાં સમાન, અને તેથી વિવિધતાની અપેક્ષાએ અમર છે.

(૫) સરખાવે શ્વેતા. ૬. ૧૬; બૃહ. ૪. ૪. (૭. ૧૪) અને બૃ. ૩. ૮. ૧૦; મું. ૧. ૧. (૮-૯). જીવો. ધ્વ. સૂ. ૧. ૩. (૧ થી ૭).

મન જેમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યું છે, તેવાજ એકલા આત્માને તું ઓળખ, બીજી બધી (અપરા વિદ્યાની) વાતોને જવા દે. અમૃત પામવાનો એજ સેતુ-માર્ગ છે. (૬) રથનાભિમાં આરાઓની પેઠે જ્યાં નાડિઓ એકઠી થઈ રહી છે તેવા હૃદયની અંદર એ આત્મા વિવિધ રૂપે પ્રકટ થતાં આચરણ કરે છે. એ આત્માનું તમે ઐ એવા રૂપે ધ્યાન કરો. અજ્ઞાન રૂપી અંધકારની પાર નીકળી જવામાં તમે નિર્વિઘ્ન રહો ! (૭) જે (સમાન જ રૂપે) સર્વજ છે, (અને, વિશિષ્ટ એટલે વિજ્ઞાત્મા રૂપે) સર્વને (જૂદાં જૂદાં પણ) જાણે છે, જેનો લોકમાં આ બધો મહિમા પ્રવર્તી રહ્યો છે, એવો એ આત્મા પ્રકાશિત (દિવ્ય)બ્રહ્મપુર એવા (બુદ્ધિએ પ્રકટ કરેલા) આકાશમાં પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યો છે. એ મનોમય (થઈ) પ્રાણ અને શરીરનો નેતા છે; અને હૃદય (આકાશ)માં વ્યાપીને અન્ન(મય આખા શરીર)માં ઠરી રહ્યો છે. એવો અમૃત (આત્મા) જે આનંદરૂપે પ્રકાશી રહ્યો છે, તેને વિવેકીપુરૂષો વિજ્ઞાન વડે પરિપૂર્ણ અનુભવે છે, નિહાળે છે. (૮) એવો પરાવર(પરમાત્મા

(૬) ઉપર વર્ણવેલો, બાહ્ય સૃષ્ટિના અંતરાત્મા રૂપે રહેલો મહાત્મા તેજ હૃદયની અંદર રહી વિજ્ઞાનોને પ્રકાશી રહ્યો છે, એવો આ મંત્રમાં ઉપદેશ છે. એજ બ્રહ્મનો ‘જીવેશ્વર’ ભાવે થતો તમામ વ્યવહાર શરીરમાં પણ ચાલી રહ્યો છે. વિવેકી પુરૂષો જ્યારે એ બ્રહ્મને, તેજ હું પોતે છું, એમ કરીને ઓળખે, ત્યારે તેમના હૃદયની અવિદ્યાવાળી ગુંજો ઉકલે છે.

(૭) બ્રહ્મ પુરૂષ માટે, સરખાવો છાંદો. ૮. ૧. (૧-૩); શ્વેતા. ૫. ૭. ‘આનંદ’રૂપને માટે જીવો તૈત્તિ. ૩. ૬. ૧; ૩. ૧૦. ૫.

(૮) જીવો. બ. સૂ. ૧. ૩. ૨. “પરાવર” એટલે જેનાં ‘પર’ એટલે કારણાત્મક, અને ‘અવર’ એટલે કાર્યાત્મક, રૂપો છે, એવો “પરાવર”. એવો પરમાત્મા તે હું પોતેજ છું, એમ સમગ્રય છે,

તે હું જ છું એમ) જ્યારે ઓળખાય છે, ત્યારેજ હૃદયની (અવિદ્યાએ ઉભી કરેલી અધ્યાસ રૂપ) ગુંજો ઉકલે છે, (અને) બધા સંશયો છેદાય છે; અને (ત્યારે કામના રહિત થતાં) તેનાં બધાં કર્મો ગળી જાય છે. (૯) તેજસ્વી (હિરણ્યમય) એવા કારણ (પરે)કોશમાં અધિષ્ઠાનાત્મક (જે) વિશુદ્ધ અને નિર્વિકાર (નિષ્કલ) બ્રહ્મ છે, તે પ્રવિત્ર (શુદ્ધ) છે; અને સર્વ (વિદ્યાત્મક) જ્યોતિષોની તે (ચિદાત્મક) જ્યોતિ છે. જેને આત્મવેત્તાઓ ઓળખે છે તેજ એ છે. (૧૦) ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ કે ચંદ્ર અને તારાઓનો, કે આ વિદ્યુતનો પ્રકાશ પહોંચતો નથી, તો અહીંના અગ્નિનો તો ક્યાંથી જ હોય ? એનાજ ભાસતાં (પ્રકાશતાં) સર્વ (સૂર્યાદિ) ભાસી ઉઠે છે, (અને) એનાજ પ્રકાશ વડે આ સર્વ (દૃશ્ય) પ્રકાશી રહ્યું છે. (૧૧) જે આ સર્વ

ત્યારે હૃદયની ગાંઠો વધુડી જાય છે. આ પરાવર તે કાર્યકારણ સંઘાતમાંના અન્યેન્યાશ્રયી કારણ અને કાર્યનું એકજ અધિષ્ઠાન હોઈ પરમ કારણ છે. એના ઉપર ફરતાં દેખતાં અન્યેન્યાશ્રયી કાર્ય અને કારણ બેય મિથ્યાજ છે. પરાવર એકલુંજ પરમ સત્ય છે.

(૯) આનંદમય કોશમાં જ્યોતિ બ્રહ્મને માટે, જુવો છાંદો.

૩. ૧૩. ૭ અને સરં બૃહ. ૪. ૪. ૧૬.

(૧૦) સર. કૌષી. બ્રાહ્મણ ૨. ૫. ૧૫; કઠ. ૫. ૧૫; ધ. સુ. ૧. ૩. (૨૨-૨૩). શ્વેતા. ૬. ૧૪. એનાજ ભાસતાં સૂર્યાદિ જ્યોતિષો ભાસી ઉઠે છે, એટલે બીજાને પ્રકાશવાનું અનુકરણ કરે છે. અર્થાત્ એવી જ્યોતિષોનો જે આત્મા છે, અને જે પોતેજ દૃષ્ટિ હોઈ એના પ્રકાશથીજ દૃશ્ય માત્ર અસ્તિત્વમાં આવે છે, અને જે એ હોય નહીં તો દૃશ્ય માત્ર અદૃશ્યજ થાય, તેવો એ પરમાત્મા છે. એને સૂર્યાદિ પ્રકાશી શક્તાં નથી, તેથીજ એવી જ્યોતિ સ્વયંપ્રકાશ છે.

(૧૧) જે આ દૃશ્ય-જ્ઞેય છે, તે તમામ વિકાર વાણીના ઉપર એટલે સંકલ્પના ઉપર આધાર વાળાં નામ માત્રજ છે; અને પરમાર્થ દૃષ્ટિએ

(નામરૂપે કરીને તારી) આગળનું (વિસ્તરી રહ્યું) છે, તે જરૂર (પરમાર્થતાએ) અમૃત એવું પ્રદાન છે. જે પાછળનું છે તે પણ પ્રદાન જ છે. જે ઉત્તરે અને દક્ષિણમાં છે તે પ્રદાન છે. જે નીચે અને ઉંચે વિસ્તાર પામી રહ્યું છે તે પ્રદાન છે. આ આખું વિશ્વ કેવળ પ્રદાન જ છે, એમ તું જાણ. એજ સર્વોત્તમ છે.

મુંડક ત્રિજ્ઞં.

ખંડ પહેલો.

(૧) નિત્ય જોડાયલાં અને સરખાં સખા, એવાં બે સુંદર

પ્રદાન એકબીજા સત્ય વસ્તુ છે. આને જાંદોગ્યમાંના ‘ભૂમા’ સાથે સરખાવો. જાંદો. ૭. (૨૪-૨૫) ખંડો. સર. મું. ૧. ૧. ૯. દેખીતો માયિક સર્પ તે વસ્તુતાએ રજાળુ છે.

આ ખંડમાં અધ્યાત્મમાં પ્રકટતો મહદાત્મા-પ્રદાન ‘જીવશ્વર’ભાવે રહે છે, તે સમજાવ્યું છે. ‘ઈશ્વર’ભાવ સાક્ષી થઈને નિર્વિશેષ રૂપે જીવ ભાવના કર્મોને દોરી રહે છે, અને ‘જીવ’ભાવ તે કર્મનાં ફળને ભોગવે છે. એમ અન્યોન્યાશ્રયે સંસાર રચાય છે, અને જીવ આવા ઈશ્વરને ઓળખીને તેનેજ સેવનાં પ્રદાનલોકના મહિમાને પામે છે, એમ કહ્યું છે.

(૧) આને કંડ. ૨. ૨૦; ૩. ૧. અને ગૌ. કા. (૩. ૧૮ થી ૨૫) બૃહદ. ૧. ૫. ૨૧. અને કંડ. ૪. ૫. શ્વેતા. ૪. (૬-૭) અ. યિ. ૧. સાથે સરખાવો. આ મંત્ર વળી ઋગ્. સં. ૧. ૧. ૬૪. ૨૦ માં છે.

આ બે પક્ષીનું જોડું નિત્ય જોડાયતું છે, એટલે કે એકના અભાવે બીજાનો પણ અભાવજ છે, તેથી તે અન્યોન્યાશ્રયી છે. આ બંને આવી રીતે જોડાયલાં હોવાથી તે અભિન્નજ છે, જુવો કૌપી ૩. ૯. એટલે તે બેય એકજ છે, છતાં, એમની વિશિષ્ટ ભાવનાએ કરીનેજ તે

પક્ષીઓ એકજ (સંસાર) વૃક્ષે વળગેલાં છે. તેમાંનું એક તે વૃક્ષના સ્વાદિષ્ઠ ફળને ખાય છે (ભોગવે છે), અને બીજું

ભિન્ન દેખાય છે. એવી ભાવનાનો ભેદ પણ અહીં શ્રુતિએ દર્શાવ્યો છે. તેમાંનું એક વૃક્ષના ફળને ભોગવે છે, ખાય છે, અને તેના પરિણામે તે સુખી-દુઃખી થાય છે. એ જીવાત્માનું સ્વરૂપ દેહાભિમાનવાળી ભાવનાનું છે. ત્યારે જેના પ્રકાશ વડે એવી ભાવનાય જીવે છે, અને આ ભોગને ભોગવે છે, તથા જેના સંકલ્પના પરિણામેજ આ ભાવનાની પોતાની તેમજ બાહ્ય જગતરૂપી કાર્યકારણની પરંપરા વિસ્તરી રહી છે, તે ઇશ્વરની ભાવના બીજી છે. અને તે સદા પ્રથમની ભાવનાવાળા જીવાત્માની આત્મિક સ્થિતિ છે, જેને કૂટસ્થ કહે છે. તે ઇશ્વર ભાવમાં અભિમાન વિરાડતું છે, એટલે એ કોઈ એક વ્યક્તિનો ઉપભોગ કરતો નથી, પરંતુ બધીય વ્યક્તિ ભાવનાઓના ફૂલરમાં રહી તેમને માત્ર પોતાના સત્ય સંકલ્પે પ્રકાશી રહ્યો છે. એ બન્ને પક્ષીઓ, ઇશ્વર અને જીવ, આ સંસારી શરીરાયતનરૂપી વૃક્ષના ઉપર બેઠાં છે. આ આખા જગતની રચના આવા ઉભય શારીર અને વિરાડાભિમાની પક્ષીઓના સંકલ્પનીજ રમત છે. અને શરીરાભિમાનીના સંકલ્પાત્મક જગતને તે અંતઃકરણમાં ખડું કરે છે; અને બાહ્ય જગતના આંતર આધાતથી થતા પ્રત્યાધાત રૂપે એ બાહ્યનું જગત પણ જીવી રહે છે. આ જગત છે. જ્યાં બાહ્ય જગતના સ્મરણ માત્રથી પોતાના સંકલ્પે પુનઃ બાહ્યના આધાત વિના પણ એ પોતાનું જગત ઉભું કરે છે, ત્યાં એવી અવસ્થાને જીવની સ્વપ્નાવસ્થા કહે છે. એ અવસ્થામાં જીવાત્મા મહારાગની પેઠે પોતાનોજ મહિમા અનુભવે છે, એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે. પણ જ્યાં જગત અવસ્થામાં બાહ્યના આંતર આધાતથી થતા પ્રત્યાધાતે બાહ્ય જગતનું એને જ્ઞાન થાય છે ત્યાં, એના સ્વતંત્ર મહિમાને તો વિરાડના સંકલ્પે સૂજેલી બાહ્ય સૃષ્ટિની મર્યાદાને સ્વીકારવીજ પડે છે. એટલે જગતની સૃષ્ટિ, તેમજ સ્વપ્નની સૃષ્ટિ પણ ઘણે અંશે જગતની સ્મૃતિ ઉપર આશ્રિત હોઇને, આવી ઉભય અવસ્થાવાળી સંસારની ઘટમાળ આ જીવાત્મા અને વિરાડાભિમાની ઇશ્વર એવા બેની મર્યાદાની વચ્ચે, ચક્રની નાભિ-વિરાટ અને ચક્રની નેભિ પરિધક-જીવાત્મા, તેમની વચ્ચે ફરતા આરાની પેઠે સંકળાઈ

વગર ખાધે (સાક્ષીરૂપે) જોયાજ કરે છે. (૨) એકજ (સમાન) વૃક્ષે રહ્યા છતાં, પુરૂષ(જીવાત્મા, જાણે દુખમાં)દુખતો હોય તેમ (અજ્ઞાનથી) મોહ પામીને (શરીરમાંજ આત્માની ભાવના કરતાં પોતાની) અનીશતા-નિર્બળતાને માટે શોચ્યા કરે છે, જ્યારે (સર્વથી) પૂજ્યલા અને(સર્વના)સ્વામી-ઇશ્વર એવા પેલા બીજા(પુરૂષ)ને તે ઓળખે છે અને તેના આવા મહિમાને જુવે છે (અનુભવે છે), ત્યારે (તેજ હું છું એમ જાણીને) તે શોકથી

રહી છે. ઇશ્વરનો સંકલ્પ મનુષ્યના સંકલ્પોથી વધારે સ્થિર હોવાથી તે વિરાટ ચક્રના નાભિ રૂપ છે, અને એના ભ્રમણથીજ પરિધરૂપ જીવાત્માનું પણ ભ્રમણ થાય છે. આવી મુંઢર ઉપમાનો ઉપનિષદમાં ધણીવખત ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

હવે, આ જીવાત્મા આવી સંસાર ભાવનાના ભેદમાં અવિદ્યાએ સપ-ડાયલો હોઈ પોતાની શક્તિને બાહ્ય વિરાટના સંકલ્પથી મર્યાદિત-રૂંધાયલી જોઈને બહુ પીડાય છે, અકળાય છે, અને તેથી પોતે સુખી દુઃખી થાય છે. તે જ્યારે વિચારવા લાગે છે કે, આવું જે મારી શક્તિને રૂંધનારું છે, તે કાણ હશે ? ત્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં, એ સર્વાત્મનું ઇશ્વરને ઓળખે છે. આવું ઓળખાણ તે માત્ર પોતાની તેમજ વિરાટની એવી જૂદી થએલી ભાવના-રૂપી આવરણનું ખસવું એટલું જ છે. જ્ઞાનથી આવરણ ખસી જતાં, જીવ પોતાથી જૂદી ભાવનાવાળા વિરાટને, એના તેમજ પોતાના મૂળ અદ્વૈત સ્વરૂપને, હિરણ્યમય સર્વાત્માને, સદ્દેવતાને ઓળખે છે, ત્યારે શ્રુતિમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે તે પરમ આનંદને પામે છે. અવિદ્યાનું આવરણ ખસતાંજ હું જૂદો છું એવી જીવની અસત્ય ભાવના ઉડી જાય છે. તે નિર્લેપ થાય છે, અને પછી પરમ ઐક્યતાને પામે છે, આવો શ્રુતિનો સ્પષ્ટ આદેશ છે. જુવો તૈતિ. ૨. ૭. ૧. વૃક્ષ તે સંસાર વૃક્ષ છે. શોકથી મુક્ત થવા માટે, સર. ૬૬. ૨. ૨૦.

જીવ અને વિરાટના અન્યોન્યાશ્રયત્વનો વિચાર બૃહદારણ્યક (૨. ૫. ૧૫)ની મધુ બ્રાહ્મણની જ્યોતિમાં વધુ વિસ્તારથી સમજાવ્યો છે. આ જ સદસદ્યુક્ત નરનારાયણનું જોડું છે. સર. શ્વેતા. ૪. ૬; ૧. (૮-૯). ગીતા. ૪. ૩૫. જુવો બ્ર. સૂ. ૧. ૩. ૭; ૧. ૨. ૧૧.

મુક્ત થાય છે. (૩) જ્યારે જોનારો (સાધક), તેજસ્વી (દક્ષ-
 ષણ) કર્તાને (એટલેકે) કર્મફળના નિયંતારૂપ ઇશ્વરને, (અને
 અપર) બ્રહ્મનું જે મૂળ છે એવા (તે પર) પુરૂષને ઓળખે
 છે-અનુભવે છે ત્યારે, તે જ્ઞાની (વિવિધતા રૂપી) પુણ્ય અને
 પાપને ખંખેરી નાંખી નિર્લેપ થઈને (તે પુરૂષની સાથે) પરમ
 સમાનતાને પામે છે. (૪) જે સર્વે ભૂતો દ્વારા (તેવા રૂપે) પ્રકટ
 થાય છે તેજ ખરે પ્રાણ છે. એને સમજનારો જ્ઞાની ખીજી
 વાતો કરતો નથી (અતિવાદી થતો નથી). આત્મામાંજ
 રમનાર અને આત્મામાંજ પ્રીતિવાળો થઈ (નિરાસક્ત) ક્રિયા
 કરનારો એવો (જ્ઞાની), તે બ્રહ્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ છે. (૫) આ
 આત્માને સત્ય તપસ(સંયમવાળા આત્મચિંતન)થી, અને શુદ્ધ
 જ્ઞાનથી, તથા નિત્ય બ્રહ્મચર્યથીજ પમાય છે. કારણ કે, (એ)
 પવિત્ર અને જ્યોતિરૂપે શરીરની અંદર(હૃદયમાં) રહ્યો છે (તેથી),
 જેને વિકાર રહિત એવાજ ચતિઓ જોઈ શકે છે-અનુભવી શકે
 છે. (૬) સત્યજ જીતે છે, અસત્ય નહીં. સત્ય વડેજ સ્વર્ગનો માર્ગ
 (દેવયાન) ખુલ્લો થાય છે, જે માર્ગે પરિપૂર્ણ થએલી કામ-
 નાઓ વાળા ઋષિઓ જ્યાં તે સત્ય(બ્રહ્મ)નું પરમ (અર્થા-

(૩) સર. શ્વેતા. ૫. ૭. આવા પર પુરૂષ તે પ્રાણ, અથવા
 સર્વવ્યાપક ઇશ્વર છે. એને પોતા રૂપેજ ઓળખનારો એના જેવી
 પરમ સમાનતાને પામે છે.

(૪) સર. ઇશા. ૧, ૨. અને ધૃ. ૨. ૪. ૧૨. આવા મંત્રોના
 ઉપર ગીતામાંના કર્મયોગે નિશ્ચિતરૂપ પકડયું જણાય છે. અતિવાદી માટે
 સર. છાંદા. ૭. ૧૫. ૪. આત્મામાંજ પ્રીતિવાળો થઈ લોકસંગ્રહાર્થે
 નિરાસક્ત કર્મ કરનાર યોગી બ્રહ્મવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ છે. જીવો ગીતા ૧૨.
 (૨, ૨૦) ક્રં ૪. ૬.

(૫) સર. તૈત્તિ. ૨. ૧. ૧. સત્ય તપસ એટલે પ્રમાદરહિત અને
 સન્યાસવાળું આત્મચિંતન. જીવો મુંડ. ૩. ૨. ૪.

પત્તિરૂપી) ધામ છે ત્યાં (બ્રહ્મ લક્ષી) વળી રહ્યા છે. (૭) તે (બ્રહ્મ) મહાન (વૃહત્), દિવ્ય, અચિન્ત્ય રૂપ, અને સૂક્ષ્મથી પણ ઘણું સૂક્ષ્મ એવું, શોભી રહ્યું છે. તે દ્વરથીય બહુ દ્વર છે, અને વળી તે અહીં થડમાંજ છે. જે એને ઓળખે છે, તેમને તો એ અહીં આ (હૃદય) ગુહામાં જ ઠરેલું છે. (૮) ચક્ષુએ કે વાણીએ, બીજી શક્તિઓએ કે તપસ (દમન) વડે, કે કર્મ વડે, તે પકડાય (પમાય) તેમ નથી. જ્ઞાનના પ્રસાદ વડે નિર્મળ સત્વ-અંતઃકરણ (હૃદય) વાળો થાય તો, તે પછીજ એનું ધ્યાન કરનારો (સમાધિમાં) તે નિષ્કલ (નિર્વિકાર) બ્રહ્મને દેખે છે-અનુભવે છે. (૯) પાંચ પ્રકારે પ્રાણો પ્રવેશ કરીને રહ્યા છે તેવા(શરીર-હૃદયાકાશ)માં આ સૂક્ષ્મ આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાન(ચેતસા-pure knowledge) વડે જ જણાય છે. પ્રજ્ઞઓનું ચિત્ત (અંતઃકરણની ધાતુ) પ્રાણોથી ઓતપ્રોત થઈ રહ્યું છે, તેવું ચિત્ત શુદ્ધ થતાં એ આત્મા પ્રકાશી ઉઠે છે. (૧૦) વિશુદ્ધ સત્વ-નિર્મળ અંતઃકરણવાળો મનથી જે જે લોકનો સંકલ્પ કરે અને જે કામનાઓની ઇચ્છા કરે, તે તે

(૭) સર. મું. ૨. ૨. ૫; શ્વેતા. ૬. ૧૫; ય. ૩. ૮. ૧૦ ઇત્યાદિ. હૃદયગુહામાં, દ્વરકાકાશમાં, વ્યક્ત થતો પ્રજ્ઞાત્મા-બ્રહ્મ છે. તે મહત્ છે, સર્વવ્યાપક છે, અને સદ્ રૂપે જગતનો નિર્ણયતા છે.

(૮) નિષ્કલ તે અધિષ્ઠાનાત્મક સત્. 'પ્રસાદ' માટે સર. કંઠો. ૨. ૨૩. જ્યોતિ.

(૯) પ્રજ્ઞઓનું ચિત્ત એટલે ભૂતમાત્રનું અંતઃકરણ. તેની સત્વશુદ્ધિ માટે, જીવો. છાંદો. ૭. ૨૬. ૨.

(૧૦) નિર્મળ અંતઃકરણવાળાને કામનાની સિદ્ધિ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. તે કદિ એવી સિદ્ધિઓનો ભૌતિક વસ્તુને માટે ઉપયોગ કરતોજ નથી. કારણ કે, રાગદ્વેષ અને વિષયાસક્તિ વિના એવો ઉપયોગ કરાય નહીં. પણ એવી આસક્તિ હોય તો સત્વની વિશુદ્ધિમાં વિઘ્ન આવતાં સિદ્ધિ નિષ્ફળજ થાય છે. જો એમજ હોય તો સિદ્ધિ સ્વતઃ સિદ્ધ છે,

લોક તથા કામનાઓને તે મેળવે છે, તેથી વિભવની ઈચ્છા વાળાએ આત્મજ્ઞાનીનું પૂજન-અર્ચન કરવું.

ખંડ બીજો.

(૧) જેમાં આખું વિશ્વ ગોઠવાઈ રહ્યું છે, અને જે (સ્વપ્રકાશે) શુદ્ધ પ્રકાશી રહ્યું છે, એવું ધામ જે પરમ બ્રહ્મ છે, તેને તેઓ(શુદ્ધસત્વ-શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળા)જ ઓળખે છે. કામના રહિત થઇને જે વિવેકી પુરૂષ એવા (આત્મજ્ઞાની) પુરૂષને સેવે છે, તેઓ (સંસારના) બીજ(શુક્ર)ની પાર નીકળી જાય છે (જન્મતા નથી). (૨) મનમાં ચિંતન કરીને જે જે કામનાની જે ઈચ્છા કરે છે, તેવી કામનાની વાસના સાથે તે ત્યાં ત્યાં જન્મને ધારણ કરે છે. પણ (આત્માનીજ કામના ઉદ્ભવતાં) જેની કામના ફળી છે, એવા કૃતાત્માની (આત્મ-

શી રીતે જણાય ? સિદ્ધિ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં સદા સફળ જ છે. કારણ કે, અંતઃકરણ આસક્તિ રહિત થઇ-નિર્મળ થતાં, બ્રહ્મની એની જાણના જરૂર ફળે છે, અને અવસ્થ એને ત્યારે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે. સર. એતરેય. ૧. ૧. આનાથી બીજી કંઈ સિદ્ધિ વધારે ઈષ્ટ હોય શકે ? સત્ય સંકલ્પતાને માટે, જીવેા છાંદો. ૮-૨ ખંડ જ્યોતિ. અને પૂ. ૧. ૪. ૧૫.

(૧) આ છેલ્લા ખંડમાં નિર્વિકાર અને નિર્ગુણ એવું પરમ બ્રહ્મ, જે અજર, અમર, અને દૃશ્ય એવા કાર્યમાત્રનું, સત્ય રજજીની પેઠે, અધિષ્ઠાન છે, તેનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું છે. અને બ્રહ્મજ્ઞાનીને, એ બ્રહ્મ હું જ છું, એવું અભિજ્ઞાન થાય તોજ એ પરમ મોક્ષને પામે છે. બ્રહ્મને ઓળખીને એ બ્રહ્મ-પરમાત્મા રૂપ થાય છે. આવા બ્રહ્મજ્ઞાનીની સર્વ કામનાઓ અહીંજ ગળી જાય છે. એટલે કે, એને બ્રહ્મલોકનો ભોગ પણ રહેતો નથી. આજ પરમ જીવન-મુક્તિ છે.

(૨) સર. પૂ. ૪. ૪. (૫-૬); પૂ. ૩. ૨. ૧૧; પુનર્જન્મ માટે, જીવેા પ્રશ્ન. ૩. ૧૦.

જ્ઞાનીની ખીજ બધીય) કામનાઓ અહીં(જીવતાં)જ ગળી જાયછે. (૩) આવો આત્મા શાસ્ત્રનો બોધ કરવાથી (પ્રવચનેન) પામી શકાતો નથી, તેમજ બુદ્ધિશક્તિથી, કે ઘણું ઘણું શાસ્ત્ર લખવાથી પણ તે પામી શકાતો નથી. જે આત્માનીજ એ પ્રાર્થના(તીવ્રેચ્છા)કરી રહે છે, તેવા(આત્માની ઇચ્છા-સત્ય સંકલ્પ) વડેજ આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે, અને આત્મા તેનેજ (એવી આત્માનીજ કામનાવાળાને) પોતાનું સ્વરૂપ ઉઘાડું કરી દે છે. (૪) (ચિત્તની એકાગ્રતાના) બળ વગરનાથી આત્મા પમાતો નથી. તેમજ (વિષયાસક્તિ વાળા) પ્રમાદથી, કે અંગ (સન્યાસ) વિનાના તપસ(જ્ઞાન)થી, તે મળતો નથી. પણ (બળ, અપ્રમાદ, અને સન્યાસવાળું જ્ઞાન) એવાં સાધનો વડે જે વિદ્વાન યત્નશીલ (યતિ થઈ) રહે છે, તેનેજ આત્મા જડે છે, અને તે બ્રહ્મધામમાં પ્રવેશ કરે છે. (૫) આને સંપૂર્ણ પામી

(૩) કઠો. ૨. ૨૩. જીવો ગીતા. ૧૦. ૧૧; ૧૧. ૮. શ્વેતા. ૧. ૬. ‘જેને એ આત્મા ઇચ્છેછે તેનેજ એ મળે છે, અને તેનુંજ શરીર એ આત્મા પોતાનું કરે છે,’ એમ મેક્ષમુલર ભાષાન્તર કરે છે. પણ, જે કે પ્રથમનો ભાગ સરળ છે, છતાં તે સદોષ છે. જીવો. કઠ. ૨. ૨૩ ની જ્યોતિ. અને પાછલો ભાગ તો દુર્જય જ રહે છે. શંકરે કઠોપનિષદમાં આ મંત્રના “તેન લભ્યઃ”નો અર્થ તે આત્માવડે પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કયો છે. છતાં અહીં તેનો “આત્માની તિવ્રેચ્છા વડે” એમ અર્થ કયો છે. પણ બન્નેયનો એકજ ભાવ હોવાથી અમે શંકરના અર્થનેજ અહીં અનુસર્યો છીએ. અહીં વળી પ્રકરણના પ્રસંગથી “તેન”નો અર્થ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. કારણ કે, ઉપરના મંત્ર ખીજમાં અને મું. ૩. ૧. (૬-૧૦) માં શુદ્ધ સત્વવાળાનું સંકલ્પ બળ ખતાવી, અહીં એવા સંકલ્પથીજ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે, નહીં કે, કેવળ અભ્યાસાદિથી, એમ શ્રુતિનો યથાર્થ બોધ જ પ્રકટ થાય છે.

(૪) અહીં પણ સંકલ્પ બળની એવીજ યોગ્ય પ્રસંશા શ્રુતિ કરી રહી છે. જીવો ‘બળ’ને માટે છાંદો. ૭. ૮. ૧. સર. મુંડ. ૩. ૧. ૫ નું સત્ય તપસ.

(ઓળખી)ને ઋષિઓ જ્ઞાનથી તૃપ્ત, કૃતકૃત્ય, વીતરાગ, અને પ્રશાન્ત થાય છે. તેવા વિવેકી બ્રહ્મવિદો સર્વમાં પ્રસરી રહેલા (આત્મા)ને ચારે તરફથી (સર્વતઃ) પામીને આત્મામાં જોડાઈ જતાં સર્વમાં પ્રવેશ કરે છે. (૬) વેદાન્તે શીખવેલા વિજ્ઞાનનો (પરમાત્મા તે તુંજ છું એવો) અર્થ બરાબર નિશ્ચય કર્યો છે એવા, અને (આસક્તિના) સંન્યાસે અને યોગની સાધનાએ વિશુદ્ધ થએલા અંતઃકરણવાળા (બ્રહ્મને શોધી રહેલા) યતિયો સંસારને અન્તે બ્રહ્મલોકમાં પરમ અમૃતને પામીને (કામનાથી કેવળ રહિત થતાં) સર્વ રીતે છૂટી જાય છે. (૭) પંદર કળાઓ પોત પોતાની પ્રતિષ્ઠા(કાર-

(૬) સર. કઠ. ૬. (૧૨-૧૩). એના પ્રમાણે બ્રહ્મલોકમાં ગએલા મુમુક્ષુ બ્રહ્મ “અસ્તિ”, છે, એવા ભાવને પ્રાપ્ત થતાં, તેમાંજ રહીને છેવટે ‘તે હું જ છું’ એવા અભિન્ન તત્વભાવને એની મેળેજ પામે છે. આથીજ બ્રહ્મલોકમાં સ્થિત થએલાને અક્ષર કહ્યા છે. કારણ કે, પર બ્રહ્મ અને પુરૂષનું ‘સ્વ’ભાવે ઐક્યજ છે, તે કઠના પ્રમાણે તેને ત્યાં સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે, એને માટે બીજું સાધન જોઈતું નથી. મું. ૩. ૨. ૩. માં કહ્યા પ્રમાણે આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ એવાને પોતાની મેળેજ ઉઘાડું કરી દે છે. આવું સત્ય અનુભવગમ્ય છે.

(૭) બૃહ. ૩. ૨. ૧૧ની પેઠે અહીં મોક્ષકાળે કાર્યકારણનો સંઘાત વિખરાઈ જતો વર્ણવ્યો છે. કર્મ માત્ર વાસનાના બંધનથીજ અસ્તિત્વમાં ટકી રહે છે. એવી કામના જેનામાંથી ઉઠી ગઈ છે, તેનાં પૂર્વનાં કર્મોનો નાશ થાય છે. અને વાસનાજ કર્મનું મૂળ છે તેથી નવાં કર્મો તો નિષ્કામ પુરૂષને અંગે ફળે જ નહીં. આમ કર્મ માત્રનો લોપ થતાં જીવ ભાવનો પણ લોપ થાય છે. કારણ કે, પુરૂષની પ્રતિષ્ઠા કર્મમાં જ છે. જીવો બૃહ. ૩. ૨. ૧૩. કર્મ રૂપી કારણ નાશ થયું, એટલે જીવભાવ ઉડી ગયો. તેથી એ સર્વે સદૃશ શુદ્ધ આત્મામાંજ એકઠાં થઈ જાય છે; કારણ કે, એજ એ સર્વનો સદાંશ હતું. તેથી કામનાએ માંડેલા માયા પ્રપંચ ઉડી જતાં, તે પાછું સ્વરૂપે થઈ રહ્યું. ‘પ્રતિદેવતા’ એટલે પ્રતીક રૂપે રહેલી પોતાની દેવતા.

જી)માં સમાતાં, અને ઇન્દ્રિયાદિ (શક્તિઓ) એમના પ્રતિ-
 દેવતા(સૂર્યાદિ)માં સમાતાં, (પ્રારબ્ધનો શરીર સાથે નાશ
 થઇને-ભૂત અને ભાવી) કર્મો અને વિજ્ઞાનમય આત્મા તે
 બધાંય પર (અને) અવ્યય એવા બ્રહ્મમાં એક રૂપ થઇ
 જાય છે. (૮) જેમ દોડી રહેલી નદીઓ સમુદ્રમાં ભળતાં નામ
 રૂપોને છોડી દઈ (વિદાય) શમી જાય છે તેમ, (બ્રહ્મ) જ્ઞાની
 નામ રૂપાદિથી મુક્ત થઇને (વિમુક્ત:), દિવ્ય અને પરથી પર
 એવા પુરૂષમાં સમાઈ જાય છે. (૯) જરૂર, જે આવા પરમ
 બ્રહ્મને ઓળખે છે, તે બ્રહ્મજ થાય છે (બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં
 ભળે છે), અને એવાના કુળમાં અબ્રહ્મવિદ્ થતો નથી. તે
 શોકને તરી જાય છે, પાપને તરી જાય છે. તે હૃદયની
 (અવિદ્યાએ પાડેલી) ગુંજેથી મુક્ત થાય છે, અને અમૃત
 થાય છે.

(૧૦) તેનું જગ્યામાં આવું કહ્યું છે, “ (વેદોક્ત) ક્રિયા
 કરનારા ઓગ્રિયો, અને બ્રહ્મનિષ્ઠ (એટલે અપર બ્રહ્મમાં
 આરૂઢ થએલા, અને પર બ્રહ્મને શોધનારા), અને જે શ્રદ્ધાવડે
 એકર્ષિ(નામના અગ્નિ)નું પૂજન કરનારા, અને શિરોવ્રત દીર્ઘ

જીવો. ધ. સૂ. ૪. ૨. (૧૩ થી ૧૬ સુધી, અને ૮.)

(૮) સર. પ્રશ્ન. ૬. ૫. જીવો બ્રહ્મ સૂ. ૧. ૩. ૨; સૂ.
 ૪. ૨. ૧૬.

(૯) જીવો પ્રશ્ન ૪. (૧૦-૧૧). સર. તૈતિ. ૨. ૧. ૧.

પરાતપર એવા પુરૂષમાંથી નીસરીને આ બધું પાછું તેમાંજ
 સમાય છે એમ કહી, મું. ૨. ૧. ૨. માં જે પુરૂષનો બોધ શરૂ
 કર્યો હતો, તેને અહીં શ્રુતિ હવે આટોપી લેઈ ઉપદેશને પૂરો કરે છે.

(૧૦) આ ‘એકર્ષિ’ તે અથર્વાણના યજ્ઞોમાંના એક અગ્નિનું
 નામ છે. આ અગ્નિ તેજ આત્મા, અને તે એકલુંજ ચૈતન્ય-ચિદ્રૂપ
 જોનાર છે. અન્ય સર્વ અચિત્, અને મિથ્યા છે, તેથી તેનું નામ

કાળ સુધી શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે ધારણ કરનારા હોય, તેમનેજ આ બ્રહ્મ વિદ્યા શીખવાડવી. ”

(૧૧) આવું તે (અક્ષર પુરુષનું) સત્ય અંગિરા ઋષિએ પૂર્વે કહેલું હતું. તેને જેણે લાંબો કાળ વ્રત (સંયમાદિ) કર્યું ન હોય, તે ધારણ કરતો (કરી શકતો) નથી.

મહાન દૃષ્ટાઓને નમસ્કાર હો, મહાન દૃષ્ટાઓને નમસ્કાર હો.

ૐ. હે દેવ ! અમારા કાન વડે જે ભદ્ર હોય તે અમે સાંભળીએ, ઈત્યાદિ. શાન્તિ પાઠ.

(મુંડકોપનિષદ્નું ગુજરાતી લાપાન્તર સમાપ્ત.)

“એકર્ષિ” એકલોજ ઋષિ, એકલોજ દૃષ્ટા, એવું પડ્યું છે. જુવે।
અ. સૂ. ૩. ૩. ૩.

(મુંડકોપનિષદ્ની ‘જ્યોતિ’ સમાપ્ત).

માંડૂક્યોપનિષત્

यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते ।
येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ (शंकर)

ૐ. હે દેવ ! અમારા કાન વડે જે ભદ્ર (કલ્યાણકારી) હોય તે અમે સાંભળીએ. હે પૂજવાયોગ્ય, અમે ચક્ષુ વડે જે ભદ્ર હોય તેને જોઈએ. સ્થિર અંગવાળાં શરીરોથી (તમારી) સ્તુતિ કરતાં કરતાં દેવે આપેલું આયુષ્ય અમે ભોગવીએ. લાંબી કીર્તિવાળા (વૃદ્ધશ્રવા) ઇન્દ્ર ! અમારૂં કલ્યાણ કરો. વિશ્વને જાણનારા અને (પોષનારા) પૂષન (સૂર્ય) ! અમારૂં કલ્યાણ કરો. જેતું રથચક્ર ખડયું નથી (અરિષ્ટનેમિ) એવા તાર્ક્ચ (અરુણ) ! અમારૂં ભલું કરો. વાણીના પતિ એવા બૃહસ્પતિ ! અમારૂં કલ્યાણ કરો. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

જ્યોતિ.

(વંદન.)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, તે જેમાંજ સમાય છે, ચાલી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્માને નમું. જન્મથી સંસ્કૃત કરતા, તે સદ્ગુરુ સમ પિતા પિતામહને વંદું વારંવાર શ્રુતિપર ‘જ્યોતિ’ પ્રકાશ ધરવાને, શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત્ત વિશુદ્ધ કરી કરીને શુદ્ધ પરમ દર્શનથી ‘સ્વ’ભાવમાં, સ્થિર થતાંજ, ભળવાને.

(૧) આ બધુંય ઝૂં એવું અક્ષર(બ્રહ્મ) છે. તેનું(આત્મ) વિશેષ વર્ણન(વિવેચન) છે. જે હતું, છે, અને થશે, એ સર્વે ઝૂંકાર મયજ છે. અને જે બીજું આ ત્રણેય કાળની પારનું(કાલાતીત) છે, તે (પુરૂષ, પરમાત્મા) પણ ઝૂંકાર જ છે. (૨) જરૂર, આ બધુંય બ્રહ્મ છે. આ (પ્રત્યક્ષ) આત્મા બ્રહ્મ છે. એવો આ આત્મા ચાર પ્રકારે (પાદવાળો થાય) છે.

(૩) જાત્રત અવસ્થામાં રહીને બહારની વસ્તુઓને

આ ઉપનિષદને ‘માંડૂક્ય’ એમ શાથી કહેવાય છે, તેની બરાબર ખબર પડી નથી. પણ મંડૂક ઋષિના નામ ઉપરથી તેનું નામ પડ્યું હોય એમ સંભવિત છે. મણ્ડૂક ઋષિ એવું નામ ઐતરેયના ત્રિગ્ગ આરણ્યકના અધ્યાય ૧. ૧. માં દેખાય છે. મહાભારતમાં પણ એવું નામ આવે છે.

આ અર્થવેદનું ગર્ભોપનિષદ છે, અને એનું ગર્ભ પણ બહુ જૂનું હોય એમ જણાતું નથી. આ ઉપનિષદનો પ્રધાન ઉપદેશ એવો છે કે, જગત્ માત્ર બ્રહ્મ છે. અને પ્રત્યગાત્મામાં પરબ્રહ્મ સ્પષ્ટ રીતે પ્રકટ થાય છે, તેથી પ્રત્યગાત્માની બધીય અવસ્થાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં, તેની તુરિયાવસ્થાની સ્થિતિ તેજ અવ્યક્ત એવા નિર્ગુણ બ્રહ્મની અવસ્થા છે, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે. આવી પ્રત્યગાત્માની ચારે અવસ્થાઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને તેમના પ્રતીક રૂપે ઉપાસ્ય ઝૂં કારની ચાર માત્રાઓને શ્રુતિએ અહીં સમજાવી છે.

(૧) ઝૂં કારના વિવેચન અર્થે, વળી જીવો. પ્રશ્ન. ૫, અને ગૌ. કા. ૧. (૨૪-૨૬).

(૩) વૈશ્વાનર, તૈજસ, પ્રાણ, એ જાત્રત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્ત અવસ્થાઓમાં અનુક્રમે પ્રકટ થતા જીવાત્માનાં ગૂઢ નામો છે.

સાત અંગ તે મુખ્ય સાત ઇન્દ્રિયોઃ આંખ, કાન, નાક, ત્વચા, જીભા, અને મન અને બુદ્ધિ. તેમજ ત્રણ તે મન, ચિત્ત, અહંકાર; અને પાંચ ઇન્દ્રિયો તે આંખ, કાન, નાક, ત્વચા, જીભા; અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તે મુખ, હાથ, પગ, ઉપસ્થ અને ગુદા; અને પાંચ પ્રાણો તે અપાન, વ્યાન, સમાન, અને ઉદાન; એ બધાંય મળીને આત્માનાં ૧૬ મુખો કહેવાય છે.

જોનારો, સાત અંગવાળો, અને ઓગણીશ મુખવાળો, સ્થૂળ (અન્નાદિ)ને ખાનાર-ભોગવનારો, એવો એ વૈશ્વાનર (વિશ્વમાં સમાન આત્મારૂપે રહેનારો) છે, તે એનો પહેલો પ્રકાર. (૪) સ્વભાવસ્થામાં રહીને અંદર જોનારો, સાત અંગવાળો, અને ઓગણીશ મુખવાળો, અને (સ્થૂળથી વિલક્ષણ એવા) વાસના-મય સૂક્ષ્મ(વિષયો)ને ભોગવનારો તેજનો બનેલો (તૈજસ) છે, તે (એનો) બીજો પ્રકાર. (૫) જ્યાં સૂઈને (પુરૂષ) કાંઈ પણ કામના કરતો નથી, કે કોઈપણ સ્વપ્ન જોતો નથી, તે સુષુપ્તિ છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એકઠો થતો, (તેથી) કેવળ પ્રજ્ઞાનધન,

(૫) આનંદ ભોગવતાં, એટલે કે પુરૂષ જ્યારે વિષયવિષયી ભાવનાં આન્દોલ-ઝોક રહિત થઈને ‘આયાસ’-શ્રમ વિનાનો થાય, ત્યારે તેને લોકો એ આનંદ ભોગવે છે, એમ કહે છે. મનસઃ વિષયવિષય્યાકારસ્પંદનાયાસ-દુઃખાભાવાત્ આનંદમયઃ આનંદપ્રાયો, નાનંદ એવ । અનાત્યંતિકત્વાત્ । યથા લોકે નિરાયાસસ્થિતઃ સુખાનંદમુગુચ્યતે । અત્યંતાનાયાસરૂપા હીયં સ્થિતિઃ અનેનાત્મનાનુભૂયતે ઇતિ આનંદમુક્ । “ एषोऽस्य परम आनंदः ” ઇતિ શ્રુતેઃ । (શંકર).

અર્થાત્, જ્યાં સુધી ભોગના વિષયનો અભાવ હોય, ત્યાંસુધી આયાસ, એટલે કે વિષયને મેળવવા માટે થતું પ્રયત્નાત્મક દુઃખ, રહે છે, અને વિષયને પામીને આયાસના અભાવે પછી તે ‘આનંદને’ ભોગવે છે. વળી જ્યાં એવા મેળવેલા વિષયનો નાશ થાય, કે તરત બીજો આયાસ શરૂ થાય છે. એમ આયાસના ભાવાભાવમાનો અભાવ તે લૌકિક આનંદ મનાય છે. પણ જ્યાં ભોગનો વિષય આત્મા પોતેજ થતાં, વિષય અને વિષયીભાવ એકત્ર થઈ જાય, ત્યાં તેવા ભોજ્યાત્મક આત્માનો તો વિક્ષેપ થતોજ નથી, તેથી આયાસના અભાવ રૂપી આનંદ અનંતનાવાળો-નિત્ય થાય છે. તેથી તે ક્ષણેક્ષણે નાશ થતા એવા લૌકિક આનંદના જેવો નથીજ. તેથી તેને શંકરે ‘નાનંદ એવ’ એમ વર્ણવ્યો છે. આવી પરમ આનંદરૂપ સ્થિતિ તે પ્રાપ્તની છે. જીવો બૃહ. ૪. ૩. ૩૨.

પ્રાપ્ત, એટલે પૂર્વે થએલા જ્ઞાનની સુષુપ્તિ પછી પણ જોને સ્મૃતિ રહે છે તેવો, સર્વત્ર સાક્ષીવત્ જ્ઞાનવાળો, અથવા “છે” એવા

આનંદ લોગવતાં આનંદમય, (અને) વિચાર રૂપી મુખ-દ્વાર વાળો (તેથી) પ્રાણ છે, તે ત્રિજ્ઞે પ્રકાર. (૬) આવો જ (આત્મા) સર્વનો ઈશ્વર છે, એજ સર્વજ્ઞ છે. એજ સર્વને જાણનારો છે. એજ સર્વનો અંતર્યામી છે (અંદરથી વશવર્તાવનાર), એ સર્વનું ઉત્પત્તિ સ્થાન (મૂળ-યોનિ) છે. કારણ કે, (એમાંજ સર્વે) ભૂતોની ઉત્પત્તિ, અને લય છે.

(૭) નહીં અંદર જોનાર, કે નહીં બહાર જોનાર, કે નહીં

નિર્મળ, નિર્વિશેષ 'ઇ' સ્વરૂપ હોઇને, જે સર્વ જ્ઞાનાનું મૂળ છે, તેવી સ્થિતિવાળું અને જગતના બીજવાળું અવ્યક્ત એવું કારણ બ્રહ્મ, 'ભૂમા' છે. જીવો છાંદો. ૭. ૨૪. ૧.

(૬) એ જ, એટલે જગતનું કારણાત્મક વ્યક્ત થતું બ્રહ્મ, હિરણ્યગર્ભ. અધ્યાત્મમાં આ અવસ્થા સુષુપ્તિસ્થ પ્રાણની છે. જ્યાં જગત વ્યક્ત નથી, છતાં તેને વ્યક્ત કરવાની શક્તિએ-ખીજે યુક્ત જે હિરણ્યગર્ભરૂપે સ્થિર છે, તે 'પ્રાણ'.

(૭) તુરિય અવસ્થામાં જ્યારે સ્વપ્ન, જાગૃત, અને સુષુપ્તિ, એવા પ્રજ્ઞાના ત્રણે વિકારોનો અભાવ થાય, તો એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે, શું ત્યારે એ સ્થિતિ શૂન્ય છે? અને જો એ કદિ એવી હોય, તો એ સ્થિતિ નિર્વર્થક નથી? (૧) હવે, એ શૂન્ય નથી. આં મિથ્યા એવા વિકલ્પાદિ વિકારો ઉઠતા દેખાતા નથી, તેનું કારણ તો માત્ર તેમનું નિમિત્ત જે અવિદ્યા છે, તે ગળી ગયું છે, તેજ છે. નહીં કે, અધિજ્ઞાન-પુરૂષ શૂન્ય છે. જગતને ક્રોધ પણ આરૂપ (Substratum) તો હોવુંજ જોઈએ. જેમ જીપોલી સિવાય અથવા રજ્જુ સિવાય રૂપાનો કે સર્પનો આભાસ પણ થતો નથી તેમ. પણ, જો સત્ય એમજ હોય તો, એને પ્રાણાદિ વિકારો થાય છે તેથી પુરૂષનેય, જળને ધારણ કરી રાખનારા ધડાની પેઠે 'વાચારંભણુ' સૂત્ર લગાડીને તે અસત્ છે, એમ કહી શકાય, એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે, જળનું ધારણ અને ઘટ એ બન્નેય બુદ્ધિના વિષય છે, પણ પુરૂષની વિષે તો "સદ્-અસદ્" ભાવનો સંબંધ, તેવા દ્વંદ્વની ક્રાંતિનો નથી. એવા પરમ સદ્-અસત્ની પ્રતિતિને માટે તો પુરૂષના પોતાના સિવાય, બુદ્ધિ જેવું બીજું

અંદર અને બહાર એમ બેય બાબુએ જોનાર, કે નહીં પ્રજ્ઞાન ધન (“સ”રૂપ ઇશ્વર), કે જાણનારો અને નહીં જાણનારો (એવો અપ્રજ્ઞ-જીવાત્મા) પણ નહીં એવો (“નેતિ”રૂપ હોઈ) અદૃશ્ય (ઇન્દ્રિયોથી દેખાય નહીં એવો), જેની સાથે વ્યવહાર કરાય નહીં એવો, જેનું ગ્રહણ કરી શકાય નહીં એવો, લક્ષણ (ચિન્હ કે ગુણ) વિનાનો, ચિંતન ના કરી શકાય એવો (અચિંત્ય), શબ્દવડે બોધી-કહી શકાય નહીં એવો, (સર્વેસ્થિતિમાં) એકજ આત્મભાવના અનુભવના સારરૂપ, સર્વ પ્રપંચનો ઉપરામ-અંતરૂપ, શાન્ત, અને આનંદમય, અદ્વૈત (ભેદ-વિકલ્પથી રહિત), એવાને (બ્રહ્મવિદો) ચોથા (તુરીય) પ્રકારનો જાણે છે (મન્યન્તે). તે જ આત્મા છે. તે જ ઓળખવા યોગ્ય છે.

કશુંય પ્રમાણ નથી. માત્ર અવિદ્યાનો લોપ થતાંજ વિકરોનો નાશજ થાય છે. છીપોલી રહ્યા છતાં, જેમ અંધકાર હોય તોજ રજતનો આભાસ થાય, પણ અંધકારનો નાશ થતાં જેમ છીપોલીમાં રજતનો અત્યંત અસંભવ છે તેમ, અવિદ્યાનો નાશ થતાં વિકલ્પનો પુરૂષમાં-આત્મામાં અત્યંત અસંભવ છે. (૨) એમ હોય તોપણ, એવી સ્થિતિ નિરર્થક નથી. કારણ કે, અવિદ્યાએ ખડા કરેલા પદાર્થોની તૃષ્ણાનો આવી સ્થિતિમાંજ નાશ થાય છે. એવી તૃષ્ણા મટે, એજ જ્ઞાનનો અર્થ અથવા પ્રયોજન છે, અને તેથી એ સ્થિતિ સફળ છે. એવી સ્થિતિમાં નિત્ય આયાસાભાવાત્મક આનંદનો ઉપભોગ છે, અને એજ તેનો પરમ લાભ છે. આ આનંદ તે બુદ્ધિબાહ્ય, તેથી અનિત્ય, એવી વસ્તુ નથી. લૌકિક આનંદ અને તેની પારની સ્થિતિ તેજ બ્રહ્માનંદ છે. સર. તૈત્તિ. ૨. ૮. (૧-૫). વળી આવા બંને પ્રશ્નોજ તુરીયાવસ્થાને અંગે તો અયોગ્ય છે. બંને પ્રશ્નનું મૂળ ‘બુદ્ધિજન્ય’ જ્ઞાનમાં છે. શૂન્ય તેમજ નિરર્થકતાનો બોધ માયાએ બનેલા વિશ્વમાંથી મેળવેલા જ્ઞાનના સ્વભાવવાળો છે. એવું જ્ઞાન, જ્યાં બુદ્ધિનો વિષયજ નથી, ત્યાં લગાડી શકાય નહીં. કારણ કે, તેમ કરવાથી તર્ક દોષિત થાય છે. બુદ્ધિના પ્રદેશમાં રહીને જ વિચારતાં તો એ શૂન્ય નથી એમ જ સમજાય છે. જેમાંથી આ સર્વ

(૮) એવો એ આત્મા અક્ષર (નિશ્ચય એક) રૂપે અને માત્રા (જૂદા જૂદા પાદો) રૂપે કરીને, ‘ઐ’કાર છે. એ (આત્મા)ના પાદો (પ્રકાર), તે (ઐ ની) માત્રાઓ (રૂપે) છે; અને (“ઐ” ની) અકાર, ઉકાર, મકાર, એવી માત્રાઓ તે (આત્માની અવસ્થાઓરૂપે) પાદો છે. (૯) (પ્રાણુત્મા અને ‘અ’કાર એવા) બેય (પહેલો જગત્માં, અને બીજો વાણીમાં) વ્યાપકતા તેમજ શરૂઆત(ના સામાન્ય)વાળા હોવાના કારણથી, (આત્માની) જાત અવસ્થાવાળો વૈશ્વાનર (વસ્તુ માત્રનો પ્રાણુત્મા) અકાર રૂપે (ઐ ની) પહેલી માત્રા છે. જે એમ જાણે છે, તેની સર્વે કામનાઓ જરૂર રૂળે છે, અને તે

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થતી દેખાય છે, તે શૂન્ય કેમ હોય ? જુવો છાં. ૬. ૨. ખંડ. (૧૨) જગતનો ઉપરામ, તે ઉપાધિના ઉપરામને લીધેજ છે, અધિષ્ઠાનની શૂન્યતાને લીધે નહીં. જુવો બૃ. ૨. ૩. ૬; ૩. ૯. ૨૬; ૫. ૧૪. ૩.

(૮) સર. છાંદો. ૧. ૧. ખંડમાંની ઉદ્દગીય અક્ષરની ઉપાસના.

(૯) આત્માના પાદ અને તેના પ્રતીક રૂપ ઐ ની માત્રાની સરખામણીમાં બન્નેની સમાનતા બતાવવા માટે, બેયમાં જે જૂદા જૂદા રૂપે રહેલા ગુણો છે, તેમને દર્શાવીને, પાદ અને માત્રાઓનું અહીં વર્ણન કર્યું છે. જેમ વૈશ્વાનર જગત્માં વ્યાપ્ત થઇને રહ્યો છે તેમજ એ આદિજન્મ વાળો છે, તે પ્રમાણેજ અકાર પણ તમામ અક્ષરોમાં વ્યાપ્ત થઇને રહેતાંજ વાણીનો સંભવ છે, કારણ કે, અક્ષરમાં ‘અ’ હોય તોજ તેનો પૂર્ણ ઉચ્ચાર થઈ શકે છે. અને વળી ઐ કારમાં એવા અકારથીજ વર્ણની ‘શરૂઆત’ થાય છે. તેથી ઐ એવી બન્ને રીતે વૈશ્વાનરના જેવોજ છે. પાદ એ ચિદનો વિકાર છે. જ્ઞાનાત્મક ગાયત્રીના તેથી જ ચાર પાદો કહ્યા છે. જુવો બૃ. ૫. ૧૪. ખા.

પાદ એટલે વિકાર અથવા પ્રકાર. એ અવ્યક્ત બ્રહ્મનો વિશેષણે વ્યક્ત થતો આવિર્ભાવ છે. અને અવ્યક્તનું પ્રમાણ, “માત્રા” (Measurement) વ્યક્તાવસ્થામાંજ બની શકે. માટે એવી વિશેષ અવસ્થાઓનેજ અવ્યક્તના પ્રમાણ રૂપ અક્ષર ઐની માત્રાઓ કહી છે. સાક્ષી જે અમાત્ર છે, તે બ્રહ્મના આવા ત્રણ વિકાર સ્વરૂપે થાય છે, જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ. એ

(સર્વનો) અગ્રણી થાય છે. (૧૦) ('અ'થી) ચઢીઆતાપ-
ણના તેમજ બેય બાબુના (સંબંધના) કારણથી, (આત્માની)
સ્વભાવસ્થાવાળો તૈજસ (તૈજસ સ્વરૂપ આત્મા) તે ડકાર
રૂપે (ઐ ની) બીજી માત્રા છે. જે એમ જાણે છે, તે જરૂર
જ્ઞાનના વિસ્તારનો ઉત્કર્ષ-વૃદ્ધિ કરે છે, અને સર્વમાં સમાન
ભાવવાળો થાય છે. એવાના કુળમાં અગ્રહાવિદ્ રહેતો નથી.
(૧૧) (વ્યક્ત ભાવની) માપણીના તેમજ લય (અભાવ શૂન્ય)
થઈ જવાના કારણથી, (આત્માની) સુષુપ્તિ અવસ્થાવાળો પ્રાણ
(પ્રજ્ઞાત્મા) તે મકારરૂપે (ઐ ની) ત્રિજી માત્રા છે. જે એમ
જાણે છે, તે જરૂર આ સર્વ(જગત્)ને માપી લે છે,

ત્રણે અવસ્થા વડે અવ્યક્તની વ્યક્તિમાં માપણી કરી શકાય છે. માટે
ઐ એ બ્રહ્મનું પ્રતીક હોવાથી ચિત્તની અવસ્થાએને એવા પ્રતીક
અક્ષરની માત્રાઓ કહી છે. 'માત્રા'ના અર્થને માટે, વળી જુવો બૃહ.
૪. ૩. ૯. ની જ્યોતિ. સર. ગૌ. કા. ૧. ૧૯.

(૧૦) વૈશ્વાનરથી સ્વપ્નનો તૈજસ આવિર્ભાવ ઉત્કર્ષ ચઢીયાતો
છે. તેનું કારણ કે, એ સ્વપ્નમાં સ્થૂલેન્દ્રિયોનો વ્યવહાર કરતો નથી, પણ
કેવળ સૂક્ષ્મ વિષયોનોજ ત્યાં એ ભોગ કરે છે. તેમજ, હ એ અથી
ચઢીઆતો એટલે ઉપરનો અક્ષર છે, વળી બન્ને સાંધણ હોઇને બેય
બાબુરૂપ છે. કારણ કે, જેમ જગત્ અને સુષુપ્તિ ઉભયને સાંધીને તેમને
જોનાર સ્વપ્નસ્થ તૈજસ-જીવાત્મા છે, તેમજ પહેલી અને છેલ્લી માત્રાને
જોડીને રહેનારી વચલી હ માત્રા છે. સર. ગૌ. કા. ૧. ૨૦.

(૧૧) સુષુપ્તિ અવસ્થામાં બુદ્ધિના વિષયોના અભાવને લીધે
જ્ઞાન માત્રનો વિરામ-અભાવ થાય છે. એટલે જાણે જગત્ અને સ્વપ્ન
અવસ્થાની થતી માપણી ત્યાં આવીને અટકે છે, માપમાં શૂન્ય થઇને
શૂન્ય જાય છે. તેથી તે સુષુપ્ત અવસ્થા વ્યક્તની શૂન્યમાં થતી માપણી
રૂપ છે, અથવા સર્વ જ્ઞાનના વ્યવહારનો એમાં લય છે. તેજ પ્રમાણે
અક્ષરાત્મક બધીય વાણીની માપણી મકારમાં આવીને વિરમે છે,
અને ત્યાં તે પૂરી શૂન્ય થાય છે. એમ એ ઉભય પ્રાજ્ઞ અને મકાર

અથવા લય પામીને (શમી) જાય છે. (૧૨) (આત્માનો) ચોથો પ્રકાર માત્રા વગરનો, (છતાં, તે માત્રાઓના અધિષ્ઠાનરૂપ હોવાથી) વ્યવહાર નહીં કરી શકાય એવો, સર્વ પ્રપંચના અંતરૂપ, શિવ-આનંદરૂપ, કેવળ અદ્વૈત એવો ઐકાર રૂપે આત્મા છે. જે એમ જાણે છે, તે આત્માવડે આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે (એકરૂપ અદ્વૈત, થઈ જાય છે).

ૐ. હે દેવ ! અમારા કાનવડે જે લય હોય તે સાં-
લળીએ. ઈત્યાદિ. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(માંડૂક્યોપનિષદ્નું ગુજરાતી લાપાન્તર સમાપ્ત)

ચૈતન્યના વિકારોની અને અક્ષરોની માત્રાઓની માપણી અર્થે
શૂન્ય જેવા પ્રલય રૂપે છે.

સર. ગૌ. કા. ૧. ૨૧.

(૧૨) નિર્ગુણ પરમાત્માની આવી તુરીયાવસ્થા તે સર્વ વ્યક્તા-
વ્યક્તના અધિષ્ઠાન રૂપ છે. સર્વ પ્રપંચના અંત રૂપ, એટલે કે જે મૂળ
અધિષ્ઠાનાત્મક તત્વ છે તે છે.

સર. ગૌ. કા. ૧. ૨૨.

(માંડૂક્યોપનિષદ્ની 'જ્યોતિ' સમાપ્ત).

કૌષીતકિબ્રાહ્મણોપનિષત્

યસ્યાત્ જાતં જગત્સર્વં યસ્મિન્નેવ પ્રલીયતે
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ (શંકર).

ૐ. મારી વાણી મનમાં પ્રતિષ્ઠિત (તદ્રુપ) છે, માફ મન
વાણીમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. હે (સ્વયં પ્રકાશ આત્મા) તમે મારે માટે
પ્રકટ થાઓ, મારે માટે વેદનું જ્ઞાન આણો.”છત્યાદિ.
ઐતરેયોપનિષદના શાન્તિ પાઠના પ્રમાણે.

જ્યોતિ.

(વંદન)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, ને જેમાંજ સમાય છે,
આકાશી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું.
જન્મથી સંસ્કૃત કરતા તે સદ્ગુરુસમ પિતા પિતામહને
વંદું વારંવાર શ્રુતિપર ‘જ્યોતિ’ પ્રકાશ ધરવાને;
શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત વિશુદ્ધ કરો કરોને
શુદ્ધ પરમ દર્શનથી, ‘સ્વ’ભાવમાં સ્થિર થતાંજ, ભળવાને.

પહેલો અધ્યાય.

(૧) ગાગ્યાયણિ ચિત્ર યજ્ઞ કરવાના હતા. તેમણે (ઉદાલક) આરણિને (તે યજ્ઞ કરાવવા) પસંદ કર્યા. પણ એણે

આ ઋગ્વેદનું આહ્વાણોપનિષદ ત્યાંના કૌપીતકિ આહ્વાણમાને ભાગ નથી. તેથી, કેટલાક એને કૌપીતકિઆહ્વાણના એક વાર્તિક તરીકે માને છે. વાર્તિક તરીકે માને, કે ઉપનિષદ તરીકે લ્યો, ત્હોય આ ઉપનિષદ પ્રાચીન છે, તે એની ભાષા અને વિચારના વિકાસ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

બૃહ. ૩. ૫. ૧ માં યાજ્ઞવલ્કયને પ્રશ્ન કરતા ઋષિનું નામ કૌપીતકેય કહોલ છે. એમનો આ ઉપનિષદની સાથે કાંઇ સંબંધ હશે? છાંદો. ૧. ૫. ૨. માં ખતાવેલા કૌપીતકિ ઋષી છે, તે આ ઉપનિષદના દષ્ટા હશે? અને તેમના પુત્ર તે બૃ. ૩. ૫. ૧ માં ખતાવેલા કૌપીતકેય કહોલ હશે?

(૧) આ કથાના પ્રસંગને જૈત્રલિ પ્રવાહણુરાગ્નએ આરણિના પુત્ર શ્વેતકેતુ સાથે કરેલા સંવાદ સાથે સરખાવો. જુવો બૃ. ૬. ૨. ૧ અને છાં. ૧. (૮-૯) ખંડો, અને છાં. ૫. (૩ થી ૧૦) ખંડો. ત્યાં રાગ્ન પ્રવાહણુ જૈત્રલિ છે, અને તેને પાચાજોના રાગ્ન તરીકે ઓળખાવ્યો છે. અહીં રાગ્નનું નામ 'ગાગ્યાયણિ ચિત્ર' છે. તે કયા દેશના હતા તે ખતાવ્યું નથી, તેમજ તેમને જૈત્રલિ સાથે કાંઇ સંબંધ છે કે નહીં તે પણ જણાવ્યું નથી. ત્યાં ઉદાલક આરણિને રાગ્ન જૈત્રલિએ 'ગાતમ' કહીને સંબોધ્યા છે, અને એમના પુત્રને શ્વેતકેતુ કહ્યો છે.

એમની વાર્તા અને ઉપદેશનું રહસ્ય પણ બન્નેય સ્થળે સરખુંજ છે. છતાં શબ્દો તેમજ શૈલી ઘણી જૂદી પડે છે.

રાગ્નના પ્રશ્ન ઉપરથી સમજાય છે કે, ચિત્રરાગ્નને આરણિ માટે ઉચ્ચ મત હતો, અને તેમની વિદ્યાને લીધે યજ્ઞ કરાવવા તેનીજ એણે પસંદગી કરી હતી. પરંતુ આરણિના અવિવેકને ગર્ભિત રીતે નિદતાં રાગ્નએ અભિમાની શ્વેતકેતુને, પોતામાં યજ્ઞ કરાવવાની શક્તિ છે એવી ખોટી માન્યતાને ટકોર કરવા, એવો પ્રશ્ન કર્યો છે, કે શું તું

(આરુણિએ) પોતાના પુત્ર શ્વેતકેતુને, તુંજ યજ્ઞ કરાવજે એમ કહીને, (ત્યાં) મોકલ્યો. તે આવીને બેઠો હતો, તેને (ચિત્રે) પૂછ્યું કે, હે ગૌતમના પુત્ર ! જ્યાં તું (યજ્ઞ કરાવીને) મને નિત્ય સ્થાપિત કરીશ તે (પ્રસિદ્ધ) બ્રહ્મલોકના રહસ્ય સ્થાનની તને ખબર છે ? કે પછી, બીજેજ માર્ગે (પિતૃયાને) બાંધીને તેના (આ પૃથ્વી) લોકમાંજ મને તું પહોંચાડીશ !

એણે કહ્યું કે, એવું તો કાંઈ હું જાણતો નથી. રહો, હું તે આચાર્યને પૂછી આવું.

તેણે પિતાની પાસે જઈને કહ્યું, કે (મને તો આમણે) આમ આમ પૂછ્યું, મારે એનો શો ઉત્તર દેવો ?

એણે (આરુણિએ) કહ્યું કે, એ તો મનેય ખબર નથી. આપણે ત્યારે એમનેજ ઘેર (શિષ્ય થઈને) વેદાભ્યાસ કરીને એ (ઉત્તમ પુરુષ) જે આપણને આપે તે (વિદ્યા) લેઈ આવીએ. ચાલ, આપણે બેય ત્યાં જઈએ. પછી એ (આરુણિ) સમિત્પાણિ થઈને ગાર્ગ્યાયણિ ચિત્રને ત્યાં ગયો, (અને તેને કહ્યું, કે) મને (તમારો) શિષ્ય કરો. તેણે કહ્યું કે હે ગૌતમ ! મારી પાસે શિષ્ય થઈને આવેલા એવા તમે બ્રહ્મ(વિદ્યા શિખવા)ને યોગ્ય છો. આવો, તમને હું તે ભણાવીશ.

મને યજ્ઞ કરાવીને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કરાવી શકીશ ? તું એ લોકને જાણું છુંય ખરો ? કે પછી, સામાન્ય લોકની પેઠેજ પિતૃયાને ચંદ્ર લોકમાં મોકલીને, પુણ્ય લીણુ થતાં બાંધી રૂંધીને પાછો અહીં જન્મ મરણના ફેરામાંજ તું મને નાંખીશ ? આ વિષયની ગહનતા શ્વેતકેતુ જાણતોજ નહોતો, અને આગળ જણાય છે તેમ નિરભિમાની આરુણિ પણ તે સમજતા નહોતા. આરુણિના આવા અવિવેકનું કારણ એના વાત્સલ્યે પોતાના પુત્રની વિદ્યામાં ઉત્પન્ન કરેલો એનો પક્ષપાતજ હતો. તે સમજતાં તરતજ પિતા પોતે પોતાનું અજ્ઞાન મટાડવા તૈયાર થઈ ગયો. જતાં, યુવાન પુત્રનો તો ગર્વ ગળ્યો નહોતો. જુલો બૃહ. ૬. ૨. ૪.

(૨) પછી તેણે કહ્યું, કે જરૂર જે કેટલાક (મરીને) આ લોકમાંથી જાય છે, તે બધા ચંદ્રલોકમાં જાય છે. (તે ચંદ્રનું) પૂર્વ (શુકલ) પક્ષ તેમના પ્રાણોથી પોષાય છે (વૃદ્ધિને પામે છે), અને બીજા (કૃષ્ણ) પક્ષમાં તેમને (એ પાછો) જન્માવે છે. જરૂર જે આવો ચંદ્ર છે, તે સ્વર્ગલોકનું દ્વાર છે. તેવા(સ્વર્ગ)ની ભણી (જવાનું) જે (કોઈ)કહે, તેને તે(ચંદ્ર ત્યાંથી)આગળ મોકલી દે છે,

(૨) કર્મ અને વિદ્યાને અનુસાર થતા જન્મને માટે, સર. બૃ. ૪. ૪. ૨. દેવયાન અને પિતૃયાનની વિદ્યાએને વિસ્તારથી સમજાવેલી જુવો. છાં. ૫. (૩ થી ૧૦) ખંડોમાં, તેમજ બૃહ. ૬. ૨. બ્રાહ્મણમાં. મેક્ષં કહે છે, કે આ ઉપનિષદના મૂળ સંસ્કૃતમાં ધણી અશુદ્ધિઓ પેશી ગઈ છે.

‘વિચક્ષણ’ એટલે વિશેષણે જોઈ રહ્યો છે તેવો, એટલે કે, જે જે કાળને સાક્ષીરૂપે જોઈ રહીનેજ કાર્ય કારણ સંઘાતની સંસાર ધટના ને ફેરવી રહ્યો છે તે જગત્ નિયંતા ઇશ્વર. અહીં ચંદ્રમાને જળોમાં અધિષ્ઠિત થઈ રહેલા આવા ઇશ્વરના સ્વરૂપનું પ્રતીક ગણ્યો છે. એના એવો ધર્મ અહીં એના સ્વભાવને સૂચવે છે. સર. બૃ. ૩. ૯. ૨૮ (૭). કાળના પ્રેરક ઇશ્વરના સ્વરૂપને માટે જુવો. ઇશ્વા. ૭. જ્યોતિ. ત્યાં કાર્યકારણની ઘટમાળ સંવસ્તર-કાલ પ્રગળપતિને જ સૂંપાઈ છે.

પિતાના સંસ્કારથી પુત્રના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી, કાંતો બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય, કે તેવો પ્રયત્ન પૂરો ન ફળે, એવા સંસ્કારોનું, વિદ્યાભ્યાસના કાળ સુધી, સેવન કરતો હું ઉછર્યો, એમજ શ્રુતિનો અભિપ્રાય જણાય છે.

બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિને અર્થે, કાર્યકારણના માયિક સંઘાતના મૂળ કારણરૂપ કાળ પ્રગળપતિની-ઋતુઓનીજ શ્રુતિ પ્રાર્થના કરાવે છે.

ચંદ્ર દેવતા મરેલા માણસને દેવયાને કે પિતૃયાને પ્રેરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, એમ શ્રુતિનો અહીં ઉપદેશ છે. અને એ કાલપ્રગળપતિ ચંદ્રનું સ્વરૂપ તેજ મહત્ત્વજનું છે, જેને આગળ બ્રહ્મ, પ્રાણ, એવા નામથીય શ્રુતિ બતાવશે. તપસથી પુરૂષ દેવરૂપ થઈ બ્રહ્મલોકને પામે છે, એવી શ્રુતિ છે.

અને જે આ(મૃત્યુલોક)ની ભણી (જવાનું) કહે, તેને તે વૃષ્ટિ થઈને અહીં નાખે છે. પછી તે (પુરૂષ) અહીં(આ લોકમાં) કીડા, કે પતંગ, કે પક્ષી, કે વાઘ, કે સિંહ, કે મત્સ્ય, કે રીંછ, કે મનુષ્ય, કે કોઈ બીજું પ્રાણી થઈને એવી યોનિયોમાં જન્મે છે, અને તે પોત પોતાનાં કર્મ અને વિદ્યા (જ્ઞાન) ને અનુસાર જ.

તેવા (ચંદ્રમાં) આવેલાને (ચંદ્ર) પૂછે છે, કે તું કોણ છું? તો તે જવાબ દે કે, પંદરેય કળાએ પુરા થયેલા, પિત્રુઓના આયતન, અને ઋતુઓ(કાળ)ના વિચક્ષણ(પ્રવર્તક ચંદ્ર)માંથી રેતઃ ભરાયું. એવા (રેતઃ રૂપ) મને (દેવોએ) કર્તા પુરૂષમાં (પિતામાં) પૂર્યો, અને કર્તા પુરૂષે મને માતામાં સિંચ્યો. તેવો હું બાર તેર માસ વૃદ્ધિ પામતો જન્મ્યો, (અને) પિતાની જોડે બાર તેર (વર્ષ સંસ્કાર પામતો) ઉછર્યો, (તે એવા હેતુએ કે) તે(પ્રસિદ્ધ બ્રહ્મ)ને હું સમ્યક્ પ્રકારે જાણું, (અથવા)તેને તેમ નહિ તો (પ્રતિ) થોડો ઘણોય ઓળખું. હે ઋતુઓ! મને અમૃતત્વને (અમર્ત્યવે) માર્ગે આરંભાવો-દોરો. આવા સત્ય(અનુભવો)વાળા તપસથી હું ઋતુ(રૂપ) થયો છું, (કારણ કે) હું ઋતુ (સ્વરૂપ) છું. (આમ)તું કોણ છું, (એમ પૂછતાં) તું જ હું છું એમ (વિદ્યાવાળો ઉત્તર દે, તો) તેને (ચંદ્ર) આગળ (દેવયાને) મોકલી દે છે.

(૩) (આમ) તે પ્રસિદ્ધ દેવયાન પંથે પ્રાપ્ત થઈને

(૩) ‘આર’ આદિની સ્પષ્ટતા આગળ બતાવી છે, ત્યાં જુવો કૌષી. ૧. ૪. જ્યોતિમાં. વિરળને ‘વિજ્ઞા’ એવા શબ્દે મેક્ષમુક્તર વાંચે છે. ‘સાપુન્ય’ એ નામ શુદ્ધ જણાય છે. મેક્ષ. તેને ‘સાપુન્ય વાંચે છે.

‘આસવી’ એકલે આસન, બેસવાનું સિંહાસન.

તે (ચંદ્રમાંથી) અગ્નિલોકમાં આવે છે, (ત્યાંથી પછી) વાયુ-લોકમાં (આવે છે), (પછી) તે વરુણ લોકમાં (આવે છે, પછી) તે આદિત્ય લોકમાં (આવે છે, પછી) તે ઇન્દ્રલોકમાં (આવે છે, પછી) તે પ્રજાપતિ લોકમાં (આવે છે, પછી) તે બ્રહ્મ-લોકમાં આવે છે.

જરૂર, આ બ્રહ્મલોકમાં ‘આર’ નામનું સરોવર છે. ‘ચેન્નિહા’ મૂડૂર્તો છે. ‘વિરજા’ નદી છે. ‘ઇદ્ય’ વૃક્ષ છે. ‘સાયુજ્ય’ સંસ્થાન (ગામ) છે. ‘અપરાજીત’ મેહેલ છે. ‘ઇન્દ્ર અને પ્રજાપતિ’ એ બે દ્વારપાળો છે. ‘વિભુ’ દરબાર છે. ‘વિચક્ષણુ’ (બુદ્ધિ રૂપી) સિંહાસન છે. ‘અમિતૌજા’ પદંગ છે. અને (ત્યાં) ‘માનસી’ પ્રિયા (ભોજ્ય સ્ત્રી) છે, અને (તેની) પ્રતિરૂપા (સરખીજ સહચરી) “ચાક્ષુષી” છે, જે બન્ને (જાણે) પુષ્પો ચુંટી ચુંટીને જગતને બનાવે છે. (ત્યાં) વળી ‘અમ્બા’ (શાસ્ત્ર) છે; અને ‘અંબાવયો’ (વિવિધ વિદ્યાઓ) છે. અને ‘અસરાઓ’ (અને) ‘અંબયા’ નદીઓ છે. આ પ્રમાણે જાણનારો તે(બ્રહ્મલોક)ને પહોંચે છે.

પાપથી મુક્ત થઇનેજ પુરુષ રૂપે થતા જીવાત્માને માટે જીવો.

પૃ. ૧. ૪. ૧.

‘માનસી’ પ્રિયા, તે માનસિક ભોગસૃષ્ટિ. અને તેની સમાન સખી ‘ચાક્ષુસી’ તે ચક્ષુદ્વારા પ્રકટતી માનસીની અનુરૂપા બ્રહ્મસૃષ્ટિ, જેના ભોગને અર્થે ઇન્દ્રિયો બહાર પ્રેરાય છે તે. આ બેના આશ્રયેજ જગત્ની ભોજ્યાત્મક ઉત્પત્તિ છે, એમ શ્રુતિનું અહીં સ્પષ્ટ કહેવું સમજાય છે. જીવો ગીતા. ૬. (૨૯. ૩૧) જ્યોતિ.

ઉપર બતાવી તેવી સૃષ્ટિમાં સદસહનો વિવેક બતાવનારાં શાસ્ત્રો તે બ્રહ્માત્મકતાની સંપત્તિ અપાનારાં છે.

વિદ્વાનના દેવયાન માર્ગને માટે, જીવો બ્ર. સૂ. ૪. ૩. (૧-૩); સર. છાં. ૫. ૧૦. (૧. ૨); પૃ. ૬. ૨. ૫; ૫. ૧૦. ૧. આદિ. અમિલોક તે હૃદયનો વિધુત હશે !

એવા(ત્યાં પહોંચેલા)ને ઉદ્દેશીને બ્રહ્મા કહે છે, કે (પૂજનની સામગ્રી લેઇને) દોડા, મારા યશ વડે આણે વિરજા નદીને પ્રાપ્ત કરી છે, (તેથી હવે) જરૂર તે કાલના વ્યયને પામશે નહીં. (અવ્યય-અમર થશે).

(૪) (આવું સાંભળીને) પાંચસો અપ્સરાઓ તેના લાણી દોડે છે: સો (પુષ્પની) માળાઓ લેઇને, સો ચંદન લેઇને, સો (અબીલાદિ) ચૂર્ણ લેઇને, સો વસ્ત્રાલંકાર લેઇને, સો (વધાવવાના) અક્ષત-દાણા લેઇને. અને તેઓ બ્રહ્મના અલંકારોએ તેને અલંકૃત કરે છે. (એટલે) બ્રહ્મના અલંકારોએ એવો અલંકૃત થએલો તે બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મરૂપેજ થાય છે.

તે ‘આર’ સરોવરે પહોંચે છે. (ત્યાં) તે મન વડેજ તેને તરી જાય છે. (પણ) તે(બ્રહ્મ)ને છોડીને બીજું બધુંય જાણનારાઓ તો તેમાં ડુબીજ જાય છે. એ (બ્રહ્મવિદ્) “યેષ્ઠિહા” મૂર્ખતોએ પહોંચે છે. (ત્યાં) તેઓ એની આગળથી સરી જાય છે. એ ‘વિરજા’ નદીએ પહોંચે છે. (ત્યાં) તેને એ મન વડેજ તરી જાય છે, (એટલે) તેનાં સુકૃત અને દુષ્કૃત બન્ને ધોવાઈ જાય છે. (અને) તેના પ્રિય બંધુઓ (જ્ઞાતિયો) તેનાં સુકૃતને પામે છે, અને તેના અપ્રિયો (શત્રુઓ) તેનાં દુષ્કૃતોને પામે છે. તે તો (પછી) જેમ રથે બેસીને દોડનારો રથનાં બન્ને ચક્રોને (વગર અડક્યેજ) જોયા કરે તેમ, કે રાત્રિ દિવસને જોયા કરે તેમ, સુકૃત દુષ્કૃતને તથા સર્વે દ્વંદ્વોને (નિઃસંગ બનીને જોયાજ કરે છે.)

(૪) ‘આર’ એટલે અરિ-શત્રુ એ નામનું સરોવર. આ શત્રુઓ તે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધાદિ છે. એ સરોવરને મનથી તરી જવાનું શ્રુતિ કહે છે, તે કેવળ મનના સંકલ્પાત્મક સંયમથીજ. ‘યેષ્ઠિહા’ એટલે જપતપાદિ કર્મોની ધાતક; અર્થાત્ સર્વ કર્મને ત્યજીને બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ નોજ સંકલ્પ તે.

એવો એ સુકૃતથીય છુટેલો અને દુષ્કૃતથીય છુટેલો બ્રહ્મને ઓળખનારો બ્રહ્મ રૂપજ થાય છે.

(૫) (પછી) તે ‘ ઇદમ્ ’ વૃક્ષે આવી પહોંચે છે. (ત્યાં) એનામાં ‘ બ્રહ્મગંધ ’ પ્રવેશ કરે છે. તે સાયુજ્ય સંસ્થાને પહોંચે છે, (ત્યાં) એ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. તે ‘ અપરાજિત ’ મેહેલમાં પહોંચે છે. (ત્યાં) તેનામાં બ્રહ્મતેજ પ્રવેશ કરે છે. તે ‘ ઇન્દ્ર-પ્રજાપતિ ’ બે દ્વારપાળોની પાસે આવે છે. (ત્યાં) તે બન્ને એની આગળથી વેગળા ખસી જાય છે. એ ‘ વિભુ ’ નામના દરબારમાં આવે છે. (ત્યાં) તેનામાં ‘ બ્રહ્મયશ ’ પ્રવેશ કરે છે. તે ‘ વિચક્ષણુ ’ સિંહાસન પાસે આવે છે. સામની બૃહદ્ અને રથન્તર (ઋચાયો) તે એ સિંહાસનના આગલા બે પાદો (પાયા કે પગથીયાં) છે, વૈરૂપ અને નોઘસ તેના બે પાછલા પાદો છે, અને શાકુવર અને રૈવત એ બે બન્ને બાજુઓના પાદો છે. આવું એ સિંહાસન તે ‘ પ્રજ્ઞા ’ છે. જરૂર એવી પ્રજ્ઞા વડે (પુરૂષ) સ્પષ્ટ જોઈ-અનુભવી શકે છે. જ્યાં તે ‘ અમિતૌજસ ’ પલંગ આગળ આવે છે, ત્યાં એ પ્રાણ (રૂપે થાય) છે. ભૂત અને

‘ વિરજ્ઞ ’ તે વિજરા એટલે કાલવ્યયથી-જરાથી મુક્ત, નિત્ય યૌવન એવા નામની, અથવા નિર્મલ તેથી મેલ-પાપ-મૃત્યુરહિત એવી અમરત્વવાળી. ‘ ઇદમ્ ’ એ અશ્વત્થ જેવુંજ વૃક્ષ છે. ‘ અપરાજિત ’ એટલે અજીત અથવા જીતાય નહીં એવું, વિભુ. આવો બ્રહ્મક્ષેત્ર સગુણ બ્રહ્મ-મહત્તનો લોક હોવાથી, તેને પામનારો માણસ મહત્તના વિશેષ ગુણોએ જરૂર અલંકૃત થાય છે. આવા ગુણોમાંના સત્ય સંકલ્પકલ્પ ગુણ તે આ લોકની વિશેષતા છે. જુવો છાં. ૮. (૨. ૩.) ખંડો.

‘ વિરજ્ઞ ’ને ઓળંગવાથી સુકૃત અને દુષ્કૃત ઉભય વધુટી જાય છે. આ ‘ વિરજ્ઞ ’ને ઓળંગનારાને ગીતામાં વિરાગી-સંન્યાસી-યોગી કહેા છે. જુવો ગીતા ૧૮. ૧૨.

લવિષ્ય એ બન્ને તે(પલંગ)ના આગલા પાદો છે, અને શ્રી (લક્ષ્મી) અને ઇરા (પૃથ્વી) તે બે બીજા પાછલા પાદો છે, બૃહદ્ અને રથન્તર એ બે બાબુઓના (ઉત્તર દક્ષીણના), અને ભદ્ર અને યજ્ઞાયજીય એ બે માથા (અને પગ) ભણીના (પૂર્વ પશ્ચિમના) પાદો છે. (ઋગ્ની) ઋચાઓ અને સામ-ચંદો તે લાંબી ચાદરો (તાણાના જેવી) છે, અને યજુર્વેદના મંત્રો તે આડી ચાદરો (વાણાના જેવી) છે. ચંદ્રાંશો (કળાઓ) તે ઉશીકું (ઉપસ્તરણ) છે; ઉદ્ગીથ તે ઉપશ્રી (ધોળો ઓઢો) છે. અને શ્રી (લક્ષ્મી) તે ગાલમશરૂયું (ઉપવર્હણ) છે. એવા એ પલંગમાં બ્રહ્મ બેઠેલા છે. તેને આ પ્રમાણે સમજનારો (માત્ર) આગલે પાદેજ (પગથીએ) ચઢે છે. તેને બ્રહ્મ પૂછે કે તું કોણ છું, તો તેણે જવાબ દેવો, કે (૬) હું ઋતુ (કારણાત્મક કાલ રૂપ) છું, (તેમજ) ઋતુનો બાળક (કાર્ય પણ) છું. હું આકાશની યોનિમાંથી (કારણ શરીરમાંથી) ભાર્યાઈ રેતઃ (રૂપે) થએલો છું. તેજ્ઞે-મય (દેવ) થએલા સંવસ્તરનોય હું આત્મા છું. ભૂત (કાર્ય-

(૬) આ મંત્રના ઉપર લખતાં પં. મેક્ષમુક્તર કહે છે કે, મૂળ બહુ ભ્રષ્ટ થએલું છે, અને અમને આનો અર્થ સમજતો નથી. તેથી એ પોતે સમજેલાનો ભાવાર્થજ ભાષાન્તરમાં પ્રકટ કરે છે. અમારાથી બને તેટલી સંભાળથી મૂળને સ્પષ્ટ કરીને સમજાવવા અમે અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે.

‘સત્ય’ બ્રહ્મના આવા નિરૂપણ સાથે સર. બૃ. ૧, ૬, ૩; બૃ. પ. ૪. ૧; છાં. ૮. ૩. ૫.

‘સંવત્સર’ એક પ્રજાપતિ છે, અને તે કાળનુંજ નામ છે; ઋતુ શબ્દ પણ કાળ પ્રજાપતિનાજ અર્થમાં અહીં વપરાયો છે. હું ઋતુ નહીં, પણ ઋતુનોય આત્મા છું. આ પર્યંક વિદ્યામાં શ્રુતિ વાચકને કારણ કાર્યની પરંપરાએ દોરીને કાર્યબ્રહ્મ સુધી લાવે છે, અને પછી આ માયાના દ્વંદ્વની પરાકાષ્ટારૂપ કેવળ ચિત્તરૂપ અવ્યક્ત એવા નિર્ગુણ આત્મતત્વને સ્પષ્ટ કરી બતાવવાનો તે પ્રયત્ન કહે છે.

માત્ર)નો તું આત્મા છું. (એટલે) જે તું છું તે જ હું છું. તેને પ્રહ્મ પૂછે કે હું કોણ છું, તો (તેણે) કહેવું કે, (તું) સત્ય (છું). એ જે સત્ય તે કયું ? (એમ પૂછે, તો કહેવું કે) દેવોથીય જે બીજુંજ (વિવક્ષણ) છે, (અને) પ્રાણોથીય જે બીજુંજ-જૂદુંજ છે તે ‘સદ્’ (છે). અને જે દેવો અને પ્રાણો છે તે ‘ય’ (છે). આવડું આ બધુંય તે આવા(એક)જ શબ્દે બોલાય છે, કે “સત્ય”. એમ, એ સર્વ (તું જ) છું એમ (કહેવું). એનું એ જ આવા શ્લોકે કરીને ગવાય છે:

(૭) “આ મહાન પ્રહ્મમય ઋષિ (સાક્ષી) યજ્ઞ(વેદ)ના ઉદરવાળો, સોમના મુસ્તકવાળો, અને ઋચાની મૂર્તિ (શરીર) વાળો અવ્યય છે, તેજ પ્રહ્મ છે, એમ જાણવું.”

તે (પ્રહ્મ)તેને પૂછે કે, પુરૂષ વાચક નામો કોનાથી મળે છે, તો ઉત્તર આપવો, કે પ્રાણોથી. સ્ત્રી વાચક નામો કોનાથી(મળે)છે, તો વાચાથી. નપુંસક વાચક નામો કોનાથી, તો મનથી. ગંધો કોનાથી, તો ઘ્રાણ-નાકથી એમ કહેવું. રૂપો કોનાથી તો ચક્ષુથી. શબ્દો કોનાથી, તો શ્રોત્રથી. અન્ન-રસો કોનાથી, તો જીહ્વાથી. કામ કરવાનું કોનાથી, તો હાથોથી. સુખ દુઃખ કોનાથી, તો શરીરથી. આનંદ, રતિ, અને પ્રજેત્પત્તિ કોનાથી, તો ઉપસ્થથી. ચાલવાનું કોનાથી, તો પાદોથી. વિચારો, જાણવાની વસ્તુ (વિજ્ઞાતવ્ય) અને કામનાઓ કોનાથી, તો પ્રજ્ઞાથી. એમ ઉત્તર દેવો. (ત્યારે) તેને તે કહે છે, કે ખરે, આવો આ આપ: (જળો) તો મારો લોક છે, તે (હવે) તારો છે. જે આવી પ્રહ્મમાં ચિતિ (વ્યાપક ચૈતન્ય) છે, (અને) જે વ્યઙ્ગિ (વ્યક્તિગત બળ) છે, તે ચિતિ અને વ્યઙ્ગિને જે આ પ્રમાણે સમજે છે તે એવી ચિતિને જીતી લે છે, અને વ્યઙ્ગિને ભોગવે છે. જે આ પ્રમાણે સમજે છે તે.

બીજો અધ્યાય.

(૧) પ્રાણુ પ્રહ્ન છે, એમ કૌષીતકિ (ઋષિ) કહેતા હતા. એવા એ પ્રાણુ-પ્રહ્નનો દૂત મન છે. વાફ-વાણી (એની) તહેનાતમાં રહેનારી દાસી છે, ચક્ષુ અંગરક્ષક (ગાત્ર) છે, શ્રોત્ર સંભળાવનાર દાસ (સંદેશો લાવનાર) છે. જરૂર, જે આવા પ્રાણુપ્રહ્નના મનદૂતને ઓળખે, તે દૂતોવાળો થાય છે. જે ચક્ષુ રક્ષકને (ઓળખે), તે એવા રક્ષકોવાળો થાય છે. જે શ્રોત્ર સંભળાવનારને (ઓળખે), તે સંભળાવનારા વાળો થાય છે. જે આવી વાફદાસીને (ઓળખે), તે એવી તહેનાતની દાસીવાળો થાય છે.

આવા આ પ્રાણુપ્રહ્નને, વગર યાચેજ, આ બધાય દેવતાઓ (પોત પોતાનું) બલિ-નૈવેદ્ય અર્પણુ કરે છે, ધરાવે છે. તેમજ બધાં ભૂત માત્ર વગર યાચેજ એ(પ્રહ્નવિદ્)ને પોતાનું બલિ ધરાવે છે. જે આ પ્રમાણે જાણે છે, તેનું ઉપ-નિષદ્ધ (રહસ્ય વ્રત) એવું હોય છે, કે યાચવુંજ નહીં.

જેમ આખા ગામમાં ભિક્ષા માગ્યા પછી કાંઈ નહીં મળતાં (કોઈ સાધુ એક ઠેકાણે)બેસીને કહે કે, આમનું આપેલું

(૧) સર. છાં. ૪. ૨. ૩. જ્યોતિ. જેમ જેમ ભિક્ષા આપવા આવનારાની ભિક્ષાનો સાધુ તિરસ્કાર કરે, તેમ તેમ ભાવિક ભક્તો યાચકના વિરાગની પ્રસંશા કરતાં વધારે આપવા જાય, એવી સામાન્ય લોકની પદ્ધતિ હજુય પંજાબમાં પ્રચલિત છે. બીજા દેશમાં યાચક વિદ્વાનના એવા વર્તનમાં કેટલાક વિવેકિ પુરૂષો તેનાં અસંયમ, અને અસૌજન્ય જોઈને એવા ભિક્ષુકને દાનાર્થે નાલાયક પણ ગણે છે.

કૌષીતકિ ઋષિનાં બીજાં ઉપદેશ વચનોને માટે જુવો. છાં. ૧. ૫. (૨-૪).

(હવે) હું ખાઈશજ નહીં, ત્યારે જેમણે એનો પહેલાં અનાદર કરેલો હોય, તેજ એની પાસે આવી આવીને યાચના કરે છે કે અમે આ આપને આપીએ છીએ. (ત્યારે) અચાચકનો આવોજ ધર્મ થાય છે, કે ધનવાનજ એની પાસે જઈને યાચના કરે, કે અમે આ આપને આપીએ છીએ (તે લ્યો, ત્યારે તેણે લેવું).

(૨) પ્રાણુ બ્રહ્મ છે, એમ પૈંગ્ય (ઋષિ) કહેતા હતા. એવા એ પ્રાણુબ્રહ્મની વાકુ(વાણી)ને ઉપરથી ચક્ષુ રૂપે છે-સંયમે

(૨) રૂંધન-અતિરૂંધનને માટે, સર. ખૂ. ૩. ૨. (૧-૯) માંનો ધન્દ્રિયાદિનો ગ્રાહ. પંડિત મેક્ષ. 'પરસ્તાત્ આરૂંધે' નો અર્થ એવો કરે છે કે, વાકુતી પાછળ ચક્ષુ સ્થિર રહે છે. અર્થાત, વાકુ ભૂત્ર કરે ત્યાં ચક્ષુ સત્ત્વ જાણવામાં વધારે સ્થિર છે, અને ચક્ષુની પાછળ શ્રોત્ર સ્થિર છે, ઇત્યાદિ. અને કહે છે, કે તે ટીકાકારોએ કરેલા અર્થને અનુસાર છે. આરૂંધ શબ્દનો અર્થ રૂંધન, ગ્રાહ, સંયમન છે. અને ખૂ. ૩. ૨. (૧-૯) માં જ્યાં ધન્દ્રિયોને આત્માના બંધન તરીકેજ વર્ણવી છે ત્યાં, આવા રૂંધનનો એવો અર્થ સ્પષ્ટ થયો છે. આ અર્થમાંજ અહીંની શ્રુતિ વધારે સરળતાથી સમજાય છે. અને તેથી મુક્તિને અર્થે આવી ધન્દ્રિયોનાં બંધનો તોડીને પાર જવાનો શ્રુતિનો ઉપદેશ છે. વળી આગલા મંત્રમાં જ્યાં વાણી વિગેરે દાસોનું વર્ણન છે, ત્યાં પણ રાજના સ્વતંત્ર દર્શનમાં એ રૂંધન (restraint) રૂપેજ રહેલો છે. અને જેટલું એ લાવીને આપે તેનોજ એણે ભોગ કરવાનો છે એમ સૂચવ્યું છે. વળી, વાણી કરતાં ચક્ષુને, અને ચક્ષુના કરતાં શ્રોત્રાદિને વધારે સત્ત્વ સમજવાનું કારણ પણ જણાતું નથી. આવાં કારણથી પંડિત મેક્ષ-મુક્તરના અર્થનો અમે સ્વીકાર કર્યો નથી. વળી મેક્ષને પોતાનો અર્થ સાધવા ચક્ષુ:પરસ્તાત્, શ્રોત્રંપરસ્તાત્, એમને એક સમાસ તરીકે લેવા પડ્યા છે. અમારો સરળ અર્થ સાધવામાં આવી મુશ્કેલીઓમાંથી ય બચાય છે. આ દેવતાઓના પરિચર અથવા પ્રાણુમાં સમાવા વિષે જુવો કૌષી. ૨. (૧૨-૧૩). ત્યાંનો અનુક્રમ પણ વિચારવા જેવો છે.

છે. (બ્રહ્મની) ચક્ષુને ઉપરથી શ્રોત્ર રૂંધે છે. શ્રોત્રને ઉપરથી મન રૂંધે છે. મનને ઉપરથી (મુખ્ય) ગ્રાણુ રૂંધે છે. એવા એ ગ્રાણુ બ્રહ્મને આ બધાય દેવતાઓ વગર યાચેજ (પોત પોતાનું) બલિ ધરાવે છે. તેવીજ રીતે આ(બ્રહ્મવિદ્)ને સર્વે ભૂતો વગર યાચેજ (પોત પોતાનું) બલિ આણી આપે છે. જે આ પ્રમાણે સમજે છે, તેનું રહસ્ય (ઉપનિષદ્) એવું છે, કે યાચવું જ નહીં. તે જેમ આખા ગામમાં ભિક્ષા માગ્યા છતાં કાંઈ નહીં મળતાં, (એક ઠેકાણે) બેશીને કહે કે, આમનું આપેલું (હવે) હું ખાઈશ નહીં, ત્યારે જેમણે પહેલાં એનો અનાદર કર્યો હોય તેજ એની પાસે આવીને યાચના કરે છે, કે અમે આ આપને આપીએ છીએ. (એટલે) અયાચકનો આવોજ ધર્મ થાય છે કે : ધનવાનજ એની પાસે જઈ જઈને યાચના કરે કે, અમે આ આપને આપીએ છીએ (તે લ્યો, ત્યારે તેણે લેવું).

(૩) હવે, અહીંથી એક (સર્વોત્તમ) ધનની પ્રાપ્તિની (ઉપાસના)છે. જેને એવા એકજ ધનની પ્રાપ્તિની ધારણા હોય, તેણે પૂર્ણચંદ્ર કે નવચંદ્રને દિવસે (અમાવાસ્યાક્ષં), કે શુકલ પક્ષના પુણ્યનક્ષત્રમાં અગ્નિ સળગાવીને, (આજીબાજીની ભૂમિ)વાળીને, તેના ઉપર જળ છાંટી, તેમજ પૂર્વદક્ષિણે દર્ભ પાથરી, ઘુંટણ વાળીને સુવથી કે ચમસથી કે કાંસાની વાડકીએ આવી

(૩) સર. બૃ. ૬. ૩. ૧. ત્યાંની મહત્પ્રાપ્તિ, તે મહત્ ધનની પ્રાપ્તિને અર્થે ઉપાસનાનો માર્ગ શ્રુતિ બતાવી રહી છે. અહીં ‘એક’ શબ્દ સ્પષ્ટ રીતે સર્વોત્તમના અર્થમાં વાપરીને તેવા પ્રાણુધનનીજ પ્રાપ્તિને અર્થે આ ઉપાસના બતાવી છે.

‘અમાવાસ્યા’નો અર્થ પં. મેક્ષ. ‘નવચંદ્ર’ કરે છે. અને ‘અવરો-ધન’નો અર્થ પ્રાપ્તિ કરે છે. તેમજ અવરોધિનીનો અર્થ પ્રાપ્તિ કરાવનાર એવો કરે છે.

ધીની આહુતીઓ આપવી. (આમ બોલીને કે) “વાઙ્, નામની દેવતા (એ જ્ઞાન ધનને) આણી આપનારી (અવરોધિની) છે. તે આ (અમુક માણસ)ની પાસેથી આટલું મને આણી આપો; તેને અર્થે સ્વાહા:” “પ્રાણ નામની દેવતા આણી આપનારી છે. તે આની પાસેથી મને આટલું આણી આપો; તેને અર્થે સ્વાહા:” “ચક્ષુ નામની દેવતા આણી આપનારી છે. તે આની પાસેથી મને આટલું આણી આપો; તેને અર્થે સ્વાહા:”, “શ્રોત્ર નામની દેવતા આણી આપનારી છે. તે આની પાસેથી મને આટલું આણી આપો; તેને અર્થે સ્વાહા:” “મન નામની દેવતા આણી આપનારી છે. તે આની પાસેથી મને આટલું આણી આપો, તેને અર્થે સ્વાહા:” “પ્રજ્ઞા નામની દેવતા આણી આપનારી છે. તે આની પાસેથી મને આટલું આણી આપો; તેને અર્થે સ્વાહા:” પછી ધૂમની ગંધને સુંઘીને અને આન્યલેપથી (હોમવાના ધીથી) અંગોને ચોળીને, મૂગે મોઢે ડગલાં ભરીને અર્થને ઈચ્છિત વસ્તુને ઉચ્ચારવી, અથવા દૂતને (તે લેવા) મોકલવો, તો તે (અર્થ) તેને મળે છે.

(૪) હવે અહીંથી દૈવસ્મર (વિષે કહીશું). જે કોઈ પુરૂષ કે પુરૂષોનું અથવા સ્ત્રી કે સ્ત્રીઓનું પ્રિય-પ્રીતિપાત્ર થવા ઈચ્છે, તેણે એવાજ પર્વે અને એવીજ રીતે અગ્નિ સળગાવી એવીજ ધીની આહુતિ હોમવી, એમ કહીને કે “તારી વાણીને આ હું મારામાં હોમું છું; સ્વાહા.” “તારા પ્રાણને આ હું મારામાં હોમું છું; સ્વાહા:” “તારી ચક્ષુને આ હું મારામાં હોમું છું; સ્વાહા:” તારા શ્રોત્રને આ હું મારામાં હોમું છું; સ્વાહા:” “તારા મનને આ હું મારામાં હોમું છું; સ્વાહા:” “તારી પ્રજ્ઞાને આ હું મારામાં હોમું છું; સ્વાહા:” પછી ધૂમની ગંધને સુંઘીને આન્યના લેપે અંગોને ચોળીને વગર બોલ્યે જઈને (એના) સંસ્પર્શમાં આવવું, અથવા પવન

દ્વારા એમ બોલતાં-ઉભા રહેવું, તો જરૂર, (તેવાને એ) પ્રિય થાય છે, જરૂર તેઓ તેને સંભારે છે. (૫) હવે અહીંથી પ્રાતર્હન (પ્રતર્હને ઉપદેશેલા) સંયમન વિષે; એને “અંતરનો અગ્નિહોત્ર” એમ કરીને કહેવાય છે. જે વખતે પુરૂષ બોલે છે તેજ વખતે તે (જૂદો) પ્રાણ (શ્વાસોત્શ્વાસ) કાઢતો નથી, (કારણ કે) ત્યારે પ્રાણને તે વાણીમાંજ હોમે છે. જે વખતે તે પ્રાણ (શ્વાસોત્શ્વાસ) ને કાઢે છે ત્યારે તે બોલી શકતો નથી, (કારણ કે) ત્યારે વાણીને તે પ્રાણમાં હોમે છે. આવી આ બે અનંત અને અમર આહુતિયોને (પુરૂષ) સદા જાગતાં ને ઉઘતાં અખંડ હોમ્યાજ કરે છે. હવે જે બીજી આહુતિયો હોય છે તે તો કર્મમયી હોવાથી અંતવાળી થાય છે, તેથી (આવું સમજનારા) વિદ્વાનો આવાજ અગ્નિ હોત્રનો પૂર્વે હોમ કરતા હતા (બીજનો નહીં).

(૬) શુષ્કભંગાર કહી ગયા છે, કે ઉકથ એ બ્રહ્મ છે. તેને ઋક્ એમ કરીને ઉપાસે તો સર્વે ભૂતો શ્રેષ્ઠ ગણીને તેની અભ્યર્ચના કરે છે. તેને યજુર્ કરીને ઉપાસે, તો સર્વે ભૂતો શ્રેષ્ઠ ગણીને તેની સાથે જોડાય છે. તેને સામ કરીને ઉપાસે, તો સર્વે ભૂતો શ્રેષ્ઠ ગણીને તેને નમન કરે છે. તેને તેજસ્ કરીને ઉપાસે, તો જેમ એ (બ્રહ્મ) સર્વે શાસ્ત્રોમાં શ્રેષ્ઠ શ્રીમત્ છે, શ્રેષ્ઠ યશસ્વી છે, શ્રેષ્ઠ તેજસ્વી છે, તેમજ એ (બ્રહ્મ)ને એજ પ્રમાણે સમજનારો સર્વે ભૂતોમાં શ્રેષ્ઠ શ્રીમત્, શ્રેષ્ઠ યશસ્વી, અને શ્રેષ્ઠ તેજસ્વી થાય છે.

એવા એ કર્મમય યજ્ઞના આત્માને અધ્વર્યુ સુધારે છે.

(૬) જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ ગુણ પ્રાપ્તિની આ ઉપાસનાને સર. છાં. ૫. ૧ માંની ઉપાસના સાથે.

અધ્વર્યુના સંસ્કાર માટે સર. છાં. ૪. ૧૬. (૨-૩). વળી સર. છાં. ૧. ૫. ૫.

તેમાં યજ્ઞુર્મય(આત્મા)ને યજ્ઞુર્મય (અધ્વર્યુ) લેળવે છે, ઋગ્મય હોતા ઋગ્મય(આત્મા)ને, અને (સામના) ઉદ્ગાતા સામમય(આત્મા)ને લેળવે છે. એવો એ સર્વાર્થે ત્રણેય વિદ્યાઓનો આત્મા થાય છે. જે આ પ્રમાણે સમજે તેનો એવોજ આત્મા થાય છે.

(૭) હવે અહીંથી સર્વજીવ એવા કૌષીતકિ ઋષિની ત્રણ ઉપાસનાઓ (આવે) છે. યજ્ઞોપવીત કરીને, જળનું આચમન કરીને, (અને) ત્રણવાર જળપાત્રને છાંટીને ઉગતા સૂર્યને પૂજવો, (એમ બોલતાં કે) “તું વર્ગ (અંધારમાંથી છોડાવનાર) છું. મારાં પાપને તું સંહારજે.” એવીજ વિધિ સાથે મધ્યાહ્ને ચઢેલા સૂર્યને (પૂજતાં બોલવું કે) “તું ઉદ્ધર્ગ (શ્રેષ્ઠ મુક્તિદા) છું; મારાં મોટાં પાપોને તું સંહારજે.” એવીજ વિધિ સાથે અસ્ત થતા સૂર્યને (પૂજતાં બોલવું કે) તું સંવર્ગ (પૂર્ણ મુક્તિદા) છું; મારાં પાપને તું પૂરાં સંહાર જે. ” (એટલે ઉપાસક) રાત દહાડો જે પાપ કરે તેમને તે (સૂર્ય) સંહારે છે.

(૮) હવે પ્રત્યેક માસે અમાવાસ્યા પછી દેખાતા (નવ)

(૭) પં. મેક્ષમુલર કહે છે, કે યજ્ઞોપવીત એટલે કે યજ્ઞને અર્થે ધારણ કરેલા ઉપવીતની વાત ઉપનિષદમાં અહીંજ પહેલ વહેલી સંભળાય છે. આ ત્રિકાળ સંધ્યાની પ્રાચીન વિધિ સમજાય છે.

(૮) આ ચંદ્રપૂજનનો મૂળ પાઠ પણ અશુદ્ધ છે, અને તે દોષવાળો સમજાય છે. પં. મેક્ષ. પણ એવીજ ફરીઆદ કરી રહ્યા છે. એનો અર્થ કરવો પણ કઠિણ છે. આ મંત્રને મંત્ર દશની સાથે સરખાવીને વાંચતાં અમે અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અહીં તાંડે ‘હૃદય’ તે આદિત્યનું હોવું યોગ્ય છે, અને તે અમરત્વ આપનારું પણ છે. તેમજ તે ચંદ્રમાં ઠરી રહ્યું છે, તેથી ચંદ્રને પણ એવીજ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ચંદ્રને પૂજવો તે (ઉપર બતાવી) એવીજ વિધિએ. અને દર્ભનાં બે લીલાં તૃણવડે તેની લણી વાણીને પ્રેરવી (ને બોલવું), કે 'જે તારૂં સુશીલ(સુસીમ) હૃદય ચંદ્રમામાં અધિષ્ઠિત રહ્યું છે, તેથી તું અમૃતત્વને આપનાર છું. એટલે, હું મારાં પુત્ર પૌત્રીના દુઃખને માટે રડું નહીં, અને અમારી પૂર્વે (અમારી) પ્રજા મરેનહાં (એવું કર).' આ તો પુત્ર હોય તેવાની પ્રાર્થના. હવે જેને પુત્ર ન હોય તે કહે છે, કે 'તું વૃદ્ધિને પામ, તને બળ મળો.' 'તને અન્ન પુરુકળ મળો.' 'વળી જે આદિત્યનાં કિરણો છે તેનાથી તું વૃદ્ધિને પામ.' આવી ત્રણ ઋચાઓને જપીને (કહે કે) 'અમારાં પ્રાણ, પ્રજા, કે પશુઓથી તું વૃદ્ધિ ન પામ.' આમ હું દૈવીચક્રને ફેરવું છું, અને આદિત્યના ચક્રને પાછું (અન્વા) ફેરવું છું. પછી જમણા હાથને ફેરવે છે.

(૯) હવે પૂર્ણિમાએ આગળ દેખાતા ચંદ્રને પૂજે તે(પણ) એવીજ વિધિએ. (એવું કહીને કે) તું સોમરાજા છું, તું વિચક્ષણ પંચમુખી પ્રજાપતિ છું. આહ્વાણુ તે તારૂં એક મુખ. એ

ચંદ્ર અજ્ઞાનીના પ્રાણોથી પુષ્ક થઇને, તેમનું પુણ્ય ક્ષીણ થતાં તેમને પાછા અહીં મોકલીને પુષ્ટિ વિના પોતે પણ ક્ષીણ થાય છે. તેવા બધાને, ભોગાર્થે પોતાના નહીં ગણતાં, ઉત્તરાયણને માર્ગે સ્વર્ગમાંજ આગળ મોકલવાની આ પ્રાર્થના હોય એમ સમજાય છે. અહીં શ્રુતિનો અર્થ સમજવો સરળ નથી.

દૈવી ચક્ર ફેરવવાનો અર્થ ઉત્તરોત્તર સ્વર્ગારોહણની ગતિનો, અને આદિત્ય ચક્ર તે ચંદ્રમાંથી પાછા આ લોકમાં આવવાની ગતિનો સાધક છે.

(૯) આ મંત્રમાં પ્રાણનાં અનેક મુખ વર્ણવ્યાં છે, અને મનુષ્યને તો અન્ન ખાતોજ કરવાની પ્રાર્થના છે.

આમાં વળી, અમારાં પ્રાણ, પ્રજા, પશુઓથી ક્ષીણ ન થઇશ, એટલેકે એમને ઉત્તરાયણને પંથે સ્વર્ગમાંજ મોકલજે. જેમના ભોગ પડી તું પાછો અહીં દક્ષિણાયન પંથે મોકલીને પોતેય ક્ષીણ થઈ છું, તેવાના ભોગ એમને ના ગણીશ, એવો શ્રુતિનો અભિપ્રાય સમજાય છે.

મુખ વડે તું રાજ્યોને (ક્ષત્રિયોને) ખાઉ છું. (અત્તિ) તે મુખ-
વડે તું મને અન્ન ખાતો કર. પછી રાજ્ય(ક્ષત્રિય) તારું એક મુખ
છે. તે મુખથી તું પ્રજાઓ(વિશો)ને ખાઉં છું. - ભોગવું છું. તેજ મુખ
વડે મને તું અન્ન ખાતો કર. શકરોળાજ એક તારું મુખ છે. તે
મુખવડે તું પક્ષિઓને ખાઉં છું. તે મુખવડે તું મને અન્ન ખાતો
કર. અગ્નિ તારું એક મુખ છે. તે મુખ વડે તું આ લોકને ખાઉં
છું. તે મુખ વડે તું મને અન્ન ખાતો કર. સર્વે ભૂતો તારું પાંચમું
મુખ છે. તે મુખ વડે તું સર્વ ભૂતોને ખાઉં છું. તે મુખ
વડે તું મને અન્ન ખાતો કર. અમારાં પ્રાણ, પ્રજા, કે પશુ-
ઓએ કરીને તું ક્ષીણ ન થઇશ. જે અમારો દ્વેષ કરે છે,
અને જેનો અમે દ્વેષ કરીએ છીએ તેવાનાં પ્રાણ, પ્રજા, અને
પશુએ કરીને તું ક્ષીણ થજે. આમ દેવીચક્રને હું ફેરવું છું,
ને આદિત્યના ચક્રને હું પાછું ફેરવું છું.

(૧૦) હવે જાયાના સંગમાં આવતાં તેના હૃદયને
દાખવું, (એમ કહીને, કે) તારા સુસીમ હૃદયે જે અંદર
રહેલું છે, તેજ (મારી) પ્રજાપતિની અંદર છે. હું માનું છું
કે મને તે સમજાયું છે, (એટલે) હું પુત્ર પૌત્રાદિના હઃખને
(હવે) રડુ નહીં. અમારી પૂર્વે પ્રજા મરે નહાં.

(૧૧) હવે પ્રવાસે ગએલો પાછો ફરતાં, (પુરૂષ) પુત્રના
મુસ્તકને થાખડે છે, (એમ કહેતાં, કે) તું મારાં અંગે અંગથી

અહીં જે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયાદિ કહ્યા છે, તે તેવી વર્ણના ગુણવાન પુરૂ-
ષોના અર્થમાં છે. અને તેમને ચંદ્રનું ખાવાનું-અન્ન કહ્યા છે, એટલે તેઓ
એના પોષણ કર્તા છે એમ ખતાવ્યા છે. બ્રાહ્મણ ધર્મ એ જ્ઞાનના અર્થ-
વાળો હોય, તેનું પોષણ અને રક્ષણ અંગમગ્નવાળો ક્ષત્રિયજ કરે છે; અને
ક્ષાત્ર જળવાળાનું પોષણ તેને ત્યાં કર લરીને વ્યાપાર વૃત્તિવાળા વૈશ્યો
કરે છે, એમજ કહેવાનો શ્રુતિનો અભિપ્રાય છે. આવું વિરાડનું સ્વરૂપ
છે. અને અહીં વ્યક્તિના આહાર પોષણને માટે તો માત્ર અન્નનીજ
માગણી કરી છે; અને માંસાહારનો પરિત્યાગ સૂચવ્યો છે.

થાઉં છું, તું (મારા) હૃદયમાંથી જન્મું છું. જરૂર તું પુત્ર એવા નામે(રૂપે)આત્મા(હું પોતે)જ છું. એવો તું સો શરદો સુધી જીવજે. આવો આવો—, એમ નામ લેજે.(એમ કહીને, કે)તું અશ્મ થા, તું પરશુ થા; તું નકુર હિરણ્ય થા. જરૂર તું પુત્ર રૂપે(મારું)તેજસુ છું. એવો તું સો શરદો સુધી જીવજે. આવો આવો—, એમ એનું એ નામ લેજે. અને કહેજે, કે જેમ પ્રજાપતિ પ્રજાને તેમના સુખને અર્થે પરિગ્રહીએ—લેટેજે, તેમજ હું આ તને લેટું છું. પછી એને તે જમણા કાનમાં કહે જો, કે ‘હિ જલદ ઇન્દ્ર ! આને તું (આમ આમ) આપજે’ એમ. “હિ ઇન્દ્ર આને તું શ્રેષ્ઠ દ્રવ્ય આપજે ” એમ. “(અમારો વંશ) કાપીશ નહીં.’ ‘અમને વ્યથા કરીશ નહીં.’ ‘હિ પુત્ર તું સો શરદોના આયુષ્ય સુધી જીવજે.” “ તારું નામ લેઈને આ હું મુસ્તકને સુંધું છું (ચુમુછું).” એમ કહીને એણે ત્રણ વખત એના મુસ્તકને ચુમવું. “આ હું ગાયના હિંકાર જેવા હિંકાર કરું છું” એમ કહીને, ત્રણ વખત એના માથા ઉપર તેણે હિંકાર કરવા.

(૧૨) હવે અહીંથી દેવોનો પરિમર. જે આ અગ્નિ પ્રજવલિત થાય છે, તે બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી જ્યારે એ જળતો નથી ત્યારે તે મરી જાય છે. અને તેનું તેજ આદિત્યમાં જાય છે—લળે છે, અને તેનો પ્રાણ વાયુમાં. જે આ આદિત્ય પ્રકાશે છે, તે બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી તે પ્રકાશે નહીં ત્યારે મરે છે. એટલે તેનું તેજ ચંદ્રમાં

(૧૨) ‘પરિમર’ એટલે ચારે તરફથી થતું પૂર્ણ મૃત્યુ, એટલેકે કાર્યનો કારણમાં થતો સંપૂર્ણ લય-સમાવેશ (Absorption). સર. તૈત્તિ. ૩. ૧૦. ૪. અહીં ગણાવેલા દેવો તે અગ્નિ, આદિત્ય, ચંદ્રમા, અને વિદ્યુત છે. એ સર્વે વાયુમાં સમાય છે. ‘વાયુ’ શબ્દ અહીં પ્રાણવાયુ અથવા બ્રહ્મનાજ અર્થમાં વપરાયો છે. પ્રાણ અને તેજસના પરિમર માટે જીવો. કૌષી. ૩. ૨. જ્યોતિ.

જાય છે, અને પ્રાણ વાયુમાં. જે આ ચંદ્રમા પ્રકાશે છે, તે બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી તે પ્રકાશે નહીં ત્યારે મરે છે. એટલે, તેનું તેજ વિદ્યુતમાં જાય છે, અને પ્રાણ વાયુમાં. જે આ વિદ્યુત ચમકે છે, તે બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી તે ચમકે નહીં ત્યારે મરે છે. એટલે તેનું તેજ વાયુમાં જાય છે, અને પ્રાણ (પણ) વાયુમાં. આવા આ બધાય દેવતાઓ વાયુ-માંજ (સૂક્ષ્મ) સૂઈ રહેલા છે, તેઓ મરતા નથી. (તેથી) તેમાંથીજ પાછા તેઓ પ્રકાશી ઉઠે છે. આટલું દેવોના સંબંધી.

હવે અધ્યાત્મકઃ (૧૩) જે આ (પુરુષ) વાણીથી બોલે છે, તે જરૂર બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી જ્યારે એ ન બોલે ત્યારે તે મરે છે. એટલે તેનું તેજ ચક્ષુમાં જાય છે, અને પ્રાણ પ્રાણમાં. જે આ ચક્ષુએ જુવે છે, તે જરૂર બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી જ્યારે તે જુવે નહીં ત્યારે મરે છે. એટલે તેનું તેજ શ્રોત્રમાં જાય છે, અને પ્રાણ પ્રાણમાં. જે આ શ્રોત્રથી સાંભળે છે, તે બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી જ્યારે તે સાંભળે નહીં ત્યારે મરે છે. અને તેનું તેજ મનમાં જાય છે, અને પ્રાણ પ્રાણમાં. જે આ મનથી ધ્યાન દેછે-વિચારે છે, તે બ્રહ્મજ પ્રકટ થાય છે. પછી જ્યારે એ ધ્યાન નથી દેતું ત્યારે મરે છે. અને તેનું તેજ પ્રાણમાં જાય છે,

(૧૪) આ મંત્રમાં સર્વે ઇન્દ્રિયોનો પ્રાણમાં થતો લય સમ-જળ્યો છે. એટલે અધિદેવમાં બ્રહ્મનું જે વાયુ સ્વરૂપ છે, તે મનુષ્ય દેહમાં પ્રાણ સ્વરૂપ છે. તેથી જગતના કારણાત્મક મહત્ત્વને પ્રાણવાયુ પણ કહ્યો છે, અને એજ કારણ-બ્રહ્મનું શક્તિસંયુક્ત સ્વરૂપ છે.

અહીંયાં ફક્ત વાણી, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, મન, એમ ચારજ ઇન્દ્રિયો ગણાવી છે; અને પ્રાણ તે તેમની સર્વેની પ્રતિષ્ઠા બતાવી છે. વાણી તે કર્મેન્દ્રિય છે. અને બીજી ત્રણ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. એટલે આ ઉપનિષદે વાણીને બીજી ચાર કર્મેન્દ્રિયોની સૂચક કરી છે, અને ચક્ષુ અને શ્રોત્રને બીજી ત્રણ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સૂચક ગણી છે.

અને પ્રાણ (પણ) પ્રાણમાં. જરૂર આવા એ બધા દેવતાઓ પ્રાણમાંજ પ્રવેશીને પ્રાણમાં સૂઈ રહે છે, મરતા નથી. (તેથી) તેમાંથીજ તે ફરીને (પ્રકટી) ઉઠેછે. જરૂર, ઉત્તર દક્ષિણના એવા બે પર્વતો આવું સમજનારને કચરી નાખવા પ્રવર્તે લેાય અને તેઓ તેમ કચરી શકતા નથી. અને ઉલટા, જેઓ એનો દ્વેષ કરે, કે જેઓનો એ પોતે દ્વેષ કરે, તે બધાય ચારે તરફથી મરી જાય છે.

(૧૪) હવે, અહીંથી નિઃશ્રેયસાદાનઃ આ બધા દેવતાઓ (અન્યોન્ય)હું જ શ્રેષ્ઠ છું, એમ વિવાદ કરતા(પોતપોતાની શ્રેષ્ઠતા સાબીત કરવા) આ શરીરમાંથી નીકળી ગયા, ત્યારે તે(શરીર બાહ્ય)લાકડું થઈને પડીજ રહ્યું. પછી એમાં વાણીએ પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે તે વાણીથી બોલતું છતાં (બળહીન) પડીજ રહ્યું. પછી ચક્ષુએ એમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે વાણીએ બોલતું અને ચક્ષુએ જોતું છતાં, પડીજ રહ્યું. પછી એમાં શ્રોત્રે પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે વાણીએ બોલતું, ચક્ષુએ જોતું, અને શ્રોત્રે સાંભળતું છતાં, પડીજ રહ્યું. પછી મને એમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે વાણીએ બોલતું, ચક્ષુએ જોતું, શ્રોત્રે સાંભળતું, અને મને વિચારતું છતાં, પડીજ રહ્યું. પછી એમાં પ્રાણે પ્રવેશ કર્યો, કે તરતજ તે ટટાર થઈને ઉભું થયું. એટલે બધા દેવોએ પ્રાણમાંજ નિઃશ્રેયસ (સર્વોપરિપણું) છે, એમ વિચારીને પ્રાણ એજ ‘પ્રજ્ઞાત્મા’છે એમ કરીને પ્રસ્તુતિ કરી. અને પછી તેઓ બધાયની

(૧૪) ‘નિઃશ્રેયસાદાન’ એટલે સર્વોપરિપણાનો સ્વીકાર. સર. છાં. પ. ૧. અને બૃ. ૬. ૧. કૌષી. ૩. ૩. જેનાથી શરીરના સર્વે અવયવો બળવાન થઈ એક બીજાને પોષનાં આપ્યા શરીરને ટટાર કરી દે તેનુંજ શ્રેષ્ઠત્વ ગણાય છે, એમ શ્રુતિનો બોધ છે. આવું પરિણામ મુખ્ય પ્રાણના પ્રવેશથીજ આવ્યું, તેથી તેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ સાબીત થયો. આવું સમજનારની વાયુમાં થતી ગતિને માટે સર. બૃહ. ૩. ૩. ૨.

સાથે આ લોકમાંથી ઉપડ્યા, અને વાયુની પ્રતિષ્ઠાવાળા આકાશાત્મક પ્રાણના સ્વર્ગમાં ગયા. તેનીજ પેઠે, આપું સમજનાર પુરૂષ બધાંય ભૂતોના પ્રાણની પ્રજ્ઞાત્મા તરીકે પ્રસ્તુતિ કરીને, એ બધાય(દેવો)ની સાથે આ શરીરમાંથી ઉપડીને (મરતાં), વાયુની પ્રતિષ્ઠારૂપ આકાશાત્મક પ્રાણના સ્વર્ગમાં જાય છે. અને જ્યાં આ દેવો છે તેને પામીને તદ્રૂપ થાય છે. જેવા દેવો અમર થાય છે, તેવોજ તે અમર (અમૃત) થાય છે.

(૧૫) હવે, અહીંથી પિતાપુત્રનો સંપ્રદાય : અને તે આવો કહેવાય છે કે, પિતા મરવાનો થતાં પુત્રને પાસે બોલાવેછે. પછી ઘરને નવ તૃણથી છાવરીને અગ્નિ સળગાવી તેની પાસે (અક્ષત)પાત્ર સાથે જળકુંભને મૂકીને, શુક્લ પેહેરેલાંજ લૂગડે આવીને તે પુત્રની ઉપર (પાછળ) ઉભો રહે છે. અને પછી (પોતાની) ઇન્દ્રિયોએ એની ઇન્દ્રિયોને અડીને, એની સન્મુખ બેસે છે. અને પછી સંપ્રદાયને આપેછે. પિતા કહેછે કે, મારી વાણીને તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, હું તે મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારો પ્રાણ તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારો પ્રાણ હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારી ચક્ષુ તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારી ચક્ષુને હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારો શ્રોત્ર તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારો શ્રોત્ર હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારું મન તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારું મન હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારા અન્નસ્વાદો તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે

(૧૫) 'સંપ્રદાય' એટલે પરંપરાગત સુંપાયલો આચાર (Tradition)

કે, તમારા અન્નસ્વાદો હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારાં કર્મોને તું તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારાં કર્મોને હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારાં સુખદુઃખને તારામાં મુકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારાં સુખદુઃખ હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારાં આનંદ, રતિ, અને પ્રજ્ઞતિને તું તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારાં આનંદ, રતિ, અને પ્રજ્ઞતિને હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારું ગમન તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારું ગમન હું મારામાં લેઉં છું. પિતા કહે છે કે, મારા વિચારો, વિચારના વિષય, અને કામનાઓને તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારા વિચાર, વિચારના વિષય અને કામનાઓને હું મારામાં લેઉં છું. પિતાને ભારે મંદવાડમાં હોય તો એ દુઃકામાં એટલુંજ કહે છે કે, મારા પ્રાણો તારામાં મૂકવા દે. તો પુત્ર કહે છે કે, તમારા પ્રાણો હું મારામાં લેઉં છું. પછી જમણી બાજુને પિતા તરફ રાખીને પુત્ર પિતાની પ્રદક્ષિણા કરે છે ને જાય છે. તેને પિતા પાછો બોલાવે છે, અને કહે છે કે યશ, બ્રહ્મવર્યસુ, સાં અન્ન, અને કીર્તિ, તને મળે. પછી તે બીજે (પુત્ર) ડાબા બાજુ લાણી પાછુ વાળીને જીવે છે, અને આડો હાથ ધરીને કે લુગડાને છેડે (પિતાને) ઢાંકીને કહે છે, કે તમે સ્વર્ગના દોકાને અથવા કામનાઓને પામો. કદિ તે પિતા સાંજે થાય, તો (પછી) પુત્રના ઐશ્વર્યમાંજ પિતાએ રહેવું, અથવા પરિવ્રાજક થઈને નીકળી જવું. પણ જો એ મરી જાય, તો પુત્ર એને ઠીક કરીને (સ્મશાનમાંજ) મોકલાવી દે છે. ત્યારે એમજ એને મોકલાવી દેવાજ યોગ્ય તે થાય છે. ખરે, એને એમજ મોકલાવી દેવા યોગ્ય તે થાય છે.

ત્રિજ્ઞે અધ્યાય

(૧) પૂર્વે, યુદ્ધ અને પુરૂષાર્થ વડે દૈવોદાસ ઇન્દ્રના પ્રિય ધામમાં ગયો હતો. તેને ઇન્દ્રે કહ્યું કે, હે પ્રતર્દન ! હું તને વરદાન આપું ?

પ્રતર્દને કહ્યું કે, મનુષ્યોના હિતને માટે તમે જે શ્રેષ્ઠ ધારતા હો તેવું વર તમેજ (મારે માટે) પસંદ કરો.

તેને ઇન્દ્રે કહ્યું કે, પારકાને માટે વરદાન (બીજાથી) પસંદ કરાય નહીં, (તેથી) તમેજ તે પસંદ કરો. ત્યારે પેલા પ્રતર્દને ઉત્તર આપ્યો કે, ત્યારે જરૂર, એ તો માંડ વર (પસંદગી) નથી. (માંડ વર તો તમે પસંદ કરો તે જ છે).

હવે, ઇન્દ્ર તો ખરે સત્યથી ચળેજ નહીં; કારણકે સત્ય (તેજ) ઇન્દ્ર છે. (તેથી) એણે કહ્યું કે “ તું મનેજ ઓળખ. હું મનુષ્યને માટે એજ ઉત્તમોત્તમ હિત માનું છું, કે એ મને (એવો) ઓળખે: કે, મેં ત્રણ માથાવાળા ત્વાષ્ટ્રને હણ્યો. મેં અવાડમુખ (વેદવિરૂદ્ધ) યતીઓને (હણીને) વરૂ-ઓને નાખ્યા. મોટા થંભો-દીવાલો (સાંધા) તોડીને મેં સ્વર્ગમાંના પ્રહ્લાદીઓને, અંતરીક્ષમાંના પૌલોમીઓને, અને

(૧) જુવો. ધ્ર. સૂ. ૧. ૧. (૨૮-૩૧) અહીં “ઇન્દ્ર” એ બ્રહ્મનું જ નામ છે, કારણકે ઇન્દ્રને “સત્ય” એમ કહ્યો છે; અને બ્રહ્મનું જ નામ ‘સત્ય’ છે. જુવો. છાં. ૮. ૩. ૪; બૃ. ૨. ૩. ૬. વળી ઐત. ૩. ૧૪ માં બ્રહ્મને ઇન્દ્ર તરીકે ઓળખાવ્યો છે. આ ઇન્દ્રનું ધામ તે સ્વર્ગલોક. ઇન્દ્ર તે સર્વાત્મન શક્તિયુક્ત સદૃશતા, અથવા પ્રશ્નર. સ્તંભ ફેાડી પ્રકટતા વિષ્ણુ રૂપ આ ઇન્દ્રના ધામને ઉપાસના રૂપી પુરૂષાર્થથી મેળવતા પુરાણમાંના પ્રહ્લાદ અને હિરણ્યકષિપુની કથાનું મૂળ આવી શ્રુતિમાં નિકળતું જણાય છે.

પૃથિવીમાંના કાલકાશ્યોને ચીરી નાખ્યા. છતાં, આવો મારો એક વાળ પણ વાંકો થયો નથી. જે કોઈ મને આમ ઓળખે, તેનો (ભોજ્ય) લોક કોઈ (પણ) કર્મ વડે બગડતો નથી. માતૃવધથીય નહીં, કે પિતૃવધથીય નહીં, કે ચોરીથીય નહીં, કે બ્રહ્મહત્યાથીય નહીં. એને પાપ લાગતુંજ નથી, કે એના મુખ ઉપરથી તેજ ઓછું થતુંજ નથી. ”

(૨) એણે (ઇન્દ્રે) કહ્યું કે, હું આત્મા (બળવાળો)પ્રાણુ-

(૨) પ્રાણુ-પ્રજ્ઞાત્મા, એટલે જે પ્રાણુ પ્રજ્ઞાત્મા એટલે નિશ્ચયસિદ્ધિ રૂપ બ્રહ્મ છે તે. પ્રજ્ઞા તે અજ્ઞ જ્ઞાન, અથવા ‘જ્ઞ’ રૂપે સર્વ પ્રકાશક બ્રહ્મ, જે ચળતાં તેના વિકારરૂપે આ વિશિષ્ટ જગત્ની હિતપત્તિ થાય છે, અને જેના ચક્ષુ-કર્મમાંજ જગતનું પોષણ થાય છે, અને પુનઃ જેના સ્થિર થતાંજ જગતનો લય થાય છે, તે પ્રજ્ઞાત્મા-સદ્-બ્રહ્મ. પ્રાણુ પણ જગતનું જીવન હોવાથી એ પ્રજ્ઞાનના વિકારરૂપે એવી વૃત્તિનું સ્ફુરણ ચાલે ત્યાં સુધીજ આ દેખાતું જગત અસ્તિત્વવાળું રહે છે. તેથી પ્રજ્ઞાને પ્રાણુ પણ કહે છે. આ પ્રાણુ તે પ્રથમ વ્યક્ત થએલું એવું દિરણ્યગર્ભરૂપ સૂક્ષ્મ ભૂતતત્ત્વનું દૈવત નહીં, પણ અવ્યક્ત શક્તિયુક્ત ચિદ્રૂપ સદ્ છે. જીવો. ઐત. ૫. ૩. માં ‘પ્રજ્ઞા.’

પ્રજ્ઞાનો આજ અર્થ ભગવદ્ગીતા પણ પ્રકટ કરેછે. જીવો સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ । સ્થિતધીઃ કિં પ્રમાણેત કિ માસીત વ્રજેત કિમ્ ॥ અહીં પ્રજ્ઞાનો અર્થ સ્થિર થએલું-અજ-ચિત્તજ થાય છે. (ગી. ૨. ૫૪).

પ્રાણુ તે શક્ત્યાત્મક બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, જેથી મૃત્યુની અપેક્ષાએ તેનું અમરત્વ કહ્યું છે; અને પ્રાણત્વ તે તેનું સત્ય સંકલ્પાત્મક નિશ્ચય જ્ઞાનનું તેજસ્ સ્વરૂપ છે. એ બેયમાં બ્રહ્મનું આ માયિક વ્યવહારવાળું નિયામક ઇશ્વરત્વ રહ્યું છે. ઇન્દ્રનો આ અમરત્વ સ્વભાવ અને ઇશત્વ સ્વભાવ એ બન્નેને “હું પ્રાણુ-પ્રજ્ઞાત્મા છું” એમ કહી બેવડા રૂપે અહીં શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે. અહીં પ્રાણુ એ બ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ છે. જીવો. બ્ર. સૂ. ૧. ૧. (૨૮-૩૧). તેમજ અહીંયાંનું જે “પ્રાણ” પ્રાણુની સાથે અનન્ય ભાવે રહ્યું છે, તે વૃત્તિ રૂપે થએલી પ્રજ્ઞા અથવા બુદ્ધિના અર્થમાં નથી.

પ્રજ્ઞાત્મા છું. એવા મને તું આયુઃ-અમૃત, એમ કરીને ઉપાસ. આયુઃ પ્રાણ છે. ખરે, પ્રાણ આયુઃ છે.

એણે (ઇન્દ્રે) કહ્યું કે, પ્રાણ અમૃત છે. કારણકે, જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ રહે છે ત્યાં સુધીજ આયુઃ ચાલે છે, અને પરલોકમાં પ્રાણ વહેજ અમરત્વને પામે છે, અને પ્રજ્ઞાવડે સત્ય સંકલ્પને (પામે છે). જે કોઈ મને આયુઃ-અમૃત એમ કરીને ઉપાસે છે, તે આ લોકમાં આખું આયુઃ-લોગવીને સ્વર્ગલોકમાં અમૃતત્વને અને અક્ષય (અસિત્તિ)ને પામે છે.

(પ્રતર્દને કહ્યું કે) કેટલાક કહે છે કે, બધા પ્રાણો એક થઈને વહે છે (કર્મ કરે છે). કારણકે, કોઈ એછી વળતે વાણીથી નામને, ચક્ષુથી રૂપને, શ્રોત્રથી શબ્દને, મનથી ધ્યાનને, (એમ બધાયને) જાણી શકતું નથી. (તેથી) જરૂર બધાય પ્રાણો એક થઈ જઈનેજ આ બધાયને એકે એકે જાણે છે. વાણી બોલે છે, ત્યારે બધાય પ્રાણો (એની જોડે) બોલે છે. ચક્ષુ જુવે છે, ત્યારે બધાય પ્રાણો જુવે છે. શ્રોત્ર સાંભળે

એવી પ્રજ્ઞા-બુદ્ધિ તો ઉપાધિએ થએલું કાર્ય છે. અને તેનું વિવરણ આગળ કૌષી. ૩. ૫. માં આજ શ્રુતિ કરે છે, તે જુવો. વળી સર. બૃ. ૧. ૫. ૫; ૨. ૪. ૧૧.

પ્રાણો એક થઈનેજ વહે છે, એટલે કે જ્યારે મુખ્ય પ્રાણ કાંઈ પણ કર્મ કરવા માંડે છે, ત્યારે એનાં બીજા ઇન્દ્રિયો રૂપી વિશિષ્ટ રૂપો મુખ્ય પ્રાણમાં સમાઈ જઈને એકાગ્રતા થતાં, પોતાનું વિશિષ્ટ કર્મ છોટીને જે એક કર્મમાં મુખ્ય પ્રાણ-જીવાત્મા પ્રેરાય છે તેજ કર્મની સિદ્ધિમાં તે પોતાનું બળ પૂરે છે, એમ શ્રુતિનો બોધ છે. સમાધિ અથવા સંયમનું આજ મહાન બળ છે. એજ માનસ ધર્મનો શાશ્વિય નિર્ણય છે. આથીજ એવા માનસ બળને અજ્ઞાની લોક ચમત્કાર માનીને તેવા બળવાળાની સિદ્ધિયોને પૂજતા ફરે છે દરેક વ્યવહારમાં થતી ચિત્તની આવી એકાગ્રતા તે એક અહ્લુત શક્તિ છે. એવું એકાગ્ર ચિત્ત જ્યાં આત્મામાં જ પ્રેરાય ત્યાં જરૂર સમાધિ સિદ્ધ થાય છે.

છે ત્યારે સર્વે પ્રાણો સાંભળે છે. મન ધ્યાન કરે છે, ત્યારે બધાય પ્રાણો ધ્યાન કરે છે. પ્રાણ શ્વાસોચ્છાવ કરે છે, ત્યારે બધાય પ્રાણો પ્રાણન ક્રિયા કરે છે.

ઇન્દ્રે કલ્પું કે, હા, એ એમજ છે. જરૂર એ (પ્રાણ-પ્રજ્ઞા) પ્રાણોનોય નિઃશ્રેયસ-સાર છે, તેથી તે ‘અન’ (એવો નિર્વિશિષ્ટ પ્રાણ કહેવાય) છે.

(૩) વાણીરહિત (માણસ) જીવી શકે છે, (કારણકે) આપણે મૂળાઓને (જીવતા) જોઈએ છીએ. ચક્ષુરહિત જીવી શકે છે, (કારણકે) આંધળાઓને આપણે દેખીએ છીએ. શ્રોત્ર રહિત જીવી શકે છે, આપણે ખડેરાઓને જોઈએ છીએ. હાથ કપાયલો જીવી શકે છે, કે પગ કપાયલો જીવી શકે છે, કારણકે એમ (થતું) આપણે જોઈએ છીએ. એટલે ખરે (મુખ્ય-અન) પ્રાણ એજ પ્રજ્ઞાત્મા આ શરીરને પકડી રાખી ઉભું કરે છે, તેથી એનેજ ઉક્થ (ઉદ્ગીથ) કરીને ઉપાસવો.

જરૂર, જે પ્રાણ (સર્વાત્મા-મહત્) છે, તેજ પ્રજ્ઞા (Intelligence-આત્મા-પ્રદ્મ) છે. જે પ્રજ્ઞા છે તે જરૂર પ્રાણ છે. કારણકે આ શરીરમાં એ બે સાથેજ વસે છે, અને સાથેજ ત્યાંથી ઉઠી જાય છે.

તેનું આવું પ્રત્યક્ષ દર્શન-દૃષ્ટિ છે, એટલે કે એ આમ સમજાય છે : કે જ્યાં આ પુરૂષ સુષુપ્તિમાં ઉંઘે છે અને એ

(૩) જગતના પ્રલય પછી સંસારની પુનઃ થતી આવૃત્તિ માટે, જીવો’ અ. સ્ક. ૧. ૩. ૩૦. પ્રાણપ્રાણના સંઘાત જોડખાને છવેશ્વરના દંદ સાથે સર. મું. ૩. ૧. ૧; કહ. ૩. ૧. પ્રાણ માટે જીવો બૃ. ૧. ૬. ૩.

અન્યોન્યાશ્રયી વસ્તુઓ એકજ રૂપ હોય છે, અને તેમનું અધિષ્ઠાન પણ એકજ હોય છે. જીવો કૌષી. ૩. ૬. એકઠો થાય છે તેવી શ્રુતિને માટે વળી જીવો. યુ. ૪. ૪. ૨. અગ્નિના તણખાની ઉપમા માટે સર મું. ૨. ૧. ૧. ‘તણખો’ તે નિત્ય ભિન્ન એવો નહીં, પણ ઉપાધિએ ભિન્ન દેખાતો અગ્નિનો માયિક વિકાર જ છે.

કોઈપણ સ્વપ્ન જોતો નથી, ત્યાં એ (પ્રાણ-પુરુષ) આ પ્રાણમાંજ એક થઈ જાય છે. ત્યારે વાણી સર્વે નામો સાથે એને મળે છે, ચક્ષુ બધાં રૂપો સાથે એને મળે છે, શ્રોત્ર સર્વ શબ્દો સાથે એને મળે છે, મન સર્વે ધ્યાનો સાથે એને મળે છે. એ જ્યારે પાછો જાગે છે ત્યારે જેમ સળગતા અગ્નિમાંથી તણુખા ઉડે છે તેમજ, એ આત્મામાંથી પ્રાણો પોતપોતાના આયતન-આશ્રય તરફ દોડે છે. પ્રાણોમાંથી દેવો (શક્તિયો) અને દેવોમાંથી લોકો ઉઠે છે. તેની આમ સિદ્ધિ-ખાતરી થાય છે, એટલે કે તે આમ સમજાય છે: જ્યાં એ પુરુષ પીડાતાં મરતી વખતે નિર્જળ થઈને સંમોહમાં-મૂર્છામાં પડે છે, ત્યાં લોક કહે છે કે એનું ભાન ગયું, એટલે તે સાંભળતો નથી, જોતો નથી, વાણીથી બોલતો નથી, એ આ પ્રાણોમાં એકઠો થઈ જાય છે. ત્યાં વાણી એને બધાં નામો સાથે મળે છે, ચક્ષુ બધાં રૂપો સાથે એને મળે છે. જ્યારે એ પાછો શુદ્ધિમાં આવે છે, ત્યારે જેમ સળગતા અગ્નિમાંથી તણુખા ઉડે તેજ પ્રમાણે, આ આત્મામાંથી પ્રાણો પોતપોતાના આયતનને સેવે છે. પ્રાણોમાંથી દેવો અને દેવોમાંથી લોકો (ઉઠે છે).

(૪) એ (પુરુષ) જ્યારે આ શરીરમાંથી ઉઠી જાય છે, ત્યારે વાણી બધાં નામો એને આપી દે છે. તેથી વાણીથી બધાં નામો એને મળે છે. નાક એને બધા ગંધો આપી દે છે, તેથી પ્રાણથી એને બધા ગંધો મળે છે. ચક્ષુ એને બધાં રૂપો આપી દે છે, તેથી ચક્ષુથી એને બધાં રૂપો મળે છે, શ્રોત્ર એને સર્વ શબ્દો આપી દે છે તેથી શ્રોત્રથી એને બધા શબ્દો મળે છે. મન એને બધાં ધ્યાનો આપી દે છે, તેથી મનથી એને બધાં ધ્યાનો મળે છે. (આ પ્રમાણે) પ્રાણમાં સર્વેની પ્રસિદ્ધ આસિ-મળવાનું થાય છે. ખરે, જે

પ્રાણ છે તેજ પ્રજ્ઞા છે, અને જે પ્રજ્ઞા છે તેજ પ્રાણ છે. કારણકે એ બે સાથેજ આ શરીરમાં પેસે છે, અને સાથેજ ત્યાંથી ઉઠી જાય છે.

હવે, જે પ્રકારે પ્રજ્ઞામાં બધાંય ભૂતો (વિષયો) એકઠાં થાય છે તેનું વ્યાખ્યાન કરીએ. (૫) જરૂર વાણી (ઇન્દ્રિયો) તે

(૫) ડાર્વીનના ઇવોલ્યુશન-વિકાસવાદમાં પ્રાણી પોતાની કામનાની સિદ્ધિ અર્થે બાહ્ય પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થતાં થતાં પોતાના અંગોને રચે છે, એવા વાદને આની સાથે સરખાવવા જેવો છે. શ્રુતિ અહીં સત્ય સંકલ્પાત્મક પ્રજ્ઞા પુરૂષે રચાતું બાહ્ય સૃષ્ટિ સર્જન સમજાવે છે. જે ઇન્દ્રિયદ્વારા કામનાનો એ ભોગ કરે છે, તે ઇન્દ્રિય એનુંજ સરજેલું-કાઢેલું એક અંગ છે, અને તે ઇન્દ્રિયદ્વારા કરાતા ભોગના વિષય પણ એણે પોતેજ જૂદી બદાર કલાડેલી ભૂતમાત્રા છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રિયો અને તેમના બાહ્ય ભૂતાત્મક વિષયો એ સર્વે પ્રજ્ઞાત્મા-સદૃશતાની ઇષણાઓ છે, તેની એ સત્ય સંકલ્પાત્મક કામનાઓજ છે. આવી સૃષ્ટિને તે ઇન્દ્રિયોના સાધનનો આશ્રય લેઇને પ્રાજ-પુરૂષ ઉપભોગ કરે છે, તે છઠ્ઠા મંત્રમાં શ્રુતિએ સમજાવ્યું છે. સર શ્વેતા. પ. ૬. ઐત. પ. ૨.

આને સરખાવો કેન્ટના ‘Critic of Pure Reason’ સાથે. ત્યાં બાહ્ય પદાર્થ અથવા ‘ભૂતમાત્રા’, તેનું આંતર પ્રતિબિંબ અથવા ‘પ્રજ્ઞા માત્રા’, અને તે ઉભયને પ્રજ્ઞા અથવા ‘Understanding’ સાથે તદ્રુપ થતાંજ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, એવો વ્યવહાર સ્પષ્ટ સમજાવ્યો છે. આ પ્રજ્ઞામાત્રા તેમજ ભૂતમાત્રા એ પ્રજ્ઞાની શક્તિઓ રૂપી ઇન્દ્રિયોનાં જ પ્રકટ રૂપ છે, એમ પણ ત્યાં સમજાવ્યું છે. એ દર્શન ઉપનિષદની ઘણી નજીકનું જણાય છે. જુવો ગીતા ૬. (૨૯-૩૧) ની જ્યોતિ.

પ્રવર્તમાન ભૂતમાત્રા અને પ્રજ્ઞામાત્રાના અન્યોન્યાશ્રયે સમર્થિત થતું જ જગત્ વ્યવહારમાં સાચું મનાય છે, અથવા પ્રત્યક્ષ સત્ય રૂપે સ્વીકારાય છે. જે પ્રજ્ઞામાત્રાને અથવા આંતર દર્શનને ભૂતમાત્રાનો આશ્રય નથી હોતો, અર્થાત્ ભૂતમાત્રાના બળથી સમર્થિત થઇ શકે નહીં તેવું કેવળ પ્રજ્ઞામાત્રામય દર્શન તે સ્વપ્નમય, મિથ્યા, અને સ્વચ્છંદી ગણાય છે. જુવો ઐ. સૂ. ૩. ૨. (૧-૬) જ્યોતિ.

એ (પ્રજ્ઞા-Understanding-Consciousness)નું એક કાઢેલું અંગ છે, અને નામ તે એની જૂદી બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રા (બાહ્ય દૃશ્ય વિષય) છે. જરૂર ઘ્રાણુ તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે, અને ગંધ તે એની જૂદી બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રા છે. જરૂર ચક્ષુ તે કાઢેલું એક અંગ છે, અને રૂપ તે એની જૂદી બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રા છે. શ્રોત્ર તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે, અને રસ તે એની જૂદી બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રા છે. બે હાથ તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે. અને એમનું કર્મ તે એની જૂદી કાઢેલી ભૂતમાત્રા છે. શરીર તે એનું (પ્રજ્ઞાનું) કાઢેલું અંગ છે, અને તેનું સુખ-દુઃખ તે એની જૂદી કાઢેલી ભૂતમાત્રા (વિષય) છે. ઉપરથી તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે, અને આનંદ, રતિ, પ્રજ્ઞાતિ તે એની જૂદી કાઢેલી ભૂતમાત્રા (વિષય) છે. પાદો તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે, અને તેમનું ગમન તે એની જૂદી કાઢેલી ભૂતમાત્રા (વિષય) છે. પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ-મન) તે એનું કાઢેલું એક અંગ છે, અને વિચાર, સમજણ, કામનાઓ તે એની બહાર કાઢેલી ભૂતમાત્રાઓ (વિષયો) છે.

(૬) એ (પુરૂષ) પ્રજ્ઞા (મન) વડે વાણીએ ચઢીને (સમારુદ્ધ-વાણીમાં આવીને તદ્રુપ થતાં) વાણીદ્વારા બધાંય નામોને લે છે (આપ્નોતિ, પોષે છે). પ્રજ્ઞાવડે પ્રાણે ચઢીને પ્રાણ દ્વારા બધાય ગંધોને લે છે (ભોગવે છે). પ્રજ્ઞાવડે ચક્ષુએ

આ ઉભય માત્રાઓ અન્યોન્યાશ્રયી અને વિવક્ષુ છતાં, એકજ પરમાત્માના આશ્રયગણી હોઈ તેવા પરમાત્મામાં તેઓ અદ્વૈત, તેથી અભિજન છે, એમ આ જ શ્રુતિએ મંત્ર ૬ માં બોધ કર્યો છે, ત્યાંની જ્યોતિ ભુવો.

(૬) ભુવો. શ્વ. સૂ. ૨. ૪. (૧૪ થી ૧૭); સર. ઐત સર. પ. ૩; બૃ. ૧. ૩. ૧૭. પ્રજ્ઞા તે બુદ્ધિ-મન છે. તે પુરૂષના આવા ભોગમાં એક 'કરણ'-સાધન બને છે.

ચઢીને ચક્ષુદ્વારા બધાં રૂપોને લેછે-ભોગવેછે. પ્રજ્ઞાવડે શરીરે ચઢીને શરીરદ્વારા સુખદુઃખને લેછે-ભોગવેછે. પ્રજ્ઞાવડે શરીરે ચઢીને, આનંદ, રતિ, પ્રજાતિને ભોગવેછે. પ્રજ્ઞાવડે પાદોએ ચઢીને પગવડે ગતિને પામે છે. પ્રજ્ઞાવડે બુદ્ધિએ ચઢીને બુદ્ધિદ્વારા સમજણને અને કામનાઓને ભોગવે છે.

(૭) જરૂર, પ્રજ્ઞારહિત વાણી કોઈપણ નામને પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથીજ) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી મેં એ નામ બાણ્યું નહીં. જરૂર પ્રજ્ઞારહિત પ્રાણ કોઈપણ ગંધને પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથીજ) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી એ ગંધ મેં બાણી નહીં. જરૂર, પ્રજ્ઞારહિત ચક્ષુ કોઈ પણ્ય રૂપને પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથીજ) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી એ રૂપને મેં બાણ્યું નહીં. જરૂર, પ્રજ્ઞારહિત શ્રોત્ર કોઈપણ શબ્દને પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથી) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી મેં એ શબ્દ બાણ્યો નહીં. જરૂર, પ્રજ્ઞારહિત જીભ કોઈપણ રસને પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથી) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી મેં એ રસ બાણ્યો નહીં. જરૂર, પ્રજ્ઞારહિત હાથ કોઈપણ કર્મને પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથી) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી મેં એ કર્મ બાણ્યું નહીં. જરૂર પ્રજ્ઞારહિત શરીર કોઈપણ સુખ દુઃખને પ્રકટ કરી

(૭) જીવો પૃ. ૧. પ. ૩. વિષયોનો ભોક્તા ઇન્દ્રિયોના દ્વેષ નથી, પણ તે ઇન્દ્રિયોનાં સાધનો દ્વારા પ્રત્યક્ષ પ્રકટ થતો પ્રાત્ પુરૂષજ ભોક્તા છે, તેમ અહીં શ્રુતિનું કથન છે. ઇન્દ્રિય હોવા છતાં ભોક્તા પ્રાણ-વિજ્ઞાનમય પુરૂષ એના ઉપર આરૂઢ ન હોય તો ઇન્દ્રિયનો વ્યવહાર થતો નથી, એવો સ્પષ્ટ અનુભવ આપણા ધ્યાન ઉપર લાવી શ્રુતિ ખેતાનો સિદ્ધાન્ત સમજાવે છે. જીવો. ખ. સૂ. ૨. ૪. ૧૫. અને યોગ. સૂ. ૪. ૧૬ જ્યોતિ.

શકે નહીં. (તેથી) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી એ સુખદુઃખ મેં જાણ્યું નહીં. જરૂર, પ્રસારહિત ઉપસ્થ કોઈપણ આનંદ, રતિ, પ્રજ્ઞાતિને પ્રકટ કરી શકે નહા. (તેથી) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી મેં એ આનંદ, રતિ, પ્રજ્ઞાતિને જાણ્યાં નહીં. જરૂર પ્રસારહિત પાદ કાંઈપણ ગમન પ્રકટ કરી શકે નહીં. (તેથી) કહે છે કે, માં મન બીજે હતું તેથી એ ગમન મેં જાણ્યું નહીં. જરૂર પ્રસારહિત (ઘીઃ) બુદ્ધિ-મન કાંઈ પણ સિદ્ધ કરી શકે નહા, કે જાણવું હોય તે જાણી શકે નહીં.

(૮) વાણીને જાણવાની તીવ્રેચ્છા (જ્ઞાસા) કરવાની

(૮) સર. કેન. ૧. (૫-૮). વાણી આદિ ઇન્દ્રિયો તેમજ તેમના વિષયો, આવા પુરૂષના સંકલ્પે થએલા તે વિકારો નામરૂપના જ આશ્રય વાળા હોવાથી કલ્પિત-મિથ્યા છે. તેમનો બોલનાર, સાંભળનાર આદિ જે પ્રાણ પુરૂષ છે, તેનેજ ઓળખવો જોઈએ; કારણ કે તેજ સત્-નિત્ય વસ્તુ છે. એમાંથીજ આ માયિક જગત્ પ્રકટી ઉઠીને એમાંજ પાછું સમાય છે. તેથી એજ સત્ત્વ છે. જુવો. ધ. સૂ. ૧. ૧. ૨.

અહીંની શક્તિ આવા અન્યોન્યાશ્રયી લાવે સંકલ્પથી જગત્ને ઉપજાવી કાઢે છે. આ જગત્માં જે વિષયો છે તે પ્રજ્ઞાના આશ્રયે છે, અને પ્રકટ પ્રજ્ઞા તે એવા વિષયોના આશ્રયે રહે છે. કારણ કે પ્રજ્ઞા અને વિષયો એક બીજાની સત્તા વિના પ્રકટ થતાં દેખાતાં નથીજ. આમનો દેખાવ એજ જગત્-સંસાર છે. એ ઉભય કારણાત્મક પ્રાણનો સંકલ્પ માત્ર હોઈ વસ્તુતા, સ્વતંત્ર-સત્તા રહિત છે, તેથી માયિક છે. આવું પ્રજ્ઞા-માત્રા અને ભૂતમાત્રાનું અન્યોન્યાશ્રયિત્વ વળી શ્રુતિ ૯ મા મંત્રમાં વધારે સ્પષ્ટ કરે છે.

અન્યોન્યાશ્રયત્વના સંબંધે ભગવાન શંકરાચાર્ય એમના બૃહ. ૨. ૫. ૧ ઉપરના ભાષ્યની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે “યસ્માત્ પર પરોપકાર્યાપ-કારકભૂતં જગત્ સર્વં પૃથિવ્યાદિ । યજ્ઞ લોકે પરસ્પરોપકાર્યા-પકારકભૂતં તદેકકારણપૂર્વકં, એકસામાન્યાત્મકં, એક

નથી, પણ (વાણીના) બોલનારને ઓળખવો જોઈએ. રૂપને જાણવાનું નથી, પણ રૂપના જાણનારને ઓળખવો જોઈએ. શબ્દને જાણવાનો નથી પણ (શબ્દના) સાંભળનારને ઓળખવો જોઈએ. રસને જાણવાનો નથી, પણ રસના જાણનારને ઓળખવો જોઈએ. કર્મને જાણવાનું નથી, પણ કર્મના કરનારને ઓળખવો જોઈએ. સુખદુઃખને જાણવાનું નથી, પણ તેમના જાણનારને ઓળખવો જોઈએ. આનંદ, રતિ, કે પ્રજાતિને જાણવાનાં નથી, પણ આનંદ, રતિ, કે પ્રજાતિના જાણનારને ઓળખવો જોઈએ. ગાંતને જાણવાની નથી, પણ જનારાને ઓળખવો જોઈએ. મનને જાણવાનું નથી, પણ મનનના કરનારને ઓળખવો જોઈએ.

જરૂર, આ પ્રસિદ્ધ દશેય ભૂતમાત્રાઓ (દશ ઇન્દ્રિયોના વિષયો) પ્રજ્ઞાના આશ્રયે છે, અને દશ પ્રજ્ઞામાત્રાઓ (વિષયનાં આંતર જ્ઞાનો) તે ભૂતોને (બાહ્ય વિષયોને) આશ્રયે છે. કારણકે, જો ભૂતમાત્રાઓ ના હોય, તો પ્રજ્ઞામાત્રાઓ ના સંભવે. અને જો પ્રજ્ઞામાત્રાઓ ન હોય, તો ભૂતમાત્રાઓ (અનુભવાય છે તેમ) ના સંભવે. (એમ, જ્ઞાન અને જ્ઞાનના વિષયો અન્યો-

પ્રલયં ચ વૃષ્ટમ્ । તસ્માદિદમપિ પૃથિવ્યાદિલક્ષણં જગત્ પર-
સ્પરોપકારોપકારકત્વાન્ તથાભૂતં ભવિતુમર્હતિ । ” એટલે
કે, આ સર્વ પૃથિવ્યાદિ જગત્ પરસ્પર ઉપકારકોપકાર્યભાવે જ રહ્યું
છે. અને લોકવ્યવહારમાં, જેમ જે પરસ્પર ઉપકારકોપકાર્યભાવે હોય
છે, તે બેયનું એકજ પૂર્વભાવી કારણ હોય છે, એમનો એકજ
સમાન આત્મા હોય છે, અને એકજ તત્વમાં તે બેય અતે સમાય છે,
એવો અનુભવ થાય છે, તેજ પ્રમાણે આ પૃથિવ્યાદિ લક્ષણવાળું જગત્
પણ પરસ્પરોપકારકોપકાર્યભાવેજ રહ્યું છે, તેથી તેનું પણ તેમજ
થવું જોઈએ. અર્થાત્ જગત્ પણ એકજ બ્રહ્મતત્વના કારણવાળું,
અને એકજ બ્રહ્મના-આત્માના અધિષ્ઠાનવાળું, અને એવા અદ્વૈત
બ્રહ્મમાંજ લય થતું હોવું જોઈએ.

ન્યાશ્રયી છે). (૯) જરૂર, જેમાંથી એકલાવડે કોઈપણ રૂપ (કર્મ) સંધાતું નથી. (તેથી) એ જ્ઞાન અને તેનો વિષય વિવિધ-જૂદાં જૂદાં (નાના) નથી (સંઘાતમાં દેખાતાં બે એકજ છે).

તે જેમ રથના આરાઓમાં વાટ (નેમિ) નાખેલી હોય છે, અને નાભિમાં (નાયડીમાં) આરાઓ નાખેલા હોય છે તેજ પ્રમાણે, આ ભૂતમાત્રાઓ પ્રજ્ઞામાત્રાઓમાં નાખેલી છે, પ્રજ્ઞામાત્રાઓ (ભૂતોનાં જ્ઞાન) પ્રાણમાં નાખેલી (તુ'ંધેલી) છે.

(૯) 'લોકપાળ, લોકોનો અધિપતિ છે' તેને સરખાવો. કંઠ ૩. ૧; શ્વેતા ૪. ૬. વળી જુવો. ઐત. ૫. ૪. જુવો. અ. સૂ. ૨. ૧. ૩૪; અને અ. સૂ. ૨. ૩. (૪૧-૪૨).

કર્મોનો સ્પર્શ એને લાગતો નથી તેને માટે, સર. યુ. ૪. ૪. ૨૩. શ્રુતિ કહે છે કે, આવાં જ્યાં અન્યો-ન્યાશ્રયી જોડામાં એવાં હોય કે, કાંઈપણ કાર્ય જેમાંથી એકજ્ઞાનાથી કદિ સંધાયજ નહીં, અને તેમનું અસ્તિત્વ પણ તે બેય સાથેજ હોય ત્યાં સુધીજ ચાલે ત્યાં, એ ઉભય ભિન્ન દેખાતી વસ્તુઓ નાના-જૂદી નથીજ, એમ જાણવું. એવું જૂદા-પણું દેખાવ માત્રમાંજ છે. વસ્તુનાં એ તો તે નિર્ભેદ હોઈ એકજ છે. કારણ કે, તે બે છે ય સાથે, અને ફળેછે ય સાથે. અને વસ્તુની એકતાની પરીક્ષા અનુભવમાં તો એવા અન્યો-ન્યાશ્રયી સંબંધવાળા તેમના દેખાવ અને કર્મ-થીજ કરાય છે. આની સાથે સર. હીગલને 'Law of Contradictions' આવી અન્યો-ન્યાશ્રયી પ્રજ્ઞામાત્રાઓ અને ભૂતમાત્રાઓ ઉભયનો આશ્રય એકજ પ્રાણ-બ્રહ્મ છે. કારણ કે, અહીં પ્રાણને બ્રહ્મતાંજ-પરમાત્માનાંજ સર્વ લક્ષણો લગાડ્યાં છે. જુવો અ. સૂ. ૧. ૧. (૨૮ થી ૩૧).

આ મંત્રના પ્રથમ ભાગમાં જ્ઞાનમાત્રા અને ભૂતમાત્રાઓનું અન્યો-ન્યાશ્રયીત્વ બતાવી, જ્ઞાતા-જીવલાવનું જ્ઞેયતા નિયંત્રા ઇશ્વરભાવ સાથે સાપેક્ષત્વ પ્રકટ કર્યું છે, અને આ ઉભય ભાવોને એમના અધિ-ષ્ઠાતાત્મક કારણબ્રહ્મ-સર્વાત્મન્ પ્રાણમાં સંકળ્યા છે. સર. તૈ. ૧. ૩. ૧. એવો જે સર્વાત્મન્ પ્રાણ સર્વત્ર હોઈ પુણ્ય પાપથી બંધાતો નથી, એમ કહી એનું ઐશ્વર્ય પ્રકટ કર્યું છે.

આવો પ્રાણુ (સર્વાત્મન-મહદ્) એજ પ્રજાત્મા છે. એ આનંદ છે, એ અજર છે, એ અમર છે. એ સારાં કર્મથી મોટો થતો નથી, કે જરૂર નઠારાં કર્મથી એ હલકો (કનાયાન) થતો નથી. કારણકે જેને પોતાની પાસે લાવવા ઇચ્છે તેને એજ એવું સાફ કર્મ કરાવે છે, અને જેને આ લોકોમાંથી નીચે પાડવા ઇચ્છે, તેની પાસે એજ હલકું કર્મ કરાવે છે. એ(પ્રાણુ)જ લોકપાળ છે, એ લોકોનો અધિપતિ છે, એ સર્વેશ્વર છે. એ મારો આત્મા છે એમ ઓળખવો જોઈએ; એ મારો આત્મા છે એમ ઓળખવો જોઈએ (એમ ઇન્દ્રે કહ્યું).

ચોથો અધ્યાય.

(૧) વાદમાં કુશળ એવો ગાર્ગ્ય બ્રહ્માકિ ઉશીનરોમાં,

આ મંત્રના છેલ્લા ભાગમાં જ્યાં એ પ્રાણને પોતાની પાસે લાવવાની ઇચ્છાવાળો કે નીચે પાડવાની ઇચ્છાવાળો બતાવ્યો છે, ત્યાં ભોક્તાનાં ધર્મ્યાધર્મ્ય કર્મની અપેક્ષાએજ થતી એવા ઇશ્વરની ઇચ્છાનું કાર્યકરણ સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું છે. અને ઇશ્વરભાવમાં કેવળ નિર્વિકાર એવા ચૈતન્યાત્મક સ્વરૂપનું તે દર્શન નથી. જુવો ગીતા. ૫. ૧૪ જોયો. એવો જ સર્વાત્મન ઇશ્વર તેજ તારો આત્મા છે, એમ છાં. ૬. ૮. ૭. આદિમાં બુદ્ધિએ પ્રકટ કર્યું છે.

લોકપાળ, લોકાધિપતિ, અને સર્વેશ્વર એ ભોક્તાની ચિત્તવૃત્તિના વિષયો-પ્રજામાત્રાઓ અને તેમના નિયંત્રા પ્રાણ-પ્રાણના સંઘાત વાળા અર્થમાં છે. લોકપાળ માટે જુવો ઐન. ૧. ૩. જોયો.

(૨) આ અધ્યાયના ૧ થી ૧૬ મંત્રો સુધીનો બ્રહ્માકિના વિવાદનો ભાગ લગભગ ૫૫. ૨. ૧. (૧ થી ૧૩)ના સરખોજ છે, તે જુવો.

ઉશીનરો, મત્સ્યો, કુરૂપંચાલો અને કાશીના વિદેહો એવા નામથી ઓળખાતા લોક સમુદાનો રાજ્યો હતાં, અને ત્યાં વિદ્વાનોની મોટી

મત્સ્યોમાં, કુરૂપંચાલોમાં, અને કાશીના વિદેહોમાં રહીને, બોલવે ચાલવે ઠીક ઘડાયો હતો. એણે કાશીના રાજા અન્ન-તશત્રુની પાસે જઈને કહ્યું કે, તમને હું બ્રહ્મોપદેશ કરું ? તે અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, તું આપું બોલ્યો એટલામાંજ તને સહસ્ર (ગાયો) આપું છું. (કારણ કે) જનક, જનક જ, કરતા લોકો એમની(એકલાની)જ પાસે દોડયા જાય છે.

(૨) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આદિત્યમાં પુરૂષ છે તેનેજ (બ્રહ્મ કરીને) હું ઉપાસું છું (માનું છું). તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એવા(બ્રહ્મ)ને વિષે તો તું સંવાદ કરીશજ નહીં, (હું તેને તો ખરાખર જાણું છું. તું કહું છું) તે મહાન્ શ્વેત વસ્રવાળો (આદિત્ય પુરૂષ) તો સર્વે ભૂતોનીજ ઉપરનો છે, (તેથી) તેમનોજ એ શિરોમણિ (ઉપરી-રાજા) ગણાય છે.(એ જાણવાયોગ્ય પરબ્રહ્મ નથીજ.) હું એને એમજ (માનીને) ઉપાસું છું. જે કોઈ એને એ પ્રમાણે ઉપાસેછે, તે સર્વે ભૂતોનો ઉપરી (તેથી) તેમનોજ શિરોમણિ થાયછે. (૩) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ ચંદ્રમામાં પુરૂષ છે તેનેજ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. તેને એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એ તો સોમ રાજા છે, અને તે અન્ન(ભોગ)નોજ આત્મા છે, એમ કરીનેજ હું તેને ઉપાસું છું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે તે અન્ન(ભોગો)નો આત્મા થાય છે. (૪) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ વિદ્યુતમાં પુરૂષ છે તેનેજ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસું છું. તેને એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો તેજસ્નોજ આત્મા કરીને હું ઉપાસું છું. જે

સંસ્થાઓ ચાલતી હતી, જ્યાં રહીને અનેક વિદ્યાર્થીઓ વિદ્વાનની ખ્યાતિ મેળવતા હતા એમ સમજાય છે,

એને એ પ્રમાણે ઉપાસેછે, તે તેજસ્નોજ આત્મા થાય છે. (૫) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ ગર્જનામાં પુરૂષ છે તેનેજ હું બ્રહ્મ કરીને ઉપાસુંછું. તેને એ અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો શબ્દનોજ આત્મા કરીને હું ઉપાસુંછું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે તે શબ્દાત્માજ થાય છે. (૬) એ બાલાકિએ કહ્યું, કે જે આ આકાશમાં પુરૂષ છે તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસુંછું, તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એ પૂર્ણ અને અપ્રવર્તી (સ્થિર) બ્રહ્મ છે (પરબ્રહ્મ નહીં), એને હું એમજ ઉપાસુંછું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસે છે તે પ્રજા અને પશુઓએ (વિત્તે કરીને) પૂર્ણ-ભરેલો થાય છે; અને આ લોકમાંથી એની પ્રજાનો પૂરો કાળ થયા પહેલાં (અકાળે) તે મરતી નથી. (૭) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ વાયુમાં પુરૂષ છે તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસુંછું. તેને એ અન્ન-તશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશ નહીં. એને તો હું ઈન્દ્ર (દેવરાજ), વૈકુંઠ (અમોઘ બળવાળો), કે અન્નચ્ચ સેનાવાન તરીકે ઉપાસુંછું. જે એને એમ ઉપાસે છે તે વિજયી, અને બીજાથી અજીત થાય છે; અને ઓરમાન ભાઈઓને (શત્રુઓને) તે જીતનારો થાય છે. (૮) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ અગ્નિમાં પુરૂષ છે તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસુંછું. તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશ નહીં. એને વિષાસહિ (વિશેષપણે અસહન કરવાવાળો)જ કરીને હું ઉપાસુંછું.

(૫) આ મંત્રભાગ બૃહદારણ્યક ૨. ૧. માં નથી.

(૮) 'વિષાસદિ' એટલે પારકાને બાળીજ મુકનારો હોષને વિશે-પણે અસહિષ્ણુ એવો અગ્નિદેવતા છે.

જે એને એ રીતે ઉપાસેછે, તે પારકાને મદ્દન કરનારોજ થાય છે. (૯) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ જળોમાં પુરૂષ છે તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસું છું. તેને અજ્ઞતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તો એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો હું નામોનોજ આત્મા કરીને ઉપાસું છું. જે એને એમ ઉપાસેછે, તે નામોનો આત્મા થાય છે. (૧૦) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ તકતામાં પુરૂષ છે તેને જ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસું છું. તેને અજ્ઞતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો હું (ગિંબને અનુકૂળ એવા) પ્રતિરૂપ (પ્રતિગિંબ) તરીકેજ ઉપાસું છું. જે એ પ્રમાણે એને ઉપાસેછે તેની પ્રજામાં (પિતાને) પ્રતિરૂપજ (પુત્રો) જન્મેછે, અપ્રતિરૂપ (વિરૂધ્ધ) નહીં. (૧૧) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ પ્રતિધ્વન્યાકાર પુરૂષ છે તેને જ હું ઉપાસું છું. તેને અજ્ઞતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એવાને વિષે તો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો હું, જયજ નહીં એવો બીજો કરીને, ઉપાસું છું. એને એમ કરીને ઉપાસે છે, તે બીજી વારની પત્નીથી બેવડો (પુત્રવાન) થાય છે. (૧૨) એ બાલાકિએ કહ્યું કે (શ્વાસોચ્ચ્વાસ લેતા) પુરૂષની પાછળ શબ્દ થાય છે તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસું છું. તેને અજ્ઞતશત્રુએ કહ્યું કે

(૯) જુવેા મૃ. ૨. ૧. ૮ ની જયોતિ. ત્યાં “નામોનો આત્મા”નો અર્થ સમજાવ્યો છે. વળી જુવેા મૃદ. ૧. ૬. બ્રાહ્મણ.

(૧૧) ‘પ્રતિશ્રુત’ એટલે પ્રતિધ્વનિ-પડ્યો. એ જયજ નહીં એવો ધ્વનિનો બીજો પ્રતિધ્વનિ વિરોધી અંશ (Action તું Reaction) છે.

આ મંત્રભાગ મૃદદ્વારણ્યકમાં નથી. પરંતુ શબ્દના ગુણવાળી દિશાઓના પુરૂષનો મંત્ર ત્યાં છે, જે અહીં નથી. એટલે ત્યાંના દિશાઓના પુરૂષને અહીં ધ્વન્યાકાર પુરૂષ તરીકેજ લીધો હોય એમ જણાય છે.

ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો હું અસુ કરીનેજ ઉપાસુંછું. જે એને એમ કરીને ઉપાસે છે તે પોતે તેમજ તેની પ્રજા અકાળે મરતી નથી. (૧૩) એ બ્રાહ્મણો કહ્યું કે, આ પૃથ્વીમાં પુરુષ છે તેનેજ હું ઉપાસુંછું. તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. મૃત્યુ તરીકેજ એને હું ઉપાસુંછું. એને જે એમ કરીને ઉપાસે છે તે પોતે તેમજ તેની પ્રજા અકાળે મરતી નથી. (૧૪) એ બ્રાહ્મણો કહ્યું કે, આ શરીર (શરીરમાંનો) પુરુષ છે તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસુંછું. તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો હું પ્રજાપતિ કરીને ઉપાસુંછું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસેછે, તે પ્રજાએ કરી વૃદ્ધિને પામે છે. (૧૫) એ બ્રાહ્મણો કહ્યું કે, જે આ પ્રાણ-આત્મા છે, અને જેના વડે આ સુતેલો (પુરુષ) સ્વપ્ન આવરે છે, તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસુંછું. તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના, ના. એને વિષે એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો યમરાજ તરીકેજ હું ઉપાસુંછું. જે એને એ પ્રમાણે ઉપાસેછે તેના શ્રેયસ્ને અર્થેજ આ બધું નિયમાય છે. (૧૬) એ બ્રાહ્મણો કહ્યું કે, જે આ જમણી આંખમાં પુરુષ

(૧૪) સર. યુ. ૨. ૧. ૧૩. આ મંત્રભાગ પણ બૃહદ્દારણ્યમાં નથી. પણ ત્યાંનો ૧૩ મો મંત્ર આની સાથે સરખાવવા જેવો છે.

(૧૫) પ્રાણપુરુષને અહીં યમરાજના ગુણવાળો કહ્યો છે, કારણ કે આ શરીરમાં તો પ્રજામાંજ ઈશ્વરી આવિર્ભાવ રહ્યો છે, જે જગતને નિયમી રહ્યો છે.

(૧૬-૧૭) આ ચક્ષુપુરુષના ઉપદેશને પ્રજાપતિએ દેવ અને દાનવોના રાજાને કરેલા ચક્ષુપુરુષના ઉપદેશ જોડે સરખાવેા. જુવો જાં. ૮. ૭. ૪. માં અને તે પછી.

છે તેનેજ હું ઉપાસુંછું. તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, ના, ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશજ નહીં. એને તો હું નામોનો આત્મા, અગ્નિનો આત્મા, જ્યોતિમાં રહેલો આત્મા, એમજ કરીને ઉપાસુંછું. જે એને એવી રીતે ઉપાસેછે, તે એવા બધાયનો આત્મા થાય છે. (૧૭) એ બાલાકિએ કહ્યું કે, જે આ ડાળી આંબમાં પુરૂષ છે તેનેજ હું (બ્રહ્મ કરીને) ઉપાસુંછું. તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે ના. ના. એને વિષે તું એવો સંવાદ કરીશ નહીં. એને તો હું સત્યનો આત્મા, વિદ્યુતનો આત્મા, તેજસ્નો આત્મા, એમ કરીને ઉપાસુંછું. એને જે એમ કરીને ઉપાસે તે એવા બધાયનો આત્મા થાયછે.

(૧૮) પછી બાલાકિ શાન્ત થયો. તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, કેમ બાલાકિ ! આટલુંજ કે ? બાલાકિએ કહ્યું કે, હા, એટલુંજ (હું જાણુ છું). તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, ત્યારે તો તમે મને અમથુજ કહેતા હતા કે, હું તમને બ્રહ્મોપદેશ કરું. વળી તેણે કહ્યું કે, બાલાકિ ! આવા વિશિષ્ટ પુરૂષોનો જે કર્તા (સૃષ્ટા) છે અને જેનું આ (જગત્) કર્મ (કાર્ય) છે એનેજ જાણવા-સમજવા યોગ્ય છે.

પછી, બાલાકિ હાથમાં સમિદ્ લઈને (શિષ્ય થઈને) એની પાસે ગયો, અને કહ્યું કે, હું (આપની પાસેથી) ઉપદેશ લઉં ? તેને અન્નતશત્રુએ કહ્યું કે, ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણને દીક્ષા આપે તેતો ઉલટું કહેવાય ! તેથી આવો, એમને એમ જ હું તમને ઉપદેશ કરીશ. તેના હાથ પકડીને (અન્નતશત્રુ તેને) લેઈ ચાલ્યો.

એ બંને જણ એક ઉઘતા પુરૂષની પાસે આવ્યા. તેને અન્નતશત્રુએ “અરે હો ! શ્વેત વસ્ત્રવાળા મહાન સોમરાજ !” એમ કહીને બોલાવ્યો. પણ એતો શાન્તજ પડી રહ્યો. પછી એને લાકડીએ ધક્કેલીને ઉઠાડ્યો. ત્યાર પછી એ ઉઠ્યો.

તે(બાલાકિ)ને અજતશત્રુએ પૂછ્યું કે, હે બાલાકિ ! આ પુરૂષ આમ ક્યાં સૂઈ ગયો હતો ? એ (ચેતન તત્ત્વ) ક્યાં હતું ? (અને) ક્યાંથી આવ્યું ? પણ બાલાકિ એવું કશું જાણતો નહોતો.

(૧૯) તેને અજતશત્રુએ કહ્યું કે, જ્યાં આ પુરૂષ આમ સૂતો હતો, જ્યાં એ હતું અને જ્યાંથી એ આવ્યું, તે હૃદયની હિતા નામની નાડીઓ છે. તે (નાડીઓ) હૃદયમાંથી નીસરીને આખા શરીરમાં ફરી વળે છે, (અને) જેમ એક વાળ હજાર ભાગે ચીર્યો હોય તેટલી સૂક્ષ્મ ઘોળા, કાળા, પીળા, લાલ, એવા રસોએ ભરેલી હોય છે. તેવી(નાડીઓ)માં એ ત્યારે હોય છે કે જ્યારે એ સૂતેલો (સુષુપ્ત) હોઈને કાંઈ પણ સ્વપ્ન દેખતો નથી. તે વખતે આ પ્રાણ(બ્રહ્મ)માંજ એ એકઠો (एकधा-तद्रूप) થાય છે. તેમજ વાણી સર્વે નામો સાથે એને (પ્રાણને) મળે છે-પામે છે (તેમાં સમાય છે), ચક્ષુ સર્વે રૂપો સાથે સમાય છે, શ્રોત્ર સર્વે શબ્દો સાથે સમાય છે, મન સર્વે ધ્યાનો સાથે સમાય છે. એ જ્યારે પાછો જાગે છે ત્યારે, જેમ જળતા અગ્નિમાંથી તણખા ઉડે તેમજ, એ આત્મામાંથી પ્રાણો પોતપોતાના આશ્રય(આયતન) ને સેવે છે. પ્રાણોમાંથી દેવો, અને દેવોમાંથી લોકો (ઉઠે છે).

જેમ અસ્ત્રો અસ્ત્રાની ખોગીમાં ઘાડ્યો હોય, કે અગ્નિ (વિશ્વંભર)ને તેના આયતન અરણી(વિશ્વંભરકુલાય) માં ઘાડ્યો હોય તેજ પ્રમાણે, એ પ્રાણ આત્મા (સૂક્ષ્મ દેવના અહંભાવે) આ શરીરમાં વાળથી નખ સુધી પેઠેલો છે.

(૧૯) જુવો. અ. સૂ. ૧. ૪. (૧૬ થી ૧૮); પ્રશ્ન. ૪. (૬ થી ૮); બૃ. ૪. ૩. (૧૯ થી ૨૨; ૩૭-૩૮). ઈન્દ્રના જ્ઞાનને માટે, જુવો છાંદો. ૮. ૭. ૨; કેત. ૩. (૧૧-૧૨). ઈન્દ્રના નામ માટે, જુવો ઐત. ૩. (૧૩-૧૪); બૃહ. ૨. ૫. ૧૯; ૪. ૨. ૩.

(૨૦) તે (આવા અહંભાવે પેઠેલા) આત્માને ત્યાં (શરીરમાં) પેલા આત્માઓ (શારીર વાક્, ચક્ષુ, આદિ ઇન્દ્રિયો) અનુસરે છે, તે જેમ કોઈ શેઠીઆને (શ્રેષ્ઠિનં) એના નોકરો (અનુસરે તેમ). ત્યાં જેમ શેઠ પોતાના નોકરોની સાથે (તેમની દ્વારા) ઉપલોગ કરે, અથવા નોકરો શેઠને (શેઠના ઉપલોગમાં પોતેય) લોગવે તેજ પ્રમાણે, આ પ્રાણ આત્મા પેલા આત્માઓની સાથે ઉપલોગ કરે છે. જે પ્રમાણે શેઠ (શ્રેષ્ઠી) પોતાના નોકરોથી તેજ પ્રમાણે, આ આત્મા પેલા આત્માઓથી અનુસરાય છે, શેઠને જેમ એના સ્વજનો (નોકરો) અનુસરે તેમ.

જ્યાં સુધી ઇન્દ્રે એવા એ આત્માને ઓળખ્યો નહીં ત્યાં સુધી એને અસુરોએ હરાવ્યો. અને જ્યારે તેણે આને ઓળખ્યો ત્યાર પછીજ એ અસુરોને જીતીને સર્વે ભૂતોના શ્રેષ્ઠ સ્વારાજ્ય-આધિપત્યને પામ્યો. જરૂર, એ પ્રમાણે સમ-જનાર (પુરૂષ) સર્વે ભૂતોના શ્રેષ્ઠ સ્વારાજ્ય-આધિપત્યને પામે છે. જે એ પ્રમાણે સમજે, ખરે, જે એ પ્રમાણે સમજે તે જ.

ૐ. મારી વાણી મનમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. ઇત્યાદિ શાન્તિપાઠ.
(કૌષીતકિપ્રાક્ષણોપનિષદ્નું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત).

(૨૦) અહીં આપેલી આવી ઉપમામાંથી સૂચવાતી વ્યાપારીઓ અથવા શેઠીઆઓની સ્થિતિ વૈભવવાળી અને ઘણી ઉત્કૃષ્ટ હશે, એમ સમજાય છે. રાજ્યની ઉંચી વ્યવસ્થાનું સૂચન વળી, બૃહ. ૪. ૩. ૩૭ માં પણ છે. રાજ્યમાં કર ભાગ લેખને ઉપજ કરવાની વ્યવસ્થા પણ શ્રુતિએ છાં. ૮. ૧. ૫. માં સૂચવી છે. વળી નેતાના ધર્મો માટે, જીવેા છદો. ૪. ૧૭. ૧૦ જ્યોતિ, અને બૃહ. ૩. ૧. ૯.

(કૌષીતકિપ્રાક્ષણોપનિષદ્ની 'જ્યોતિ' સમાપ્ત.)

શ્વેતાશ્વતરોપનિષત્.

યસ્યાત્ જાતં જગત્સર્વં યસ્મિન્નેવ પ્રલીયતે
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ ॥ (શંકર)

ૐ. અમે બન્ને (ગુરુ શિષ્ય) નું (વિદ્યા આપીને) તે
(ઈશ્વર) રક્ષણ કરો. અમારા ઉપર એ પ્રસન્ન થાઓ (કે,
જેથી) અમે સાથે રહીને (વિદ્યા વડે) અમારું સામર્થ્ય
વધારીએ....ઇત્યાદિ.

જ્યોતિ.

(વંદન)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, તે જેમાંજ સમાય છે,
ચાક્ષી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું.
જન્મથી સંસ્કૃત કરતા તે સદ્ગુરુસમ પિતા પિતામહને
વંદું વારંવાર શ્રુતિપર ‘જ્યોતિ’ પ્રકાશ ધરવાને,
શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત વિશુદ્ધ કરી કરીને
શુદ્ધ પરમ દર્શનથી, ‘સ્વ’ભાવમાં સ્થિર થતાંજ, ભળવાને.

આ કઠોપનિષદના જેવુંજ પદ્માત્મક ઉપનિષત્ કૃષ્ણ યજુર્વેદીય શાખાનું
છે-એના ઉપર ચાર ટીકાઓછે. એકમાં “શ્રીમહ ગોવિંદ ભગવત્પૂજ્યપાદ-
શિષ્ય પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રીમત્ શંકરભગવદ્પ્રણીતં” એમ અધ્યાય

અધ્યાય પહેલો.

(૧) બ્રહ્મનો વિવાદ કરનારાઓ પૂછે છે, કે બ્રહ્મ (આ જગત્તુ) કેવું કારણ હશે ? આપણે શેમાંથી ઉત્પન્ન થયા

૧, ૪, ૫, ૬ના અંતે ઉલ્લેખ છે. અને બીજા અધ્યાયને અંતે કાષ્ઠનું નામ આપ્યું નથી. અને ત્રિજા અધ્યાયને અંતે વળી 'શંકરભાષ્ય' એટલુંજ નામ લખ્યું છે. દીર્ઘ દષ્ટાન્તો અને ભાષા જોતાં બીજાં ઉપનિષદોમાં શંકરાચાર્યની ટીકાના અનુભવીને વખતે આ ભાષ્ય શંકરનું હોવામાં જરૂર સંદેહ થાય તેમ છે. અને શ્રંગેરી મઠમાંના પ્રસ્થાન વાળા મૂલ શાંકર ભાષ્યમાં આ ઉપનિષદનો સમાવેશ નથી, તે આ સંદેહને દટ કરે છે. બીજી ત્રણ ટીકાઓ પૈકી એક વિજ્ઞાનભગવત્ કૃત, અને બીજી શંકરાનંદકૃત ટીકાઓ તો શંકરાચાર્યની ગાદી ઉપર થએલા પરિવાજકાચાર્યોની છે. અને એથી નારાયણી ટીકા કોઈ અન્ય બ્રહ્મવિદની છે.

આ ઉપનિષદના નામમાંજ શ્રુતિએ એના હાર્દને જાણે પ્રકટ કર્યું હોય એમ સમજાય છે. શ્વેત+અશ્વ+તર તે શ્વેતાશ્વતર, એવું આ નામનું પ્રથક્કરણ છે. અશ્વ એટલે મન સહવર્તમાન બધી ઇન્દ્રિયો, તે શ્વેતા એટલે સ્વ+જ્ઞતા, સ્વ-આત્મા તેના ભણી વળી છે જેની એવો પુરૂષ તે શ્વેતાશ્વ. આવી વૃત્તિ જેનામાં બહુ ઉદ્વેગ થઈ છે તે શ્વેતાશ્વતર ઋષિ. તેમણે પ્રકટ કરેલું જ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન જે ઉપનિષદમાં છે તે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ છે. આ ઉપનિષદમાં ધ્યાનયોગદ્વારા આત્મતત્વને સૃષ્ટિ સૃજતું, અને તેને સંહારતું તપાસ્યું છે, તેથી એનું એવું નામ યથાર્થજ છે.

(૧) આ ઉપનિષદના પહેલા અધ્યાયમાં બ્રહ્મવિદોએ ધ્યાનથી કરેલા યોગમાં અનુભવાતું શક્તિયુક્ત આત્માનું જગત્કારણત્વ શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે, અને યોગમાં સ્પષ્ટ થતા એના સ્વરૂપનું ભોક્તા, ભોજ્ય, અને તેમના અધિષ્ઠાનરૂપ દેવનું સ્પષ્ટીકરણ પણ કરી બતાવે છે. આવા પ્રધાન ઉપદેશનાં પ્રત્યેક અંગને પાછળના અધ્યાયોમાં શ્રુતિ વિસ્તારથી સમજાવે છે. બ્રહ્મદેવ તો અધિષ્ઠાન કારણ જ છે. જગત્તના ઉપાદાન કારણરૂપે તેની શક્તિજ થાય છે. એણે યુક્ત બ્રહ્મ તેથી વિશિષ્ટ એવા કાર્ય બ્રહ્મમાંથી આવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ, તેમાં જીવી રહી, તેમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ રહી છે, એવો શ્રુતિનો નિર્ણય છે. સર ગી. ૯. (૪ થી ૧૦).

છીએ ? (અને) શા વડે જીવીએ છીએ ? (અને) શેમાં (અંતે) પ્રતિષ્ઠિત છીએ (આપણું છેવટનું કારણ શું હશે) ? હે બ્રહ્મવિદો ! કેનાથી આપણે સુઃખદુઃખમાં પ્રેરાઈને (એવી જ દુઃખદ) વ્યવસ્થામાં ચાલી રહ્યા છીએ ? (૨) આ (જગતનું) ઉત્પત્તિ સ્થાન તે કાલ હશે, કે (વસ્તુનો એવો)

(૨) આ મંત્રમાં સૂચવેલાં ઉત્પત્તિસ્થાનો-યોનિયો તે બધાં અધિષ્ઠાનાત્મક કેવળ સદ્ પરમાત્માના આશ્રયે એની માયાશક્તિના બળે દેખાતું કાર્યકારણ સંઘાતનું બ્રહ્મચક્ર છે. આ બ્રહ્મચક્રનું વર્ણન પાછળ ૪-૫ મંત્રોમાં કર્યું છે. આમાંનું યદ્યદ્વા અથવા અકસ્માતને સાધારણ રીતે કારણ તરીકે સ્વીકારાતું નથી; કારણકે જે વિચારમાં કાર્યનું કશું કારણ પકડાય નહીં ત્યાંજ અકસ્માત થયો એવા કહેવાતા કારણમાં તો લોકનું અજ્ઞાનજ પ્રકટ થાય છે. એને બાદ કરતાં કાલ, સ્વભાવ, આવશ્યક નિયમ, ભૂતો, અને બુદ્ધિસત્વાદિ સર્વ કાર્યકારણ સંઘાતનાંજ સ્કંધો છે, અને તે હેતુફલ રૂપે નિત્ય પ્રવેતી રહેલું બ્રહ્મચક્ર સદ્ને આશ્રયે ક્રિયાંજ જાય છે. જીવો શ્વેતા. ૬. (૧-૩) એજ માયાનું સ્વરૂપ છે, અને અધિષ્ઠાનાત્મક સદ્ની જ એ અવ્યક્ત-નિગૂઢ શક્તિ છે. તેથી શ્રુતિએ ત્રિજા મંત્રમાં જગતના કારણ તરીકે આ માયાશક્તિનેજ પ્રકટ કરી છે. અને તેના ધારક બ્રહ્મ-દેવને તો કાલાત્મક અને જીવાત્માના સર્વ માયિક સંઘાત કાર્યોના અધિષ્ઠાનરૂપેજ પ્રકટ કર્યો છે.

આમ જગતનું જે કારણ બ્રહ્મ ગણાય છે, તે કાર્યકારણ સંઘાતમાંનુંજ એક સ્કંધરૂપે રહેલું હોવાથી તેને કાર્ય બ્રહ્મ પણ કહેવાય છે. જીવો બ્ર. સૂ. ૪. ૩. ૭. આ કાર્યકારણ સંઘાતવાળા બ્રહ્મમાં પણ, જે નિર્વિકાર, અજ, અને કેવળ ચિદ્રૂપ સત્ પરમાત્મા છે, તે તો અધિષ્ઠાનાત્મકજ નિશ્ચય રહે છે, અને તેથી તેજ પરમ કારણ અથવા ચિદાત્મક પરમપુરૂષ છે. અને જે કાર્યકારણ સંઘાતમાં પ્રકટનું જગત છે તે એવા અધિષ્ઠાનરૂપી દેવનીજ નિગૂઢ એવી માયાશક્તિ જ છે. જેનું સ્વરૂપ શ્રુતિ(૮-૯)મંત્રોમાં પ્રકટ કરે છે. અને આ જીવેશ્વરનું દ્વંદ્વ કાર્યકારણ સંઘાતના આવા દર્શને પ્રકટ કરી રહ્યું છે. આખું આખું દર્શ્ય તે અધિષ્ઠાન અને તેના ઉપર માયાના બળે દૃષ્ટાને જણાતા નામરૂપાત્મક વિકારોજ છે, તેથી તે મિથ્યા છે.

સ્વભાવ હશે, કે એવો આવશ્યક કોઈ નિયમ હશે, કે યદ્યદ્ધા (અકસ્માત્) હશે, કે (પંચ મહા) ભૂતો હશે, કે પછી પુરૂષ (વિજ્ઞાત્મા) હશે ? એ વિચારવા યોગ્ય છે.

એ બધાનો સંયોગ (એમનું એકત્વ થવું તે-સમુદાય)તો તે ન જ હોય; આત્મ (“હું” એવો તે સર્વથી ભૂદો ચેતન્યાત્મક)

આ મંત્રના બીજા ભાગમાં સૂચવેલાં કારણો એકલાં અનુભવાતા સંસારનું ખરું કારણ ના બની શકે એમ શ્રુતિ કહેછે; કારણકે, એ બધાં જડ હોઈ જે સંસારના મૂળરૂપ “હું” એવો જીવભાવ પ્રકટતો દેખાય છે, તે જડથી વિવક્ષણ સ્વભાવનો હોઈને, જડના સમુદાયથી પણ તે સંભવી શકે નહીં. જે ‘હું’ એવું આત્મસ્વરૂપ દેખાય છે, તે તો અવરય જેય જડ માત્રથી વિવક્ષણુજ છે, જડનું તેનો દૃષ્ટા છે. બુ. ધ્વ. સૂ. ૩. ૩. (૫૩-૫૪). હવે, જે અદંકારી વિજ્ઞાનસત્ત્વમાં પ્રકટ થતો જીવભાવ-પુરૂષ છે, તે તો આવડા મોહોટા જગત્તો કર્તા બનીજ ના શકે. કારણકે, એ જીવ પોતેજ પરતંત્ર છે, અને એનાય સુખદુઃખનો આધારકર્મના ફળના નિયામક ઇશ્વરભાવની અપેક્ષાવાળોજ છે. અર્થાત્ જગતનું કારણ તો કેવળ સદુષ્ઠ ચેતન્ય બ્રહ્મની અને એના પોતાનાજ અધિષ્ઠાન ઉપર પ્રકટતી દેખાતી એવી તેની અનંત માયાશક્તિ જ છે, એમ સ્પષ્ટ સમગ્રય છે. માયાએ કિંકતા સંકલ્પાત્મક વિકારોમાં જણાતું અધિષ્ઠાનજ આ જગતનું કારણ બને છે, એવો બ્રહ્મવિદોનો નિર્ણય યોગ્ય સમગ્રય છે. બુવો શ્વેતા. પ. ૪. ની જ્યોતિમાં સમગ્રવેક્ષો યોનિ સ્વભાવ.

એમને દેખાયલું-અનુભવાયલું આ સત્ય શ્રુતિ પાછળના મંત્રોમાં સ્પષ્ટ કરે છે, અને આ માર્ગિક જગત્ત્યક્રમે મંત્ર ૪ અને પમાં વર્ણવે છે. મંત્ર (૬) માં બ્રહ્મચક્રે ચઢેલો જીવેશ્વરના દ્વંદ્વમાનો અજ્ઞાની દૃષ્ટા અધિષ્ઠાનરૂપે રહેલા પોતાના સ્વરૂપને ઓળખતાંજ બંધમાંથી છુટે છે, એમ બતાવે છે. અને મંત્રો ૮-૯માં માયાના ચક્ર અથવા કાર્યકારણ સંઘાતનાં મુખ્ય અંગોને વર્ણવે છે. અને મંત્રો (૧૦-૧૧)માં તેમનું પુનઃ સ્પષ્ટીકરણ કરીને સદાત્મક અધિષ્ઠાનનેજ-દેવનેજ નિર્વિકાર પરમ સત્ય તરીકે પ્રકટ કરે છે. આવું સત્ય યોગદ્વારા બ્રહ્મવિદને સ્વાનુભવથી સિદ્ધ થઈ શકે છે.

ભાવ છે તેથી. અને વળી (જીવ)આત્મા (સ્વતંત્ર) સત્ત્વ-
રહિત છે, (તેથી એના) સુખ દુઃખનું હેતું (કારણ એનાથી
સ્વતંત્ર બીજુંજ) હોવું જોઈએ, તેથી (તે પણ જગત્કારણ
નજ બને). (૩) તેમણે(બ્રહ્મવિદોએ)ધ્યાન કરીને યોગ સાધ્યો,
તો પોતાના ગુણે નિગૂઢ (પ્રકટ નહીં થએલી, અવ્યક્ત) એવી
દેવની પોતાનીજ શક્તિને (જગતના કારણ તરીકે) દીઠી;
(અને) એવો તે દેવ (કેવળ ચિદ્રૂપ પરમાત્મા) એકલોજ

(૩) ધ્યાન કરીને યોગ સાધ્યો, એટલે ધ્યાનમાં એકાગ્ર થએલા
ચિત્તે વિચાર કરતાં તેમને સમજાયું કે, શુદ્ધ એવું અદ્વય અને અસંગ
બ્રહ્મ તો જગતનું કારણ કે અકારણ બની શકે નહીં, તેમજ તે વિરોધી
ઉભય પણ બની ન શકે; કારણકે, એમ બેતાં તો સ્વભાવમાંજ વિરોધ
થાય. તેમજ તે નિમિત્ત કે ઉપાદાન કારણ નથી, તેમ તે એય પણ
નથી. કારણ કે, અદ્વિતીય અને અસંગ એવા પરમાત્માનું પોતાનુંજ
નિમિત્ત કે ઉપાદાન કારણત્વ સંભવે નહીં. જ્યાં કાર્ય જેવી દેખાતી કારણથી
જૂદીજ બીજી કંઈ વસ્તુ હોય તોજ કાર્ય અને કારણનો સંઘાત
સંભવે. પણ જ્યાં એકલો અદ્વિતીય બ્રહ્મજ હોય ત્યાં એવા કારણત્વ
કે અકારણત્વનો સંભવ જ અશક્ય છે. આમ બ્રહ્મના સ્વભાવમાં તો
કારણકાર્યત્વનો નિત્ય અસંભવજ છે. ત્યારે જગત્તી ઉત્પત્તિ તો અનુ-
ભવાય છે, તે શી રીતે? જે આવી ઉત્પત્તિ અનુભવાય છે તે જો આમ
અદ્વિતીય બ્રહ્મનું કાર્ય ના હોય તો અનુભવનારનો એ જરૂર, વિભ્રમજ
હોવો જોઈએ. પણ એવો અનુભવનાર જીવાત્મા, દસ્ય ભોજ્ય, અને
ઉપભોગ, એજ આ જગત્ છે. અને એ બધુંય તેથી દૃષ્ટાના વિભ્ર-
મનુંજ પરિણામ હોવું જોઈએ. પણ એવા દેખાતા મિથ્યા સર્પને પણ
રજ્જીનું અધિષ્ઠાન તો જોઈએજ. તેથી બ્રહ્મ જે સ્વભાવે નિર્વિ-
કાર છે, તેનાજ અધિષ્ઠાનના ઉપર અને એનીજ માયાશક્તિથી આ
બ્રમાત્મક ભોક્તા, ભોજ્ય, અને ભોગાત્મક જગત્તી માયિક ઉત્પત્તિ
થાય છે, એમ સત્ય પ્રકટ થાય છે. દેવ અધિષ્ઠાતા કારણ છે, અને
તેની નિગૂઢ માયાશક્તિ તે આ દશ્યાત્મક જગત્નું આલંબન-ઉપાદાન
અથવા સંઘાત કારણ છે. કાલના નિયમ માટે, જીવો ઈશા. ૮. જ્યોતિ.

(અદ્વીતિય રહ્યા છતાં) કાલ અને આત્મા(જીવ)ની સાથે સંયુક્ત બીજાં અંધાય (માયિક સંધાતવાળાં) કારણોને (તેમનું) અધિષ્ઠાન (આશ્રય) થઈને નિયમી રહ્યો (દીઠો).

(૪) તે(શક્તિયુક્ત દેવ, સદ્-દેવતા)ને એક પરિ-

(૪) એક નેમિ, તે જગત્સ્પી કાર્યની મર્યાદા આંકતી દેવની શક્તિ-માયા છે. તેના ઉપરની ત્રણ વાટો, તે છાંદોગ્યમાં કહેલા એવા સદ્-દેવતાની તેજ, જળ, અને પૃથિવી, સ્પી આત્માએ પ્રથમ કાઢેલી ત્રણ ગુણાત્મક વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ છે. સોળ છેડા, તે પાંચ મહાભૂતો અને મન સાથેની અગિઆર ઈન્દ્રિયો. અથવા, પ્રશ્નોપનિષદની સોળ કળાઓ. વિશ પ્રતિઆરા, તે દશ ઇન્દ્રિયો અને તેમના દશ વિષયો મળી વિશ આરાને સજડ કરનારી કાયરો. છ અષ્ટકો, તે (૧) આઠ શરીરની ધાતુઓ: ત્વચા, ચામડી, માંસ, રૂધિર, મેદ-ચરબા, હાડકાં, મજ્જા અને વીર્ય. (૨) સિદ્ધાષ્ટક: અભિમાદિ સિદ્ધિયો. (૩) અભાવાષ્ટક: તેમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, અધર્મ, અજ્ઞાન, અવૈરાગ્ય, અનેશ્વર્ય, (૪) દેવાષ્ટક: બ્રહ્મા, પ્રજાપતિ, દેવ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, પિતૃ, પિશાચ. (૫) આત્મ ગુણાષ્ટક. (૬) ગુણાષ્ટક: દયા, ક્ષમા, અનસૂયા, શૌચ, શુદ્ધિ, અનાયાસ, મંગળ, અકાર્પણ, અસ્પૃહા. એમ છ અષ્ટકો થયાં. પચાસ આરા ત: ૫ વિષયો, ૨૮ અશક્તિયો, ૯ તુષ્ટિયો-સંતોષો, ૮ સિદ્ધિયો. એમ અષ્ટાં મળીને ૫૦ આરા થયા. હવે પાંચ વિષયો: તમો, મોહ, મહામોહ, તામિષ્ઠ, અન્ધતામિષ્ઠ. તેમાં તમ આઠ પ્રકારનો છે. તે પ્રકૃતિમાં “હું,” ‘મારું’ એવા ભાવે આભાસ થવો તે છે. મોહ પણ આઠ પ્રકારનો છે. તે અભિમાદિ શક્તિઓમાં થતો મોહ છે. દશ પ્રકારનો મહામોહ છે. તેના દશ પ્રકાર તે દૃષ્ટ અને અનુશ્રુતના ભેદે કરીને થાય છે. તામિષ્ઠ એટલે કામ્ય વસ્તુની અપ્રાપ્તિથી થતો ક્રોધ. તે અરાદ પ્રકારનો છે, જેમાંના દશ મહામોહના વિષયોથી અને આઠ સિદ્ધિયોની અપ્રાપ્તિથી થાય છે. અન્ધતામિષ્ઠ પણ એવો અરાદ પ્રકારનો છે. તેમાંના આઠ ઐશ્વર્યની, અને દશ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ભોલુપતા, રહ્યા છતાં મૃત્યુ થાય ત્યારે ‘હાય ! મને આ ન મળ્યું’ એવા ભાવવાળો થાય છે. તેવા અરાદ અન્ધતામિષ્ઠો થયા. આટલા વિષયો.

ધવાળુ, (તેના ઉપર) ત્રણ વાટો વાળું, સોળ છેડાવાળું, વિશ પ્રતિઆરાઓથી, અને છ અષ્ટકોથી નુંધેલા પચાસ આરા વાળું, અનેક રૂપે એકજ દોરડી-સૂત્રવાળું, ત્રણ માર્ગે જનારૂં, બે કારણોથી સંમોહ કરનારૂં (બ્રહ્મચક્ર હોય તેમ ધ્યાનમાં તેમણે દીઠું). (૫) (અથવા) પાંચ સેરે બહેતા જળવાળી, પાંચ ઉંડી આંટીઓ-ભમરા ભરેલી ચોનિ (ઝરા) વાળી, પાંચ પ્રાણો રૂપી તરંગવાળી, પાંચ બુધ્યાદિ મૂળ (કારણ) વાળી, પાંચ વમળોવાળી, પાંચ દુઃખો રૂપી ઓઘના તણાટવાળી, પાંચ ક્લેશોના ભેદવાળી, પાંચ સંધીઓવાળી (કાર્યબ્રહ્મ રૂપી એ સદ્-દેવતા નદી હોય) એમ અમે ધાર્યું.

(૬) જ્યાં સુધી પોતાને અને (અધિષ્ઠાન રૂપે આ

અઠ્ઠાવીશ અશક્તિયોઃ તે અગિઆર ઇન્દ્રિયોની અશક્તિયોઃ જેવી કે મૂર્ખતા, મુગા, પાંગળા બહેરાપણું ઇત્યાદિ. અને ૯ તુષ્ટિ, અને ૮ સિદ્ધિયોનો વિપર્યય-ઉલટાપણું, મળી અશક્તિયો અઠ્ઠાવીશ થઈ. ૯ તુષ્ટિયો એ નવ પ્રકારના સંતોષો છે, જેવાકે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની પ્રાપ્તિ થતા, અને ચાર બીજા તે પ્રકૃતિ, ઉપાદાન, કાળ, અને લાગ્યની માન્યતાએ મોક્ષપ્રાપ્તિનો સંતોષ. કેટલાક પ્રકૃતિ એટલે કે કુદરતના જ્ઞાનથીજ મોક્ષ થાય છે એમ માનતાં તેમાંજ સંતોષ માને છે, ત્યારે તેઓ કુદરતનું ઉપાદાન-અદ્યુ અને આશ્રય કરવાની મુક્તિ માનીને તેમાંજ સંતોષ લે છે. તો કેટલાક કાળ જતાં અવશ્ય મુક્તિ થશેજ એમ માનીને જ સંતુષ્ટ થાય છે. તો કેટલાક લાગ્યતાજ ઉપર આધાર રાખીને એસે છે. એમ નવ સંતોષો-તુષ્ટિઓ થઈ. આઠ સિદ્ધિઓ તો પ્રસિદ્ધજ છે. દોરડી તે સદ્દેવતાની કામનાત્મક સૂત્ર છે. ત્રણ માર્ગો તે જ્ઞાન અથવા દેવ-યાન, અજ્ઞાન અથવા પિતૃયાન, અને આત્મજ્ઞાન કે મોક્ષ છે. બે સંમોહનાં કારણો, તે પુણ્ય અને પાપ. આવો વિશાળ કાર્ય બ્રહ્મનો અનંત સંસાર છે, તે ચક્રની પેઠે પ્રભુની યોગમાયાથી અખંડ રૂપી કરે છે.

(૬) હંસ માટે જીવો શ્વેતા. ૬. ૧૫. અને ઝૂલ. ૪. ૩. (૧૧ થી ૨૨) કૃપા માટે જીવો. કઠ. ૨. ૨૩; મું. ૩. ૨. ૩.

સર્વના) પ્રેરક(સદ્દેવતા)ને જૂદા સમજે છે, ત્યાં સુધી હંસ (પુરૂષ-જીવભાવે થએલું જીવેશ્વરનું યુગલ-પક્ષી) સર્વના જીવન અને પ્રતિષ્ઠા (લય સ્થાન) રૂપ આ મહાન બ્રહ્મના ચક્રમાં ભમ્યા કરે છે. પછી તે(દેવ)ની કૃપાપાત્ર થતાં એ (હંસ) અમૃતત્વને પામે છે.

(૭) વેદોમાં ગાયું છે, કે એવું (કારણ) બ્રહ્મ તો પરમ (શ્રેષ્ઠ) છે, અને એમાંજ (ભોક્તા, ભોજ્ય, અને ઉભયનો પ્રેરક એમ) ત્રય-ત્રણનું જોડું (તેજડું) રહ્યું છે, જે (સર્વની) સુપ્રતિષ્ઠા છે, અને અક્ષર છે. બ્રહ્મવિદો આવા (જગત)ની અંદરના(પ્રેરક તત્ત્વ-સદ્દેવ)ને ઓળખીને, તેને પરાયણ થતાં બ્રહ્મમાં લીન થઈ, જન્મના ફેરામાંથી મુક્ત થાય છે.

(૮) (અવ્યક્તાત્મન, આ માયિક સૃષ્ટિમાં) ઇશ્વર (ભાવે થઈ) ક્ષર અને અક્ષર, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, એમ સંયુક્ત (જોડખે જ) થએલા આ વિશ્વને પાળે છે (ભરણુ કરે છે), અને અનીશ (ભાવે થતાં જીવ) આત્મા ભોક્તૃભાવથી

(૭) અંદરનું એજ પરાત્મા છે. જીવો બ્ર. સૂ. ૧. ૧. ૨૦.

(૮) 'ભોક્તા'ના અર્થને માટે, જીવો કંઠ. ૩. ૪. વળી જીવો બ્ર. સૂ. ૨. ૧. ૧૩ ની જ્યોતિ.

સંયુક્તનો અર્થ ભગવાન શંકર “પરસ્પરસંયુક્ત” એમ કરે છે. તેજ અન્યોન્યાશ્રયી અથવા જોડખેજ થતું, અને રહેતું એવું દ્વંદ્વ છે.

વળી જીવો વિષ્ણુ પુરાણ—“ પરમાત્મનો મનુષ્યસ્ય વિભાગો ઽ જ્ઞાન કલ્પિતઃ । ક્ષયે તસ્યાત્મપરયોર્વિભાગાભાવ એવ હિ ” ॥ નિર્વિકાર કેવળ સદ્ અથવા બ્રહ્મદેવ જ્યાં શક્તિયે સંલગ્ન થતાં માયિક દર્શન-સૃષ્ટિ પ્રકટે છે, ત્યાં એવા અધિજ્ઞાન રૂપે રહેલી બ્રહ્મદેવતા છે, તેને અહીં “આત્મા” કહ્યો છે. તેજ માયિક સૃષ્ટિમાં જીવેશ્વરના દ્વંદ્વમાં પ્રકટ થતાં ઇશ અને અનીશ બને છે. અને આ દ્વંદ્વમાં દેવનું જે ચિદાત્મક સ્વરૂપ છે તેજ ભોક્તા અને ફળનિયંતા રૂપે સંસારનાં પ્રેરક બને છે.

બંધાય છે. તે (બદ્ધઆત્મા) દેવ(સ્વરૂપ)ને ઓળખીને પછી બધા પાશોમાંથી મુક્ત થાય છે.

(૯) જ્ઞાની (જ્ઞ) અને અજ્ઞાની (અજ્ઞ, એવા) એ અજ છે, (એક) ઈશ અને (ખીજો) અનીશ છે; તેમજ એક અજ (માયા) છે, તે ભોક્તાના ભોગને અર્થે પ્રયોજાયલી (યુક્તા) છે. અને જરૂર, (એક) વિશ્વરૂપ અનંત આત્મા (અધિષ્ઠાન રૂપે નિર્વિકાર) અકર્તા છે. આવા ત્રણેયને એમ (ઉપાધિએ ભિન્ન અને પરમાર્થતાએ એકજ) સમજે, ત્યારે એવો એ (જ્ઞાની) બ્રહ્મ (રૂપે થાય) છે.

(૧૦) ક્ષર (નાશવાન) તે પ્રધાન (દેવની માયા શક્તિ)

(૯) અવ્યક્ત માયા-‘અજ્ઞ’ના પ્રયોજન માટે, જુવો. બ્ર. સૂ. ૧. ૪. ૩. ઇશના જ્ઞાનનું સ્પષ્ટીકરણ શ્વેતા. પ. ૬. માં કર્યું છે, તે જુવો. ‘અનંત’નું લક્ષણ જુવો સર્વસારૌપનિષદ(૧. ૪.)માં. પરમાત્મા જ ભોગની અપેક્ષાએ ‘જીવ’, અને જીવના ક્રમના ફળની અપેક્ષાએ ‘ઇશ્વર’ છે. એ બેય ભાવાત્મક વિકારોજ છે. માયાનાં અનેક નામો વેદાન્તમાં દેવાય છે. તેનેજ અવ્યાકૃત, આકાશ, પરમ વ્યોમ, માયા, પ્રકૃતિ, શક્તિ, તમસ, અવિધા, છાયા, અનૃત, અવ્યક્તદ્વિ શબ્દો વડે પ્રસંગાનુસાર ઓળખાય છે. તેનુંજ નામ અહીં અજ, એટલેકે જન્મ અથવા જેનું મૂળ પકડાતું નથી એવી છે તે માયા. અજનો પણ એજ અર્થ છે. જુવો શંકર: “ જ્ઞા ઇશ્વરો ડ જ્ઞો જીવસ્તાવર્જાં જન્માદિ-રહિતૌ । વ્રહ્મણઃ ણવાવિકૃતસ્ય જીવેશ્વરાત્માનાં અવસ્થાનાત્ । તથા ચ શ્રુતિઃ । જ્ઞાની અને અજ્ઞાની, ઈશ અને અનીશ; એ બેયમાં જીવ-ભાવ હોવાથી એમનું એક જોડણું છે, તેમના પ્રયોજનેજ યોજેલી એક અજ માયા છે. એમ એ બે ચેતન્યવિકારો થયા, અને આ બન્નેયનું અધિષ્ઠાન રૂપ નિર્વિકાર એક અકર્તા, અનંત આત્મા એ સ્વશક્તિએ ઉભયનું પ્રેરક છે. આમ ત્રય-તેખડું-ત્રણનું જોડું એજ મહદ્ બ્રહ્મ. જુવો બ્ર. સૂ. ૨. ૩. ૪૦. અને નારા. ૧. ૨. ૧૨.

(૧૦) ક્ષરમાં માયા અને અવિદ્યાત્મક તેનાં કાર્ય આવી જાય છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાની એ અવિદ્યાએ પ્રકટતા જીવેશ્વરની અવસ્થાના જ

છે, અને અમૃત અને અક્ષર એવો હર (દેવ) છે. એકલો એ દેવજ તે ક્ષર(પ્રધાન) અને (જીવ)આત્મા એવા બેયને વશ વર્તાવે છે. તેનું ધ્યાન કરતાં, તેનો યોગ સાધતાં, તેના રૂપ થતાં છેવટે (પ્રારબ્ધ કર્મોને અંતે) સદાને માટે બધીય માયા(વિશ્વમાયા) માંથી છૂટાય છે. (૧૧) દેવને ઝોળખીને બધાય બંધનો છુટેછે, કલેશો ક્ષીણ થતાં જન્મ મૃત્યુ ટળી જાય છે. તેના ધ્યાનથી દેહ છુટતાં વિશ્વના એશ્વર્ય વાળી ત્રિજી અવસ્થા(સુષુપ્તિ રૂપ પ્રજ્ઞાવસ્થા-બ્રહ્મલોક)ને પામીને (પછી) કેવળ (અદ્વિતીય) થઈ આત્મકામ (થવાય) છે. (૧૨) આનેજ સદા આત્મસ્થાને

ભેદો છે. અને જે નિશ્ચય તત્ત્વની અવસ્થાઓની તે એવી કલ્પના છે, તેજ સત્ય વસ્તુ એ દેવ છે. તેથી અવિદ્યાની આવી અવસ્થાઓજ માયાની સાથે ક્ષર ગણાય છે. અજ્ઞાન અવસ્થાની અપેક્ષાએજ થતી જ્ઞાનાવસ્થા તે સોપાધિક ઇશ્વરની અવસ્થા છે. તે પણ અવિદ્યાત્મકજ હોઈ પ્રાગ જીવભાવ વાળીજ છે. એટલે અવિદ્યાની સાથે ઇશ્વરનું એવું સર્વજ્ઞત્વ પણ ક્ષરજ છે. આમ જે અજ્ઞ-માયા અને તેનું કાર્ય સર્વજ્ઞત્વ તેમજ અસર્વજ્ઞત્વ, જે ઇશાનીશની અવસ્થાઓ છે, તે પણ ક્ષર છે. તેમના અધિષ્ઠાન રૂપે જે દેવ કેવળ નિશ્ચય સદૃષ્ય બ્રહ્મ છે, તેજ ઉભયની પ્રતિષ્ઠા છે, એજ પરમાત્મા છે, અને તેનુંજ ધ્યાન કરતાં માયામાંથી છૂટાય છે. આવો એકલો અદ્વિતીય દેવ જે વિકારની ઉપાધિ રહિત છે, તેજ અક્ષર, અમર, અજ છે. બીજું બધુંય ક્ષર-નાશવાન છે. કારણકે બીજું બધુંય વિકારાત્મક માયિક કાર્ય જ છે. પરમ કારણ તો આવો સર્વ કાર્યોમાં અધિષ્ઠિત એકલો-અદ્વિતીય દેવજ છે, તેજ તેથી પરમાત્મા છે. જીવો બ્ર. સૂ. ૩. ૨. ૫. સર. ગી. ૭. (૪, ૭.)

(૧૧) બ્રહ્મના ધ્યાન વાળી ઉપાસનાથી બ્રહ્મલોકની ત્રિજી વિરાડવસ્થા-વિશ્વરૂપીને પમાય છે. ત્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં આગળ કૈવલ્યને પમાય છે, એમ બૃહદારણ્યમાં કહ્યું છે. જીવો બ્ર. ૪. ૪. આ. વળી જીવો. બ્ર. સૂ. ૪. ૩. ૧૦; અને ૪. ૪. ૨૨.

(૧૨) અવિદ્યાકૃત ઉપાધિઓ કાઢી નાખતાં જે ત્રિજી પ્રેરક નિરૂપાધિસ્થ તત્ત્વ છે, તેજ બ્રહ્મ-આત્મા છે. જીવો. ગી. ૭. ૨૯.

(આત્મા રૂપે) જાણવો, કારણકે આનાથી ઉપરનું જાણી શકાય એવું બીજું કંઈજ નથી. ભોક્તા, ભોગ્ય, અને પ્રેરક(અંતર્યામી)-ને વિચારી જોતાં, આ ત્રણે પ્રકારનું સર્વ બ્રહ્મ કહેવાય છે.

(૧૩) જેમ યોનિ (કારણરૂપ હેઠળની અરણી)માં રહેલા અગ્નિનું (મૂર્ત) સ્વરૂપ દેખાતું નથી, તેમજ તેના (અમૂર્ત) લિંગ-સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનો નાશ (અભાવ) પણ નથી, (અને) તે જેમ વારંવાર મંથન કરનારી ઉપરની અરણીથી(મંથન કરતાં) પ્રકટ જણાય છે, તેમજ (મંથન પૂર્વે અદૃશ્ય, અને પછીથી દૃશ્ય એવા)બેય પ્રકારે આત્મા દેહમાં પ્રણુવ રૂપી ઝંકારે પકડાય છે. (૧૪) પોતાના દેહને તળેની અરણી અને પ્રણુવને ઉપરની (મંથન કરવાની) અરણી કરીને, ધ્યાનસ્થ રહી મંથન(શોધન) ના અભ્યાસ વડે (અરણીમાં) સંતાયલા અગ્નિ જેવા (જ્યોતિ રૂપ) દેવને જોઈ શકાય છે. (૧૫) તલમાંનું તેલ, દહીં-માંનું માખણ, પૃથ્વીમાંની ઊંડી સેરોમાંનું જળ, અને અરણીઓમાંની અગ્નિ(મંથનથીજ) પકડાય છે, તેજ પ્રમાણે જે પુરૂષ સત્ય અને તપશ્ચર્યાથી શોધી રહે છે તેને એ પરમાત્મા પોતાના આત્મામાં જ જડે છે. (૧૬) દહીંમાં માખણની પેઠે રહેલા સર્વવ્યાપક, અને આત્મવિદ્યા અને તપશ્ચર્યામાં (જેને પકડવાનું) મૂળ (સાધન) છે એવા આત્માને (બ્રહ્મવિદો શોધે છે), તેજ ઉપનિષદ્નું પર બ્રહ્મ છે.

અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી જીવભાવે કર્તા-ભોક્તા, અને જ્ઞાની થતાં ઇશ્વર ભાવે બ્રહ્મલોકમાં નિયંતા, અને માયાની ઉપાધિનાય સંગ રહિત થતાં અસંગભાવે એજ પુરૂષ સત્, અક્ષર, પરમાત્મા છે. આમ નિર્વિકાર અને અજ પરમાત્મા કેવળ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છતાં, જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની ઉપાધિઓએજ ‘ઇશ્વર’ અને ‘જીવ’ ભાવે માયા શક્તિથી વિભિન્ન દેખાય છે, પરંતુ વસ્તુતાએ તો તે અજ પરમાત્મા સદા નિશ્ચળજ રહે છે.

અધ્યાય બીજો.

(૧) પ્રથમ (અમારા) મનને (અને પછી) સર્વે ઇન્દ્રિય-જ્ઞાનોને તત્ત્વની પ્રાપ્તિને અર્થે (ધ્યાન યોગમાં) જોડતાં-યોજતાં, સવિતા દેવ અગ્નિની જ્યોતિ(રૂપી અલ્પજ્ઞાન)ને પ્રકટ કરીને (નિચાળ્ય, તેને) પૃથિવી (રૂપી અમારા બુદ્ધિ સત્ત્વ)માં ભરો-ઉતારો. (૨) સવિતાની અનુજ્ઞા-કૃપામાં રહી યુક્ત (યોગારૂઢ) મન વડે અમે સ્વર્ગ(અલ્પજ્ઞાન)ની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયત્ન કરી શકીએ. (૩) સવિતા દેવ અમારા મનને (પરમાત્મામાં) જોડ્યા પછી, ઇન્દ્રિય દેવોને સ્વર્ગ (અલ્પજ્ઞાન)માં જતા અને સત્ય દર્શનથી દિવ્ય અલ્પ જ્યોતિ (રૂપ આત્મજ્ઞાન)ને પ્રકટ કરતા કરે. (૪) જે વિપ્રો મનને યોગમાં જોડે છે, અને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનોને (પણ) યોગમાં જોડે છે, તેમની આ સર્વ વ્યાપક મહાન (અને) સર્વજ્ઞ દેવ સવિતાની મહિમાવાળી એવી સ્તુતિ છે કે, “તમે પ્રજાવિદ્

આ અધ્યાયમાં અલ્પજ્ઞાનના સાધનરૂપી ધ્યાનયોગનું સ્વરૂપ સમગ્રવીને તેની પ્રક્રિયાનાં શ્રુતિ દુંડે બોધ કરે છે.

(૧) સર. તૈ. સં. ૪. ૧. ૧. ૧. ૧. સત. બ્રા. ૬. ૩. ૧૨. સવિતા દેવ તે મહદાત્મા કે ઇશ્વરને સ્થાને અહીં વપરાયો છે. એજ શક્તિયુક્ત વ્યક્ત હિરણ્યગર્ભ અથવા સદૈવતા છે. આ અને પછીના ઘણા ખરા મંત્રો સંહિતામાંથીજ લીધેલા દેખાય છે. પ્રથમના આ પાંચેય મંત્રો શુક્લ યજુર્વેદ સંહિતામાંથી લીધા છે. અલ્પજ્ઞાન તે કાર્ય કારણના ધારક ઇશ્વરની કૃપાનુંજ ફળ છે, તેથી બુદ્ધિમાં અલ્પજ્ઞાનની જ્યોતિ ઉતારવા અહીં મહદની પ્રાર્થના કરી છે. આને યજુ. ૬. ૩. ૬. ની ગાયત્રિ સાથે સરખાવો.

(૨) બુવો તૈ. સં. ૪. ૧. ૧. ૧. ૩. વાજ. સં. ૧૧. ૨.

(૩) બુવો તૈ. સં. ૪. ૧. ૧. ૧. ૨. વા. સં. ૧૧. ૩.

(૪) બુવો તૈ. સં. ૪. ૧. ૧. ૧. ૪; ૧. ૨. ૧૩. ૧. ૧. વાજ. સં. ૫. ૧૪. ઋગ્વેદ. ૫. ૮. ૧.

(સાક્ષી રૂપે) એકલાજ (અમારાં) હોમાદિ કર્મોને ધારી રહેા છો. ” (૫) તમેા બન્ને(મન અને ઇન્દ્રિયોના દેવો)ની પૂર્વેના (એવા સનાતન કારણરૂપ) બ્રહ્મને નમસ્કારોથી હું પૂજું છું. (મારી આ) પ્રાર્થનાઓ (મને) સન્માર્ગે (દેવતાને) લઈ જાઓ. અમૃત(એવા હિરણ્યગર્ભ)ના જે પુત્રો (દેવતાઓ) દિવ્ય ધામો(લોકો)ના અધિષ્ઠાતા છો, તે બધાય આ (મારી પ્રાર્થનાને) સાંભળો.

(૬) જ્યાં (મૂળાધાન ચક્રમાં) અગ્નિનું (પ્રાણાયામ વળતે) મંથન થાય છે, જ્યાં (પ્રવર્ગ્યમાં) વાયુ રૂંધાય છે, અને જ્યાં સોમ (જ્યોતિ-જ્ઞાન) ખીલી ઉઠે છે, ત્યાં (શુદ્ધ સત્વમાંજ) મન જન્મે છે (યોગને પામે છે). (૭) સવિતા, જે (જગત્ના) પ્રસવનાર (હિતુ) છે, તેમની (સ્તુતિ) નાથે સનાતન એવા બ્રહ્મનું સેવન કરવું જોઈએ, અને ત્યાં (એવા બ્રહ્મમાં) યોગિ-પ્રતિષ્ઠા કરવી. કારણ કે, (તેમ થતાંજ) તારૂં પૂર્વ (પૂર્વે કરેલું કર્મ) બંધનમાં નાખે નહીં.

(૮) ત્રણ (છાતી, ગ્રીવા, અને શિર એવાં) અંગોવાળા શરીરને સિદ્ધી લાટીમાં એક સરખું અને ટટાર કરીને, અને ઇન્દ્રિયોને મનવડે હૃદયમાં સંયમી રાખીને બ્રહ્મવિદો બ્રહ્મ (પ્રણવ-ૐ) રૂપી નાવડે ભયંકર એવી બધીય (સંસરણ વાળી) નદીઓને તરી જાય છે. (૯) પ્રાણોને રૂંધી (પ્રપોઙ્ગ્ય) સર્વે એષ્ટાનું સંયમન કરનારા વિદ્વાને ધીરા પ્રાણે નાસિકાની અંદર શ્વાસ લેવો; (અને) તોફાની ઘોડે જોડેલા રથની પેઠે, મનને સાવધ રહી સ્થિર ધારી રાખવું. (૧૦) સપાટ, ચોખ્ખા, કાંકરા વગરના, ગરમ નહીં એવા, રેત વગરના તેમજ શબ્દથી વ્યાકુળ નહીં, અને લેજ વગરના, એવા ઉપદ્રવો

(૫) જુવો તૈ. સં. ૪. ૧. ૧. ૨. ૧. ઋક્. ૧૦. ૧૩. ૧. બાજ. સં. ૧૧. ૫; અશ્વવેદ. ૧૮. ૩. ૩૯.

રહિત, (એટલે કે) મનને અનુકૂળ અને રમણિય પણ આંખને પીડે નહીં એવા ગુહા જેવા, (અને) વાયુથી પીડાય નહીં એવા સ્થાનમાં રહી (ચિત્તને) યોગ સાધવો.

(૧૧) બ્રહ્મની અભિવ્યક્તિ (પ્રતીતિ) કરાવનારાં યોગીક્રયામાં પ્રથમ દેખાનારાં રૂપો (આભાસો) આવાં હોય છે: ઝાકળ, ધુમાડો, સૂર્ય, વાયુ, અગ્નિ, ખદ્વોત, વિદ્યુત, સ્ફટિક, શશિ. (૧૨) (પછી) પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ (અને) આકાશ એવાં (પાંચ તત્ત્વો) પ્રકટી ઉઠ્યાં એટલે પંચાત્મક યોગગુણ સધાય છે. (એતું) યોગાગ્નિમય શરીર જેને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને રોગ થતો નથી, એને જરા, કે મૃત્યુ અડકતાં નથી,

(૧૩) (જ્યારે શરીરમાં) લઘુતા, (હળવાપણું, અને) આરોગ્ય, (મનમાં) અલોહુપતા (નિશ્ચિન્નતા), વર્ણમાં (સ્વરૂપમાં) લાવણ્ય, સ્વર(વાણી)માં આનંદજનક માધુર્ય આવે, (અને) શ્વાસ પ્રિય થાય, મૂત્રપુરીષ અદ્ય થાય, (ત્યારે) તેને પહેલી યોગ પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે.

(૧૪) જેમ છાણુમાટીના લેપનવાળુ (મલીન) સોનાનું બિંબ (ચકતુ, તપાવ્યા પછી ઘોઘને) ચોખ્ખું કરતાં તેજ્ઞેમય ભાસે છે, તેજ પ્રમાણે આત્મતત્ત્વને સંપૂર્ણ ઓળખીને દેહી (જીવાત્મા) એક (અદ્વિતીય), અને કૃતાર્થ થઈ શોક રહિત થાય છે. (૧૫) જ્યારે યોગારૂઢ (યોગી) બ્રહ્મતત્ત્વને દીવાની જ્યોતના જેવો પોતાનો આત્મા કરીને (તે રૂપે) જીવે-અનુભવે, ત્યારે તે અજ, નિશ્ચિન્ન, અને બધાંય તત્ત્વોથી વિશુદ્ધ (અસંગ) એવા દેવને ઓળખીને-અનુભવીને, બધાય પાશોમાંથી મુક્ત થાય છે. (૧૬) એજ દેવ બધીય દિશાઓમાં ભરેલો છે,

(૧૩) સર. યો. સૂ. ૩. ૪૨. જ્યોતિ.

(૧૬) જીવો તૈ. આ. ૧૦. ૧. ૩; વાજ. સં. ૩૨. ૪.

એજ (ધંશ્વર) સૌથી પ્રથમ જન્મેલો છે, એજ (પ્રથમજન્મ પ્રાણુ રૂપે બ્રહ્માણ્ડના) ગર્ભની અંદર રહ્યો છે, એજ (આ સર્વ દૃશ્યમાં વિવૃત્ત થઇને) જન્મેલો છે, અને (કારણના કાર્યરૂપે) જન્મનારો (પણ) એજ છે. સર્વે જનોને પ્રત્યક્ષ થતો (“હું” એવી વ્યક્તિ રૂપે) સર્વત્ર એજ ઉભો થાય છે (વિરાટ, અને અધ્યાત્મરૂપે એજ છે). (૧૭) જે દેવ અગ્નિમાં છે, જે જળમાં છે, જે આખા વિશ્વમાં(જગત્મંડળમાં)પેશીને વસી રહ્યો છે, જે ઔષધિઓમાં છે, જે વનસ્પતિઓમાં છે, તેવા દેવને વારંવાર નમસ્કાર હો.

અધ્યાય ત્રિજો

(૧) જરૂર, જે એકલો (સ્વભાવે અદ્વિતીય છતાં), માયા વાળો (જાલવાન થઇને) આ સર્વ લોકોને (પોતાની) શક્તિઓથી (અધિષ્ઠાનરૂપે) નિયમી રહ્યો છે, (અને) જે (જગત્ની) ઉત્પત્તિમાં, અને (સંભવે—“સ્વ”ભાવમાં) લયમાં એકલો (અદ્વિતીય) જ રહે છે, એવાને ઓળખે તેઓ અમર થાય છે.

(૧૭) હીકલના “મોતીઝમ”નો રણુકો અહીં અત્યંત રપટ સંભળાય છે.

આ અધ્યાયમાં શ્રુતિ શક્તિયુક્ત વ્યક્ત બ્રહ્મ જે માયિક સૃષ્ટિને વિસ્તારે છે તેનો તેના “સ્વ”રૂપાત્મક અવ્યક્ત પર બ્રહ્મથી વિવેક કરી બતાવે છે. અને એવા પરબ્રહ્મને ઓળખીનેજ બ્રહ્મવિદો અમરત્વને પામે છે એવો ઉપદેશ કરે છે. વ્યક્ત-કાર્યાત્મક બ્રહ્મના સેવનથી તો લોકાન્તર પ્રાપ્તિજ થાય છે, એમ બુદ્ધ, છાંદોગ્યાદિમાં શ્રુતિએ વારંવાર પ્રકટ કર્યું છે.

(૧) સર. શ્વેતા. ૪. ૧. ત્યાં “શક્તિના યોગથી” ધંશ્વરને રૂપો ધડતો બતાવ્યો છે.

(૨) જરૂર, જે આ લોકોને પોતાની શક્તિઓ વડે વશ વર્તાવે છે—નિયમે છે, તે રૂદ્ર (દેવ) એકલોજ છે; તે દ્વિતીય (જેનાથી બીજું એવું કંઈ છે એવો) નથી એમજ (બ્રહ્મવિદો) માને છે. (તે દેવ માયાએ) જનોને પ્રત્યક્ષ થતો (“અહુ” એવા ભાવે) ઉભો થાય છે, અને તેજ વિશ્વોને કાઢીને (સજીને), (અને તેમને) પાળીને, અંતકાળે (“સ્વ”ભાવમાં) સંકોચી લે છે. (૩) અધેય (વિશ્વતઃ) ચક્ષુવાળો, વળી અધેય મુખવાળો, અધેય બાહુવાળો, અને અધેય પાદવાળો, નાશવાન પંચભૂતો વડે (સંપતત્રૈઃ) ઘો-પૃથિવીને (અધાય લોકને) ઉત્પન્ન કરતો, એ એકલો(અદ્વિતીય)જ દેવ બે બાહુઓ(રૂપી પોતાની માયા શક્તિઓ)થી (સંસારને) ઘડે છે.

(૪) જે દેવોનું ઉત્પત્તિ, (સ્થિતિ,) અને પ્રલયનું સ્થાન

(૨) રૂદ્ર, એટલે દુઃખને વિદારનાર, અથવા અવિદ્યારૂપી અજ્ઞાન જન્ય સંસારને ટાળનાર દેવ. બ્રહ્મ સ્વરૂપે અદ્વિતીય અને તેથી નિર્વિકાર એવો રહ્યા છતાં, એની માયાથી જાણે એ જીવેશ્વરના દ્વંદ્વરૂપે પ્રકટ થઈ જગત્ ચક્રને ફેરવતો દેખાય છે, તે આ (૨-૩) મંત્રોમાં શ્રુતિ પતાવે છે.

(૩) સરં ઋગ્વેદ. ૧૦. ૮૧. ૩; વાજ. સં. ૧૭. ૧૯; અથર્વ ૧૩. ૨. ૨૬. તૈ. સં. ૪. ૬. ૨. ૪. બે “બાહુઓ” તે એની ‘જીવભાવ’ અને ‘ઇશ્વરભાવ’ રૂપી સંસારને-જગતને ઉત્પન્ન કરતી બે કર્માત્મક નિત્યયુક્ત શક્તિઓ છે. જીવો. શ્વેતા. ૪. (૬-૭); અને શ્વેતા. ૫. (૧-૨).

(૪) આ (૪ થી ૬) મંત્રોમાં આવા અહ્ભુત શક્તિવાળા દેવની સ્તુતિ કરતી શ્રુતિ ધ્યાનના આરંભની વિધિ સૂચવે છે. ‘હિરણ્યગર્ભ’ રૂપી પ્રથમના કાર્યને સમજાવતાં શંકરાનંદ કહે છે કે “જ્ઞાન ક્રિયા અને શક્તિઆત્મક અલંત સૂક્ષ્મ, (અને) ચૈતન્યે આધાષ્ટત એવી પહેલી (દેવની) કૃતિ તે “હિરણ્યગર્ભ” કહેવાય છે. જીવો. શ્વેતા. ૫. ૨. અને ૪. ૧૨; ૫. ૧૦.

છે, જે વિશ્વનો અધિપતિ છે, જે રૂદ્ર (અવિદ્યાનો હથુનાર) છે, (અને) જે સર્વજ્ઞ (મહર્ષિ) છે, અને વળી જેણે (સૌથી) પ્રથમ હિરણ્યગર્ભને સૂળ્યો(કાઢ્યો)છે, તે દેવ અમને શુભ (બ્રહ્મજ્ઞાનાત્મક) બુદ્ધિવાળા કરો. (૫) હે રૂદ્ર ! જે તમારી સુખદ, શિતળ, અને પુણ્યને પ્રકાશનારી તનૂ (રૂપી શક્તિ) છે તે પૂર્ણ આનંદદાયી શક્તિ(તત્ત્વ)થી, હે ગિરિ જેવડા (અનંત) સુખને આપનારા (ગિરિશંત) દેવ ! અમારા શરીર લાણી (કૃપાથી) નિહાળો. (૬) હે અનંત સુખને આપનાર ! જે (માયાશક્તિ રૂપી) બાણ (સંહારાર્થે) ફેંકવા તમે હાથમાં લીધું છે, તેને હે ગિરિ ! સુખદ કરો; તે આ જગત્ (ચલિત બ્રહ્માંડરૂપી વ્યક્ત) પુરૂષને હણો નહીં.

(૫) વા. સં. ૧૬. ૨. તૈ. સં. ૪. ૫. ૧. ૧.

અહીં ‘ગિરિશંત’ એ રુદ્રનું નામ છે. રુદ્ર એટલે અજ્ઞાન અથવા અવિદ્યાજનિત જગતના બ્રમને વિદારનાર પરમાત્મા. એ મન અને બુદ્ધિની પાર રહ્યા છે, અને શ્રુતિ એને ‘નેતિ નેતિ’ કહીને વર્ણવે છે. અને એજ પરમ આનંદ અને સુખનું ધામ છે એમ પણ શ્રુતિ વારંવાર કહે છે. એને ‘ગિરિશંત’ કહેવાનું કારણ કે એ અત્યંત સુખને આપનાર છે. એની પ્રાપ્તિ તે નિરવધિ સુખ અને આનંદને આપનારી થાય છે. ‘ગિરિ’શબ્દના વિસ્તારે અને ટોચે પહોંચવું અતિ દુર્લભ છે તેથી એ ગુણોનો વાચક થાય છે, એક તો નિરવધિ અત્યંતતા, અને બીજો અગમ્યતા, આમાંનો પહેલો ગુણ “ ગિરિશંત ”માં વાપર્યો છે, અને બીજો ગુણ ‘ ગિરિત્ર ’માં વાપરીને શ્રુતિએ ગિરિના એ બન્ને અર્થ પ્રકટ કર્યા છે.

(૬) વાજ. સં. ૧૬. ૩; તૈ. સં. ૪. ૫. ૧. ૧. ‘ગિરિત્ર’, એટલે અગમ્ય. એવી માયાના ગૂઢ-ઉંડા પ્રદેશમાં રહ્યા છતાં આ દૃશ્ય જગતને અધિષ્ઠાનરૂપે રહી તેને પાળે છે, તે પરમાત્મા. આવો જગત્ પુરૂષ તે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ બાહ્ય દૃશ્યાત્મક બ્રહ્માંડ પુરૂષ, અથવા વિરાટ પુરૂષ છે. આને સર. શ્વેતા. ૪. ૨૨. સાથે. ત્યાં જગત્ પુરૂષને નહીં હથુનારો અર્થ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

(૭) એ(જગત-પુરૂષ)નાથી પર (ઉપરનું કારણ) બ્રહ્મ (વ્યક્ત મહદાત્મા) છે, તેથી પર (ઉપરનું) અત્યંત બૃહત્-મોટું (અવ્યક્ત ચિદ્રુપ સદ્) છે, જે શરીરાનુસાર સર્વે ભૂતોમાં (અધિષ્ઠાન થઈ) રહેલું છે. (એવું) જે આખા વિશ્વને વ્યાપીને (ચિદ્રુપ સત) રહ્યું છે, અને (તેમ કરીને તેને) વશ વર્તાવી રહ્યું છે, તેનેજ ઓળખીને (બ્રહ્મવિદો) અમર થાય છે.

(૮) એવા એ મહાન સૂર્યના જેવી જ્યોતિર્વાળા, અને તમસ(અવિદ્યા)ની પાર રહેલા ‘પુરૂષ’ને હું ઓળખું છું. એનેજ ઓળખવાથી મૃત્યુની પાર જવાય છે. (ત્યાં) જવાનો ખીજો માર્ગ-પંથ દેખાતોજ નથી. (૯) જેનાથી ઉપરનું ખીજું કશુંય નથી, જેનાથી વધારે સૂક્ષ્મ ખીજું કશુંય નથી, જેનાથી વધારે મોટું એવું ખીજું કશુંય નથી, (અને) જે એકલો (અદ્વિતીય) વૃક્ષની પેઠે ‘સ્વ’પ્રકાશમાં સ્થિર થઈ રહ્યો છે, એવા (પરમ) પુરૂષથી આ બધું (જગત) પૂરાર્ધ-ભરાઈ રહ્યું

(૭) જીવો. છાં. ૬. ૨. (૧. ૨.) આવા બ્રહ્મ દૃશ્યાત્મક બ્રહ્માણ્ડ પુરૂષથી ઉપરનો છે તે બ્રહ્માંડની અંદર પ્રવેશ કરીને જીવભાવે તેને ચલાવી રહેલો શક્તિયુક્ત ઈશ્વર, અથવા મહદાત્મન છે. અને તેવા મહત્-સદૃદેવતાનું ય જે અધિષ્ઠાનાત્મક કેવળ ચિદ્ માત્ર અવ્યક્ત સદ્ છે, તેજ પરમ તત્ત્વ છે, તે જ સ્વયંપ્રકાશ દેવ છે. વળી સર કઠો. ૩ અને ૪. વક્ષીઓ.

(૮) વા. મં. ૩૦. ૧૮. તૈ. આ. ૩. ૧૨. ૭; ૩. ૧૩. ૧. એને જાણવાથીજ મૃત્યુની પાર જવાય છે, એના સિવાય ખીજો માર્ગ નથી, એને માટે જીવો શ્વેતા. ૪. (૧૪. ૨૦) શ્વેતા. ૬. ૧૫; ૬. ૨૦.

(૯) “પુરૂષ” એટલે શરીર રૂપી માયાના પુરમાં તેને વ્યાપીને અથવા પૂરીને તેવે રૂપે પ્રકાશી રહ્યો છે તે સદ્-દેવ. જીવો કઠો. ૩. (૧૦ થી ૧૩).

છે. (૧૦) એ(જગત્પુરૂષ)નાથી જે ઉપરનું (મહદ્) અને તેથીય ઉપરનું (અવ્યક્ત-સદ્) છે, તે અરૂપ (વિકાર રહિત) અને અનામય (અવિદ્યાત્મક દુઃખ રહિત) છે. જે કોઈ એવાને ઓળખે છે, તેજ અમર થાય છે; અને ખીજા (એને નહીં ઓળખનારા) દુઃખનેજ પામે છે.

(૧૧) સર્વે મુખ, શિર, (અને) ગિરાઓ વાળો, (એટલે સર્વે પ્રાણીનાં મુખાદિ એનાંજ મુખાદિ છે એવો,) અને સર્વ ભૂત માત્રની હૃદયગુહાની અંદર રહેનારો (સૂનારો), સર્વવ્યાપી, એવો એજ ભગવાન (ઈશ્વર) છે. તેથી એ સર્વગત (સર્વરૂપ) અને શિવ-સુખ રૂપ (કહેવાય) છે. (૧૨) એ મહાન્ પ્રભુ (ઈશ્વર) છે, પ્રપૂર્ણ (પુરુષ) છે, અને સત્વ(પ્રકૃતિ)નો પ્રવર્તક (પ્રેરક) છે. (એજ) આ નિર્મળ(‘સ્વ’રૂપાવસ્થા)ની પ્રાપ્તિનો (આપનાર-નિયમનાર) ઈશ્વર છે. એજ જ્યોતિરૂપ, (જ્ઞાન સ્વરૂપ, અને) અવ્યય (નિશ્ચળ) છે.

(૧૩) અંગુઠાના પ્રમાણુ જેવડો એ પુરૂષ અંતરાત્મા રૂપે સદાય જનોના હૃદયમાં વસી રહ્યો છે. એ (મનીષી) ચિદાત્મા (‘સ’રૂપે) હૃદયદ્વારા, (અને વિજ્ઞાનરૂપે) મનદ્વારા

(૧૦) એનાથી, એટલે મંત્ર ૭ માં જણાવેલા જગત્-પુરૂષનાથી, જે ઉત્તરોત્તર એટલે પરાતપર, અથવા જગત્ પુરૂષથી પર જે મહદાત્મનું છે, અને તેથી પર જે અધિકાનાત્મક અવ્યક્ત સદ્ તે પરમ પુરૂષ માયાની પારનો છે, તેથી તે સદ્રુપ અને અનામય છે. એનેજ ઓળખીને તદ્રુપે થતાં અમર થવાય છે. ઈશ્વરને માટે ‘ભગવાન’ એવો શબ્દ અહીં જ પહેલો વપરાયો છે, તેમજ ‘રૂપ’, ‘શિવ’ એવા શબ્દો પણ વપરાયા છે.

(૧૩) સર૦ તૈ. આ. ૧૦. ૭૧. બૃહ. ૪. ૩. ૭. કઠ. ૪. (૧૨. ૧૩). વળી સર. કૌષી. ૩. (૩, ૬); શ્વેતા. ૪. ૧૭. અંગુઠાનું જે પ્રમાણુ બતાવ્યું છે, તે તો માત્ર ઉપાસનાની અપેક્ષાએજ છે. જુવેા. ઋ. સુ. ૧. ૨. ૭.

(શરીરમાં) પ્રકટ થાય છે. એમ જે એને ઓળખે તેજ અમર થાય છે. (૧૪) એ પુરૂષ હજારો મુસ્તક વાળો, હજારો ચક્ષુવાળો, હજારો પગવાળો છે. એવો એ બધીય બાબુએથી ભૂમિને (ભૂત માત્રને) છાવરીને તેનીય દશ આંગળ પાર ઠરી રહ્યા છે.

(૧૫) આવું આ (દશ્ય જગત્) જે થએલું કે થવાનું છે, (અને) જે કાંઈ (તેની ભોગેચ્છા રૂપી) અન્ન(બીજ)થી ઉગી ઉઠે છે, તે સર્વ એ પુરૂષ જ છે. વળી એ અમૃતત્વનો ઈશ (નિયમનાર) છે. (૧૬) એ સર્વત્ર હાથપગવાળું, સર્વત્ર આંખો, શિર, (અને) મુખવાળું, તેમજ સર્વત્ર કાનવાળું (મહદાત્મન), આ લોકમાં (જે કાંઈ છે તે) સર્વને છાવરીને -વ્યાપીને ઠરી રહ્યું છે.

(૧૭) એ બધીય ઇન્દ્રિયોના ગુણોનું પ્રકાશક (છતાં), બધીય ઇન્દ્રિયોથી રહિત, સર્વનું પ્રભુ, (તેથી) સર્વને વશ વર્તાવનાર, (અને) સર્વનું મોટું શરણુ (અધિષ્ઠાન) છે.

(૧૮) નવ દ્વારવાળા (આ દેહરૂપી) પુરમાં (રહેતાં) દેહી (વિજ્ઞાનાત્મા) હંસ (પક્ષી-સંસારી ભાવે) બહાર (જાણે) લીલા કરે છે-વિચરે છે, અને વળી (સાક્ષી-‘સ’ ભાવે) એ બધાય સ્થાવર જંગમ લોકને વશ વર્તાવે છે. (૧૯) હાથ પગ વગરનો (છતાં), દોડનારો અને (વસ્તુને) પકડનારો એજ છે. ચક્ષુ વગરનો (છતાં) એજ જુવે છે, કાન વગરનો (છતાં) એજ સાંભળે છે. જાણવાનું બધુંય એજ જાણે છે (છતાં),

(૧૪) ઋ. ૧૦. ૯૦. ૧. અથર્વં વેદ ૧૯. ૬. ૧. વા. સં. ૩૧. ૧. તે. આ. ૩. ૧૨. ૧.

(૧૮) સરં કઠ. ૫. ૧. બૃહદારણ્યક ૪. ૩. ૧૧. જુવો ‘હંસ’ માટે, વળી જુવો શ્વેતા. ૧. ૬. અને ૬. ૧૫.

એને જાણનારૂં બીજું કોઈ નથી. એનેજ (બ્રહ્મવિદો) મહાન, અગ્રય (આદિ) ‘પુરૂષ’ કરીને કહે છે. (૨૦) આણુથી પણ ઝીણો અને મહદ્થી પણ મોટો, એવો આત્મા પ્રાણીની (હૃદય) ગુહામાં વસેલો છે. તે (પરમ આત્મભાવે) અકતુ(સંકલ્પાદિ રહિત), અને (માયાવી જીવભાવે) મહિમાવાળા ઈશને વિધાતાના પ્રસાદ(કૃપા)થી જે ઓળખે છે, તે જ શોક રહિત (થાય) છે.

(૨૧) હું એવા અજરને, પુરાણને, સર્વના આત્માને, (અને) વિભુ છે તેથી સર્વવ્યાપીને ઓળખું છું, કે જેને જન્મનો નિરોધ-અભાવ છે એમ કેહેવાય છે, કારણકે, બ્રહ્મ-વિદો (એનેજ) “નિત્ય” કહીને વર્ણવે છે.

અધ્યાય ચોથો.

(૧) જે એકલો (અદ્વિતીય) અને (નામરૂપાદિ)વર્ણુ રહિત છે, એવો અકળ પ્રયોજન વાળો દેવ વિવિધ રીતે (પોતાની)

(૨૦) સરં તૈ. આ. ૧૦. ૧૨, (૧૦), કદ. ૨. ૨૦ તેના છેલ્લા અર્ધમાં ફેર છે, તે જુવો.

(૨૧) પુરાણ, એટલે પુરા-પૂર્વે હતો છતાં, ‘અણ’-જીવતો નવો, એવો જૂનો છતાં સદાય નવોજ દેખાતો તે પુરાણ. અજર એટલે જરા રહિત, કાલાતીત. સરં તૈ. આ. ૩. ૧૩. ૧; ૩. ૧૨. ૭.

આ અધ્યાયમાં અવ્યક્ત સહ તત્ત્વ પોતાની શક્તિ-માયાના યોગથી જગતને વિવિધ રીતે રચતું શ્રુતિ બનાવે છે. એને સર. છાં. ૬. (૩ થી ૫) ખડો સાથે.

(૧) સર. શ્વેતા ૩. ૧. ત્યાં “માયાવાળો” કહ્યો છે, તેજ આ અકળ પ્રયોજનવાળો એટલે નિગૂઢ શક્તિવાળો છે. વળી જુવો શ્વેતા. ૧. ૩. સર. બૃ. ૬. ૩. ૬. જ્યોતિ.

શક્તિના યોગથી (માયાવડે) અનેક વર્ણોને (ગુણોને) પ્રથમ ઘડે છે, અને તેમને (પાળીને) અંતે બધાયને સંહારે છે, તે (દેવ) અમને શુભ (બ્રહ્મજ્ઞાનાત્મક) બુદ્ધિવાળા કરો.

(૨) તેજ (આત્મ તત્વ) અગ્નિ છે, તે આદિત્ય છે, તે વાયુ છે, તે ચંદ્રમા પણ છે. તેજ શુક્ર (નક્ષત્રાદિ જ્યોતિઓ) છે, તે જ બ્રહ્મ (મહદાત્મ) છે, તે જળ છે, તે પ્રજાપતિ (વૃદ્ધિકર્તા શક્તિ રૂપ) છે.

(૩) તું સ્ત્રી છું, તું પુરૂષ છું, તું કુમાર, કે વળી કુમારી છું, તું જીર્ણ-વૃદ્ધ થઈને લાકડીએ ચાલુ છું. તું સર્વત્ર મુખવાળો (જાણે) જન્મી (વિવિધ રૂપે થઈ) રહ્યો છું. (૪) તું નીલ (ભ્રમર) છું, તું લીલો અને રાત્રી આંખોવાળો પક્ષી (પોપટાદિ) છું, તું વિજળીના ગર્ભવાળો (મેઘ) છું, તું ઋતુઓ છું, તું સમુદ્રો છું. તું આદિ (અને અંત) રહિત છું, (કારણકે) તું સર્વવ્યાપી (વિભુ) થઈને રહ્યો છું, જેમાંથી આ બધાં ભુવનો (લોકો) ઉત્પન્ન થયાં છે.

(૫) લાલ, ઘોળા, કાળા રંગની, (અને) સરખા રૂપવાળી વિવિધ પ્રજાઓને કાઢતી એક અજ્ઞ (મૂળ કારણ રહિત શક્તિ-માયા) છે. તેને આસક્તિથી લોગવવાની ઇચ્છાવાળો એક અજ્ઞ (જન્મ રહિત એવો અજ્ઞાની જીવલાવ) તેની સંગે ઉઘેછે, અને (આત્મજ્ઞાને કરીને વિરકત રહેલો) ખીન્ને અજ્ઞ જ્ઞાની (ઈશ્વર લાવ) તે લોગવાયલા લોગવાળી એવી (અજ્ઞ)નો ત્યાગ (ઉપેક્ષા) કરે છે, (તેથી તે અસંગ અને

(૩) સર. શ્વેતા. ૫. ૧૦.

(૪) સર. બૃહ. ૪. ૪. ૯. નો જ્ઞાનમાર્ગ.

(૫) સર. છાંદો. ૬. (૩-૪) ખંડો. શ્વેતા. ૧. (૮. ૯). સર. નારાયણો. ૨. ૧૨. ૧.

નિર્લેપ રહે છે.) (૬) નિત્ય જોડાયલાં અને સરખાં સખા એવાં બે સુંદર પક્ષીઓ એકજ (અબ્બ રૂપી સંસાર) વૃક્ષે વળગેલાં છે. તેમાંનું એક તે વૃક્ષના સ્વાદિષ્ઠ ફળને ખાય(ભોગવે)છે, અને બીજું વગર ખાધે (સાક્ષી રૂપે રહીને) જોયાજ કરે છે. (૭) એકજ વૃક્ષે રહ્યા છતાં, પુરૂષ(જીવાત્મા, જાણે દુઃખના દરિયામાં)દુખતો હોય તેમ (અજ્ઞાનથી) મોઢુ પામીને (શરીરમાંજ આત્માની ભાવના કરતાં પોતાની) અનિશ્ચતા-નિર્બળતાને માટે શોચ્યા કરે છે. જ્યારે (સર્વથી) પૂજાએલા અને(સર્વના)સ્વામી-ઈશ્વર એવા પેલા બીજાને તે ઓળખે છે, અને તેના મહિમાને જીવે છે (અનુભવે છે)ત્યારે જ, (તે જ હું છું એમ જાણીને) તે શોકથી મુક્ત થાય છે.

(૮) વેદની ઋચાઓમાંના (વેદમાં વર્ણવેલા) “અક્ષર” એવા પરમ આકાશ(તુલ્ય બ્રહ્મ)માં બધાય (વિશ્વે) દેવો અધિષ્ઠિત (પ્રતિષ્ઠાવાળા) છે. જે એનેજ ના ઓળખે, તેને વેદના મંત્રો શા કામના છે? જે એને ઓળખે છે, તેઓજ સ્વરૂપમાં ઠરે છે—મુક્ત થાય છે.

(૬) મુ. ૩. ૧. જીવો. આની સાથે વાંચો શ્વેતા. પ. ૬. પર-માત્માનો માયાના સંગે પ્રકટતો જે ભાવ ગુણ વાળો થઇને “જ” રૂપે રહીને કાર્યકારણ સંઘાતને નિયમી રહ્યો છે, તેજ ‘ઈશ્વર’ છે. એ જ્ઞાની છે. કારણકે એ બ્રહ્મયોનિને ઓળખી રહ્યો છે. જીવો શ્વેતા પ. ૬. ભોક્તૃ જીવ અજ્ઞાની છે. પણ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એવી બન્નેય ઉપાધિઓ છે, એટલે તે બેય અવિદ્યાત્મક છે. તેથી આ ‘વિદ્યા અને અવિદ્યા’ તે ઉભયના અધિષ્ઠાનરૂપે, તેમને નિયમનાર પ્રેરક તે અજ, અમર, આત્મા કેવળ વિશુદ્ધ છે. આજ નરનારાયણનું યુગલ પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. વૃક્ષ તે સંસારના બીજ વાળી અવ્યક્તની માયાશક્તિ. જીવો શ્વેતા. પ. ૧. વળી જીવો ઇશ્વા. ૯. કંઠ ૩. ૧. કૌષી. ૩. ૯.

(૮) ‘અક્ષર’ એટલે ખરે નહીં એવું તત્ત્વ, અમર-નિશ્ચળ તત્ત્વ.

(૯) છંદો, યજ્ઞો, યાગો, વ્રતો, અને જે કાંઈ થએલાનું કે થનારનું વેદો કહી રહ્યા છે, એવા સર્વ વિશ્વને માયી (માયાવાળો દેવ-ઇશ્વર) આ(અક્ષર)માંથી સૃજે છે-કાઢે છે, અને એવા(પ્રપંચ)માં જાણે (અક્ષરથી પોતે) જૂદો હોય, એમ માયાવડે રૂંધાઈ રહે છે-બંધાય છે. (૧૦) માયાને તું પ્રકૃતિ જાણ, અને માયી(માયાવાન)ને તું મહેશ્વર (મહાન ઇશ્વર) સમજ. જાણે એનાં અવયવભૂત (થએલાં) કાર્યોથી આ સર્વ જગત્ વ્યાપ્ત છે. (૧૧)

(૯) અક્ષર એટલે ખરે નહીં, નાશ ના પામે તે. આ શબ્દ અહીં એવડા અર્થમાં વપરાયો છે. બ્રહ્મ અક્ષર રૂપે એટલે નિત્ય એવા ‘શબ્દ’ (Eternal concept) રૂપે પણ વર્ણવેલો છે, અને એ શબ્દ નામરૂપાદિનો ઉત્પાદક છે, અને એમાંથી બધી વિશેષતાઓ નીકળીને પોષાય છે, એવો એ અક્ષર-શબ્દબ્રહ્મ તે શક્તિના બીજવાળું આત્મતત્ત્વ. એ શક્તિ સાથે સંયોગમાં પ્રકટ થતાં ‘માયી’ બને છે, જે આ જગતને પોતામાં જ બતાવે છે-પ્રકટ કરે છે. “શબ્દ” તે વ્યંજનાદિ વર્ણો નહીં; પણ દૃશ્ય વસ્તુઓનું “આત્મતત્ત્વ” (Concept), એનેજ કારણ બ્રહ્મમાં નિગૂઢ રહેલી અક્ષર એવી ‘વિદ્યા’ કહી છે. જુવો. શ્વેતા. ૫. ૧. ત્યાંની શંકરાનંદી ટીકામાં કહ્યું છે, કે “વિદ્યા શબ્દમિધેયા યા તત્ત્વાન્દે બ્રહ્મણિ પ્રતિષ્ઠિતા” જુવો. બ. સૂ. ૧. ૩. ૨૮. જ્યોતિ.

(૧૦) સરખાવો શ્વેતા. ૫, (૨ થી ૪.) અને વાંચો જ્યોતિ.

(૧૧) ‘યોનિયોનિ’ એટલે કાર્યકારણની માયિક સંઘાતવાળી ઉત્પત્તિ-માં જ્યાં કારણમાંથી કાર્ય જૂદું પ્રકટતું જણાય ત્યાં પ્રત્યેક કારણ તે તેના કાર્યની યોનિ કહેવાય છે. આવી કારણાત્મક યોનિઓમાં એજ પરમાત્મા અધિજ્ઞાન રૂપે નિર્વિકારજ છે, જેમાંથી એની માયાશક્તિએ દૃશ્ય કાર્યાત્મક મિથ્યા વિકાર પ્રકટતો દેખાય છે. આમ કાર્યકારણની પરંપરામાં પ્રત્યેક કારણ તે કાર્ય અને કારણ રૂપે વારા ફરતી થયા કરે છે. તેવી પ્રત્યેક યોનિમાં પરમાત્મા તો અધિષ્ઠાનરૂપે નિશ્ચળ, કૂટસ્થ, અને નિર્વિકારજ રહે છે, છતાં એની માયાશક્તિ આવી કાર્યની પરંપરાને વિસ્તારી રહે

જે એકલો (અદ્વિતીય) છતાં, યોનિયોનિએ (પ્રત્યેક વસ્તુના માયિક કારણમાં) તે(માયા)નું અધિષ્ઠાન થઇ રહ્યો છે, અને જેમાં આ સર્વ જગત્ (પોષાઇ) રહ્યું છે, અને એ સર્વનો જે સંહાર કરે છે, એવા (સર્વને) વશ વર્તાવનાર (ઈશાન), ઇષ્ટ (વર) આપવાવાળા, (અને) વેદોએ સ્તુતિ કરેલા દેવને (યોગમાં આત્મભાવે) અનુભવીને અત્યંત (અંત રહિત એવી પરમ) શાન્તિને પમાય છે. (૧૨) જે દેવોનું ઉત્પત્તિ, (સ્થિતિ,) અને લય સ્થાન છે, જે વિશ્વનો અધિપતિ છે, જે રૂદ્ર(અવિ-ધાનો હુણુનાર) છે, અને જે સર્વજ્ઞ (મહર્ષિ) છે, અને વળી જેણે હિરણ્યગર્ભનેય જન્મતાં (સાક્ષી, કુટસ્થ રૂપે) જોયો છે, એવા દેવ અમને શુભ (બ્રહ્મજ્ઞાનાત્મક) બુદ્ધિવાળા કરો. (૧૩) જે દેવોનો અધિપ (અધિષ્ઠાન બનીને પાળક થાય) છે, જેમાં (આ બધા) લોકો આશ્રિત-અધિષ્ઠિત છે, અને જે આ બે પગવાળાં અને ચાર પગવાળાં(પ્રાણી માત્ર)ને તે (પ્રજાપતિ) વશ વર્તાવે છે, તેવા દેવને અમે હવિથી પૂજીએ છીએ. (૧૪) આ કલિલ(અવિદ્યાત્મક પ્રપંચ)ની અંદર સૂક્ષ્મથીય અતિ સૂક્ષ્મ એવું (ગૂઢ), વિશ્વનું અનેક રૂપે સૃષ્ટા, અને આખા વિશ્વને એકજ (રૂપે) બધેયથી વ્યાપીને રહેનાર (પરમ આત્મ તત્વ) છે, તેનેજ ઓળખીને (જ્ઞાની) સુખ અને અત્યંત શાન્તિને પામે છે. (૧૫) એ જ (આત્મ તત્વ) પ્રલય કાળે (કલ્પકલ્પાન્તરમાં) ભુવન(કર્મકળ રૂપી લોકો)નું ગોસા (રક્ષક) છે, (કારણ કે એ) વિશ્વનું અધિપ છે, (અને એ) સર્વ ભૂતોમાં (અધિષ્ઠાન રૂપે) ગૂઢ રહ્યું છે, જેમાં બ્રહ્મ-

છે. સર. શ્વેતા. ૫. (૨ થી ૪). માયાના અર્થને માટે વળી જુવો.
યો. સૂ. ૪. ૧૨. જ્યોતિ. અને ધ. સૂ. ૧. ૧. ૨. જ્યોતિ.

(૧૨) જુવો શ્વેતા. ૩. ૪; શ્વેતા. ૫. ૨.

ધિયો અને દેવતાઓ યુક્ત થઈને (સમાધ) રહે છે. એવાને જ ઓળખીને મૃત્યુના પાશને છેદાય છે. (૧૬) ધીધી જૂઠા (એમાં વ્યાપક) એના સત્વ(મંદ)ના જેવા સર્વે ભૂતોની અંદર ગૂઢ (પ્રિરક થઈને) રહેલા અતિ સૂક્ષ્મ (આત્મતત્વ) ને સુખ (શિવ) રૂપે અનુભવીને, અને એવા વિશ્વને વ્યાપી રહેલા એ એકલા દેવને ઓળખીને જ બધાય પાશોથી છુટાય છે. (૧૭) એવો એ જ્ઞાનરૂપ દેવ (વેદો) વિશ્વકર્મા (વિશ્વનો કર્તા) છે, મહાત્મા છે, સદા જનોના હૃદય કમળમાં વસેલો છે. એ (મનીષી) ચિદાત્મા (‘સ’ભાવે) હૃદયદ્વારા, (અને ‘વિજ્ઞાન’રૂપે) મનદ્વારા પ્રકટ થાય છે. જે આને ઓળખે તેજ અમર થાય છે.

(૧૮) જ્યારે (બ્રહ્મજ્ઞની દશામાં) જ્ઞાનપ્રકાશ (અત્મઃ) થાય છે, ત્યારે દિવસ નથી (રહેતો), કે રાત્રિ નથી (રહેતી). સત્ (“છે” એવું) નથી રહેતું; કે અસત્ (“નથી” એવું પણ) નથી રહેતું. ત્યારે(સુખરૂપ પરમાત્મા) શિવ એકલોજ (પ્રકાશી)

(૧૭) સર. શ્વેતા ૩. ૧૩. ત્યાં. આ મંત્રનું છેલ્લું ચરણ એનું એ જ છે.

(૧૮) સવિતાના ‘વરૈણ્ય’ને માટે જુવો. બૃ. ૬. ૩. ૬. જ્યોતિ. કાર્ય કારણના પ્રપંચમાં બધુંય કાર્યજ છે, તેથી ‘છે’ અને ‘નથી’ એ બધાંય સરખાંજ છે. કારણકે જે ‘છે’ તે ‘નથી’ની અપેક્ષાએ જ છે; એકેય સ્વતંત્ર સત્તાવાન નથી. અને તેથી કિલય નાશવાન છે. કારણકે, એ કારણ કાર્યપ્રપંચમાંનું કોઈપણ દેખીતું કારણ તેની આગલી અવસ્થાની અપેક્ષાએ તો કાર્ય જ છે. કાર્ય નહીં એવું કારણ આવા સંઘાત પ્રપંચમાં કહી જડતું જ નથી. પુરાણી પ્રજ્ઞા તે ચિદ્રશકિત, અથવા માયાએ થતાં ચિન્માત્રનાં વિવિધ વિજ્ઞાનો, તે આ પરમાત્મામાંથીજ પ્રસરેલાં છે. નિર્વિકાર ચિદ્રમાંથી જ વિવિધ વૃત્તિઓ રૂપે તે પ્રજ્ઞાજ વિસ્તારને પામી રહી છે.

રહે છે. એજ અક્ષર છે, એજ સવિતાનું ‘વરેણ્ય’ (ઉત્તમોત્તમ ઇષ્ટ સ્વરૂપ)છે; અને એ(અક્ષર તત્વ)માંથી આ પુરાણી-સનાતન પ્રજા પ્રસરી છે.

(૧૯) એનું ઉચ્ચી, કે આડી, કે મધ્ય (એવી કોઇ) દિશાઓમાં કોઇ પરિગ્રહણ (સ્પર્શ) કરી શકે તેમ નથી. જેનું નામ ‘મહદ્ યશ’ છે, એવાની પ્રતિમા(મૂર્તિ)જ નથી. (૨૦) એ(અક્ષર તત્વ)નું રૂપ દૃષ્ટિએ પડતું નથી; એને કોઇ ચક્ષુએ જોઈ શકતું નથી. હૃદય કમળમાં રહેલા એ(તત્વ)ને જે હૃદય વડે (અને) વિચારથી, એવા (આત્મા) રૂપે ઓળખે, તેઓ અમર થાય છે.

(૨૧) તું અજાત (જન્મમરણ રહિત) છું, એમ જાણીને કોઇકજ (સંસારથી ત્રાસેલો આ મારા જેવો) બીરૂ તારે શરણે પડે છે. હે (અજ્ઞાનનાશક) રૂદ્ર ! જે તારૂં દક્ષિણ (દયાળુ) મુખ છે, તે વડે (જ્ઞાન આપીને) તું સદા મારૂં રક્ષણ કરજે. (૨૨) હે રૂદ્ર ! અમને પુત્ર પૌત્રોમાં, અમને આયુષ્યમાં, અમને ગાયોમાં, અમને અશ્વોમાં, તું (તેમને હરી લઇને) મારીશ નહીં. અમારા વીરોને કોપે ચઢીને તું હણીશ નહીં. રક્ષણાર્થે હવિ લેઇને અમે સદા તારૂં આવાહન કરીએ છીએ.

અધ્યાય પાંચમો.

(૧) અક્ષર અને અનંત (કાલાતીત) એવા (અવ્યક્ત)

(૨૨) સર. ઋગ્વેદ ૧. ૧૧૪. ૮; તૈ. સં. ૪. ૫. ૧૦૩; વા. સ. ૧૬. ૧૬. સર, શ્વેતા. ૩. ૬.

આ અધ્યાયમાં મામાવી ઈશ્વર પોતાની ‘વિદ્યા’ અને ‘અવિદ્યા’ રૂપી યુગલાત્મક શક્તિના યોગે કેવી રીતે સૃષ્ટિ રચે છે તે શ્રુતિ વધારે વિસ્તારથી સમજાવે છે. આ શક્તિનાં બે સ્વરૂપો છે, તે વિદ્યા

પર બ્રહ્મમાં (શક્ત્યાત્મક) ‘વિદ્યા’ અને ‘અવિદ્યા’ એમ બે (શક્તિયો) ગૂઢ (અવ્યક્ત) રહી છે. (તેમાંની) આવદ્યા તે ક્ષર (સંસારહેતુ) છે, અને વિદ્યા તે અમૃત (મોક્ષહેતુ) છે. (અને) તેવી વિદ્યા-અવિદ્યાને જે (અધિષ્ઠાન રૂપે) નિયમે છે, તે તો (તે બેનાથી) જૂદોજ છે.

(૨) જે એકલો (અદ્વિતીય) છતાં, યોનિયોનિએ (એટલે કે)

અને અવિદ્યા, અથવા “જ્ઞ” અને “અજ્ઞ” એવા જે પ્રશ્નભાવ અને જીવભાવનું દ્વંદ્વ આગળ જગત્ ઉત્પાદક શક્તિરૂપે શ્વેતા ૧. ૬. અને ૪. (૬-૭)માં પ્રકટ કર્યું છે, તે જ છે. એમનાં ફળને માટે માટે સર. કંઠ. ૧. ૪.

(૧) જીવો શ્વેતા. ૧. (૩, ૬); અને ૪. (૬. ૬.) જ્યોતિ. અને બ્ર. સૂ. ૧. ૩. ૨૮. તેમજ બૃહ. ૨. ૫. ૧૬ ની જ્યોતિ. વિદ્યા જે બ્રહ્મમાં ગૂઢ-અવ્યક્ત રહી છે તેજ નિત્ય ‘શબ્દ’ (Eternal concept) છે. એ વિદ્યા વ્યક્ત થતાંજ એમાંથી પ્રકટતી નામ રૂપાદિની ઉપાધિએ જગત્ વ્યક્ત થાય છે. જીવો ઇશા. ૯. જીવો “ બે બાહ્યો ” માટે, શ્વેતા. ૩. ૩. જ્યોતિ.

(૨) જીવો છાં. ૭. ૪. ૨. ઉપરની જ્યોતિ; અને શ્વેતા. ૪. (૧૦. ૧૧). આ તથા ૩ થી ૫ એમ ચારે મંત્રોમાં શક્તિયુક્ત આત્મા સંકલ્પવડે આખા સંસારને કેવી રીતે આત્મરૂપ કરી તેને અસ્તિત્વ આપી રહ્યો છે, તેનું હાર્દ સમજાવ્યું છે. એ પોતાના સંકલ્પાત્મક જે ત્રિગુણરૂપે અગ્નિ, જળ, અને પૃથિવી છે, તેમાં પ્રવેશ કરી તેમનું ધારક-અધિષ્ઠાન બનીને, તેમાંથી નીસરતાં કાર્યોનું પણ અધિષ્ઠાન બનતાં, તેમના અભિમાન વાળું થમને તેમને અસ્તિત્વ આપી રહે છે. અને વળી કાર્યકારણ સંબંધ રૂપે તે કારણ બનતાં તેમના કાર્યમાં પણ પોતેજ અભિવ્યક્ત થતાં, પરંપરાને લંબાવે છે. જે એક વિકાર એના પૂર્વગામી વિકારની અપેક્ષાએ કાર્ય બને છે, તે એના અન્વયી અનુગામી વિકારની અપેક્ષાએ પર-કારણ-યોગિ બને છે. કાર્યો તે સ્વરૂપો, અને કારણો તે યોનિઓ છે. આવી યોગિ અને સ્વરૂપની-કારણકાર્યની પરંપરાને આત્મા

વિવિધ રૂપોને (કાર્યોને) અને (તેમનાં કારણાત્મક) બધીય યોનિઓને અધિષ્ઠાન થઈને જે નિયમી રહ્યા છે, (તે એવી રીતે કે,) જે (સ્વયંપ્રકાશ) સાથી પહેલાં પ્રસિદ્ધ હિરણ્ય રૂપી (કપિલં) સર્વજ્ઞ દૃષ્ટા પુત્રને (માતાવત્) જ્ઞાનોએ કરી (વિચારોમાં ગર્ભની પેઠે) ધારણ કરી રહે છે, અને પછી (પિતાવત્ બાહ્ય વિષયોમાં) જન્મતાં જીવે છે.

પોતેજ અધિષ્ઠાન રૂપે બનીને પ્રેરી રહે છે, અને તદ્દ તદ્દ અભિમાની થઈ તેને અસ્તિત્વ આપી રહે છે, અને તેમના સ્વભાવોને ફળાવે છે. આ દૃષ્ટિને આ મંત્રોમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે શ્રુતિએ પ્રકટ કરી છે. આવા સર્વ દૃશ્ય સંસારની માયામાં પોતે એકલો અદ્વિતીય-નિર્વિકારજ રહે છે. વળી આત્માનો શક્તિ સાથે યોગ થતાં પ્રકટ થતી સૃષ્ટિ રૂપે થવાની ઇચ્છાને હિરણ્ય-ભાસમાન-ને ગર્ભમાં પ્રથમ ધારણ કરીને તેને તપ-ઈક્ષણુદ્વારા પકવે છે-સંકલ્પરૂપે પ્રકટ કરે છે, ત્યારે જીવેશ્વરનું સંસરતું દ્વંદ્વ બહુ થાય છે, તે પણ અહીં સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે. અને વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ, આખા દૃશ્યનો એ પોતેજ આવી રીતે માતા અને પિતા છે, એમ શ્રુતિએ સૃષ્ટિનું હાર્દ સમજાવ્યું છે. સર. શ્વેતા. ૬. ૧૮. હિરણ્યગર્ભના જન્મ માટે જીવો. શ્વેતા. ૩. ૪. તેના જ્ઞાન માટે શ્વેતા. ૫. ૧૦.

વળી “જ્ઞાનૈર્બિમર્તિં જાયમાનં ચ પર્યેત્ ” એમ વર્તમાન કાળનાજ પ્રયોગ કરીને એ ‘ધારણ’ તથા ‘દર્શન’ ક્રિયા બતાવવામાં શ્રુતિનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ એવો પણ છે, કે આ સર્જન ક્રિયા હર ઘડીએ, અને ધ્યાનસ્થ યોગીને નિત્ય પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ કોઈ અમુક કાળનીજ ક્રિયા નથી. એજ પ્રયોગ પ્રતિક્ષણ મનુષ્યના ચેતન વ્યવહારમાં બન્યાજ રહે છે, અને એજ સત્ય આ ઉપનિષદની શરૂઆતમાં બતાવ્યા પ્રમાણે “ધ્યાન કરીને યોગ સાધતાં” જ સમજાય છે. અને એવા યોગીને આ શક્તિ-માયા હથેળીમાં બહર ફળની પેઠે ત્યાં પ્રત્યક્ષ સમજાય છે. જીવો. શ્વેતા. ૬. ૩. આ જ્ઞાન કેવળ તર્કને આશ્રયે નથી, પણ તર્ક પોતે જેને આશ્રયે છે એવા નિત્ય અનુભવે સિદ્ધ છે. અને આવો યોગાનુભવ (Intuitionnal experience) એજ આ ઉપનિષદનું પ્રધાન પ્રમાણ છે.

(૩) અક્ષેક (કાર્યકારણની સંઘાતાત્મક) જળને બહુ પ્રકારે વિસ્તારતો એ દેવ આવા (માયાના) ક્ષેત્રમાં અર્વત્ર સંચરે છે, (અને તેને કલ્પાન્તે સંકેલી લે છે.) એજ પ્રમાણે પુનઃ પુનઃ (ભૂયઃ) પ્રજાપતિઓ (યતયઃ)ને સૃજીને એ મહાત્મા (પોતાનું) સર્વાધિપત્ય (સર્વથી ઉપરીપણું) સ્થાપન કરે છે.

(૪) જેમ ઉંચી, નીચી, આડી, એવી અધીય દિશાઓને પ્રકાશતો (રથ વાળો) સૂર્ય સ્વપ્રકાશે ભાસી રહે છે તેજ પ્રમાણે, એવો એ દેવ (આત્મા), વરેણ્ય ભગવાન, એમ્લો છતાં, (અધાંય) યોનિ-સ્વભાવોને (કારણાત્મક ભૂતોને) અધિષ્ઠાન થઈને નિયમે છે. (૫) અને જે આખા વિશ્વની

(૩) પ્રાંતિએ આ “જળ”ને, અથવા કાર્યકારણ સંઘાતના પ્રપંચને વળી “માળા” કહીને પણ વર્ણવી છે. જુવો. કંઠ. ૨. ૩.

(૪) યોનિ-સ્વભાવોને, એટલે યોનિ એવા કારણનો ભાવ-અસ્તિત્વ એજ તેમનું કાર્યનું પોતાનું-‘સ્વ’નું અસ્તિત્વ છે, એવાં સર્વે કાર્યાત્મક ભૂતોને એ કારણ આત્મા પોતાનાજ અસ્તિત્વથી નિયમે છે. કારણ કે ભૂતોનું સદ્ધતી જૂદું અસ્તિત્વ તો ‘નામધેય માત્ર’ હોઈને તે અસત્-મિથ્યા છે. જુવો. છાં. ૬. ૧. ૪. અહીં સર. શ્વેતા ૪. ૧૧. જ્યોતિ. અને વાંચો ધ્ર. સૂ. ૨. ૧. ૧૪. જ્યોતિ.

(૫) જે ‘સ્વ’ભાવ છે તેને એ પકવે છે, એટલે કે જે ‘હું’ એક છું એવો જે એના પોતાના ભાવનો-અસ્તિત્વનો એને સત્ય સંકલ્પ થયો, તેના સંકલ્પાત્મક આકાશ સ્વરૂપે તે થાય છે. પછી તેને પુનઃ ઇક્ષણથી તેણે વૃદ્ધિથવા તપવ્યું. જેથી તેમાં પોતે તેજ, જળ, અને પૃથ્વી એવો ત્રિગુણાત્મક થયો. અને વળી તેમાં જીવભાવે પ્રવેશીને પોતેજ કરેલા તે સ્વભાવોને ફરી તપવ્યાથી આખી સૃષ્ટિનો વિસ્તાર થયો. જુવો છાં. ૬. (૩-૪) ખંડો. સર. કૌષી. ૩. ૫. આવા ભાવોની પરંપરા તે અધિષ્ઠાનાત્મક શક્તિયુક્ત સદ્ગનાં પોતાનાંજ દર્શનો હોઈને, એમને ‘સ્વ’ભાવો કહ્યા છે. આવી કારણ અને કાર્યની અનંત પરંપરા તેજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં યોનિઓનું ફરી રહેલું પ્રલયક છે. જુવો ઇશ્વા ૮. ની જ્યોતિ.

યોનિ (કારણ) રૂપ (શક્તિએ યુક્ત સદ્દેવતા-ઇશ) છે, તે (જે) 'સ્વ'ભાવ(છે, તે)ને (વિચાર રૂપી તપથી) પકવે છે, અને એવા (વિવિધ) પકવવા યોગ્ય બધાય(સ્વભાવો)ને એ (પોતે સત્ય સંકલ્પાત્મક હોઈ) પરિણામ પમાડે છે-ફળાવેછે. (આમ) એ એકલોજ આ બધાય વિશ્વને અધિષ્ઠાન થઈને નિયમેછે, અને સર્વે ગુણોને એ વિવિધ રીતે યોજે છે.

(૬) વેદનાં ગુહ્ય ઉપનિષદો(ઉપદેશો)માં છુપાયલી (ગૂઢ) એ બ્રહ્મયોનિને (પર-કારણ બ્રહ્મને) બ્રહ્મા (પ્રથમજન્મ એવા 'શ'રૂપ હિરણ્યગર્ભ) ઓળખે છે. પૂર્વે જે દેવો અને ઋષિઓ (અતીન્દ્રિયના દૃષ્ટાઓ)એ એને ઓળખ્યું હતું, તેઓ તદ્રુપ (તેવા બ્રહ્મ સ્વરૂપે) થઈને અમર થઈ ગયા છે.

(૭) ગુણોના અન્વય (એટલે પરિણામી સંબંધ) વાળો

(૬) બ્રહ્મા આ "બ્રહ્મયોનિ"ને ઓળખે છે. એ બ્રહ્મા તે 'શ', અને અધ્યાત્મ જીવ તે 'અણ' થાય છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા તે પણ એમનીજ. ઉપાસના વડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને બ્રહ્મલોકગામી વિદ્વાનો આ બ્રહ્માના બ્રહ્મલોકનેજ પામે છે. બૃહદ્દારણ્યકમાં જે બ્રહ્મલોક કહ્યો છે, તે આજ હિરણ્યગર્ભનો લોક છે. ત્યાં જતાં અમરત્વ મળે છે, પણ તે કલ્પ પર્યન્તનુંજ. એનાથી પર એવો જે 'પુરુષ' નિવિકલ્પ આત્મા છે, એજ નિષ્કલ, અજ, અને નિશ્ચળ છે. 'ઇશ'ના જ્ઞાન મારે, સર. શ્વેતા. ૧. ૬. જીવો, બૃહ. ૬. ૨. ૧૫. ની જ્યોતિ.

(૭) સર. સર્વોં માં 'કર્તા'નું લક્ષણ. અન્વય, એટલે કારણ જ્યાં 'સ્વ'-કારણભાવને છોડીને કાર્યભાવે પરિણામ પામે, તેવી સ્થિતિની વિક્રિયા, અથવા પાછળથી થવું તે, અનુન્દ. વેદાન્તીઓ કારણનું જ્યારે કાર્યરૂપે પરિણામ થાય છે ત્યારે, બૌદ્ધાદિ વૈનાશિકોની પેઠે, કારણનો સમૂજો નાશ થયો માનતા નથી, પણ કારણનો અન્વય થાય છે, એટલે કે, કાર્યાવસ્થા જ થાય છે એમ માને છે. આવા અવસ્થાન્તરમાં કાર્યરૂપે દૃષ્ટાને થતા આભાસને તેઓ માયિકજ માને છે; એટલે કે, તે અવિજ્ઞાની અપેક્ષા-એજ એને એમ દેખાય છે. અને કારણ વસ્તુતાએ કાર્ય રી સાથે અનન્યત્વ

(થતાં ઇશ્વરભાવે) જે (કર્મનાં) ફળ(આપવા રૂપી)કર્મનો કર્તા છે, અને એવા કૃત(કર્મ)નો એજ (જીવભાવે થતાં)લોકતા છે, તે વિશ્વરૂપ, ત્રણ ગુણાત્મક, ત્રણ ભાગ (ધર્માધર્મ, અને જ્ઞાન) વાળો, પ્રાણાધિપ (એણું જીવેશ્વરનું, કે વિરાટધ્યાત્મનું દંદ) પોતાના કર્મોએ કરી (સંસાર રૂપે) સંચરે છે.

(૮) જે (હૃદયકમળમાં) અંગુઠા જેવડો, સૂર્ય જેવો તેજસ્વી, (સત્ય) સંકલ્પ અને અહંકાર વાળો (ઇશ્વર ભાવે) છે, તેજ વળી બુદ્ધિના ગુણે કરીને અને શરીર (આત્મા) ના ગુણે કરીને (જીવભાવે) આરની આણીના જેવડો (બાણે) બીજો-બૂદો (અપર:) દેખાય છે.

ભાવેજ રહે છે. જીવો. ધ્વ. સ્વ. ૨. ૧. ૧૪. પરમ કારણ તેથી અજ, અને નિશ્ચળજ રહે છે. ઇશ્વર તે ફળકર્મનો કર્તા છે એમ કહ્યું છે, તે ફળ આપવા રૂપી કર્મનો એને અધિષ્ઠાતા માન્યો છે તેથી. ઇશ્વરભાવનું સત્ય સંકલ્પાત્મક કર્મ, અને જીવનું ભોગેચ્છાએ થતું શારીરિક કર્મ જેનું ફળ ઇશ્વરભાવ નિયમે છે તે, એમ તે બેય ભાવોનાં અન્યોન્યાશ્રયી કર્મોએજ સંસાર પ્રવર્તે છે. આવા દંદનોજ સંસાર અન્યો રહ્યો છે. જીવો કંઠ. ૩. ૧. મું. ૩. ૧. ૧. શ્વેતા. ૪. (૬-૭).

(૮) બુદ્ધિના ગુણવાળાને જાણવા માટે, જીવો. ધ્વ. સ્વ. ૨. ૩. ૨૯. ઉપરના સાતમા મંત્રમાં જીવેશ્વરના દંદને અધ્યાત્મમાં, ચિત્ત અને વિજ્ઞાનના, બે ભાગોમાં બહેંચીને તેમનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, કે ચિદ્ રૂપે સર્વને સમાન એવો સત્ય સંકલ્પવાળો અને સમષ્ટિના અહંકારવાળો એનો વિરાડાંશ પ્રકટી રહે છે, અને તેજ વ્યક્તિમાં બુદ્ધિ અને શરીરના અભિમાનવાળો પરિમિત-માપવાળો જીવભાવ એ વિરાડાંશથી બાણે બૂદો-બીજોજ હોય એમ દેખાય છે, છતાં વસ્તુતાએ તો ઉભય એકજ છે.

બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયમાં પ્રકટતાં 'વિજ્ઞાનમય' અને સમાન એવા હૃદય-આકાશમાં 'જ્યોતિ' પુરૂષ' રૂપે વર્ણવાયલું આજ દંદ બૂદ. ૪. ૩. ૭. માં જીવો. અહીંથી ૧૨ સુધીના મંત્રોમાં આ દંદ યોનિસ્વભાવોને શી રીતે ફળાવે છે તે બતાવ્યું છે.

(૯) એક વાળના અથ્ર લાગના સો લાગ કરીએ, અને તેનોય સોમો લાગ કંઢપીએ તેટલામે લાગે જીવને (સૂક્ષ્મ) જાણવો; અને વળી એ (ઉપાધિ રહિતપણે તો) અનંત્ય (Infinite પણ) કંઢપાય છે. (૧૦) એ સ્ત્રી પણ નથી, તેમ પુરૂષ પણ નથી, કે નપુંસક પણ નથી. જે જે શરીર તે લે છે તેવા તેવા શરીરે તે જોડાય છે. (તે રૂપે ઓળખાય છે.) (૧૧) જેમ અન્ન અને જળના સિંચનથી શરીરની વૃદ્ધિ થયા કરે છે તેમ, સંકલ્પ, સ્પર્શ, દૃષ્ટિ, (અને એમણે કરેલો) મોહ (આસક્તિ), તેમણે કરીને દેહી (દેહાભિમાની જીવ) કર્માનુસાર અનુક્રમે (વિવિધ) સ્થાનો(લોકો)માં રૂપોને (શરીરોને) પામે છે. (૧૨) દેહી (દેહાભિમાની જીવ) મોટાં

(૯) આઠમા મંત્ર સુધી મુખ્યત્વે ઇશ્વરભાવે જગતના નિયંતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને, હવે અર્ધીથી તેના જીવભાવનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે. આ જીવભાવ ઉપાધિથી રહિતપણે તો અનંત્ય એટલે કાલાતીત પરબ્રહ્મ-ઇશ્વર રૂપજ છે. જીવો. શ્વેતા. પ. ૧.

(૧૧) સર. શ્વેતા. ૪. (૩-૪). ‘આસ’ એટલે ખાવાના અન્નનો કાળીયો, તેથી અન્ન. “સ્પર્શ” એટલે ઇન્દ્રિયાદિમાં તાદ્રુપ્યાભિમાનવાળી દૃષ્ટિ, એટલે કામના અથવા ભોગેચ્છા.

(૧૨) આત્માના ગુણો તે મનની કામનાઓ; જેવી કે પ્રેમ, ક્રોધ, કામ, મોહાદિ. એ સર્વ ભોગેચ્છાજનિત છે. શરીરના ગુણોમાં પંચ મહાભૂતોના ગુણો આવેછે; તે શબ્દ, ગંધ, રૂપ, રસ, સ્પર્શાદિ જે ભોજ્ય છે. ક્રિયાનો ગુણુ-ગમન તે કાળ અને સ્થળને અંગે ભોજ્યમાં થતો ચિત્તનો વિકાર છે. ક્રિયા એ ચૈતન્યનો વ્યવહાર છે, અને એ કામના જનિત છે; અને શરીરના ગુણો, કામનાના વિષયોને અંગે તે થાય છે. તેથી કામના-વાસના પોતાને અનુરૂપ શરીરના સંબંધમાંજ ભોક્તાને જોડે છે. એટલે કે, કામનાનો કર્તા જીવ પોતે કામાત્મક ક્રિયાના ગુણે કરીને શરીરના સંબંધમાં જોડનાર હેતુ બને છે; તેથી તેને વિવિધ શરીરોને પસંદ કરતો-સ્વીકારતો કહ્યો છે. આવો જીવભાવ “સ્વ” ઇશ્વરભાવની

કે નાનાં, એવાં અનેક રૂપોને (શરીરોને) પોતાના ગુણો એ કરીને પસંદ કરી લેછે (સ્વીકારે છે-વૃણોત્તિ), (તેથી) ક્રિયાઓના ગુણે કરીને અને આત્માના ગુણે કરીને, એ (દેહી) અપર (તેથી કાર્યાત્મક) છતાંય, તેમના (રૂપો-શરીરોના) સંયોગનો તે હેતુ (છે, એમ) દેખાય છે.

(૧૩) આવા કલિલ(શક્તિ અથવા માયાના પ્રપંચ)ની અંદરનું અનાદ્યનંત એવું અનેક રૂપે વિશ્વને સૃજનાર-કાઠનાર, અને એકજ રૂપે વિશ્વને બધેયથી (અધિષ્ઠાન રૂપે) વ્યાપીને રહેનાર જે (આત્મ તત્ત્વ) છે, તેને ઓળખીને (અનુભવીને) સુખ અને અત્યંત શાન્તિને પમાય છે. (૧૪) વિશુદ્ધ અંતઃકરણથીજ પકડાય એવા (ભાવગ્રાહ્ય), આલંબન રહિત કહેવાતા(અનીહાચ્ચં), સૃષ્ટિ અને સંહારના કર્તા(ભાવાભાવકરં), સુખ રૂપ (શિવં), કળાઓની (પ્રાણોની-ઇન્દ્રિયજ્ઞાનોની) શ્રેણિને વિસ્તારનાર (કલાસર્ગકરં), એવા દેવ(આત્મા)ને ઓળખે (અનુભવે) તે શરીરને ત્યજી દે છે, (જન્મજન્માન્તરથી મુક્ત થાય છે).

અપેક્ષાએ કાર્યાત્મક છે, છતાં ધર્મરતો એવો કાર્યાત્મક જીવભાવજ વ્યક્તિમાં એવી ભોગેચ્છનો કર્તા થાય છે; એનો “સ્વ”ભાવ તો કેવળ આત્મક-સદ્રુપ હોઇને અકર્તા જ રહે છે. જીવો. ધ્ર. સૂ. ૨. ૩. ૧૩. અને શ્વેતા. ૧ અધ્યાય.

(૧૪) સ્વામી શંકરાનંદ પ્રમાણે સોળ કળાઓ તે આવી છે: પ્રાણ, શ્વેદા, ખ, વાયુ, જ્યોતિ, અપ, પૃથિવી, ઇન્દ્રિય, મન, અન્ન, વીર્ય, તપ, મન્ત્ર, કર્મ, કાલ અને નામ. અંતઃકરણની વિશુદ્ધિ માટે, જીવો છાં. ૭. ૨૬. ૨; શ્વેતા. ૬. ૫. મું. ૩. ૧. (૮-૯). જીવો છાં. ૬. ૩. (૧-૩).

અધ્યાય છઠ્ઠો.

(૧) માયાથી મોહ પામતા (અવિવેકી) કેટલાક કવિયો (ઋષિયો), (જગતનું કારણ) સ્વભાવ (પદાર્થની દેખાય છે તેવીજ સાધારણ શક્તિ) છે એમ કહે છે, તો બીજા કેટલાક વળી 'કાળ' છે એમ કહે છે. પરંતુ જેનાથી આલું બ્રહ્મચક્ર (કાર્યબ્રહ્મ) ફરી રહ્યું છે, તે (અંત કારણ તો) દેવનો (આત્માનો શક્ત્યાત્મક) મહિમાજ છે.

(૨) જેનાથી આ સર્વ (જગત) નિત્ય વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે, એવો જે 'જ્ઞઃ' રૂપ કાળનોય કર્તા વિકારાત્મક ગુણોનો (માયાએ કરીને) ધારક (એવો ગુણી) છે, અને સર્વને જે જાણનારો છે, તેણે નિયમેલું (નિયમથી પ્રેરેલું) કર્મ (સંકલ્પ-ક્રિયા) પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ, આકાશ (એમ પંચ-ભૂતાત્મક) જગત રૂપે (તત્ત્વથી વિપરિત એવા મિથ્યાજ્ઞાન રૂપે ભોક્તાને) ભાસે છે (વિચર્તતિ); તે (કર્મ) ને વિચારવા યોગ્ય છે.

(૩) જે એવા (સુષ્ટ્યાત્મક) કર્મને કરી (આરંભી) ને, પછી

આ છેલ્લા અધ્યાયમાં, હવે આરંભમાં પૂછેલા પ્રશ્નને સંભારી આપી, તેના ઉત્તરમાં આગલા અધ્યાયમાં વિગતવાર સમજાવેલા શક્તિએ યુક્ત દેવના જગદુત્પાદક સ્વરૂપને, સંક્ષેપથી પણ ધણા સ્પષ્ટ અર્થમાં, શ્રુતિ અહીં સમેટી લેછે. આવી ઉપદેશપદ્ધતિને કદા. અને ગીતા. સાથે સરખાવો.

(૧) આ બ્રહ્મચક્રને બૌદ્ધો શ્વરઆત્મામાં 'ભાવચક્ર' કહેતા.

(૨) કર્મને માટે, વળી જુવો બૃહ. ૧. ૫. ૨૨; ૧. ૬. ૩. શક્તિયુક્ત ઇશની ઇક્ષણ ક્રિયા તે જ પૃથ્વી, અપ, તેજસ, રૂપે વિવર્તે છે, તત્ત્વથી-ઈશથી જૂદી એમ ભાસે છે; અને પછી તેમનાથી બીજી બધી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. જુવો છાં. ૬. (૨-૩). ખંડો. જુવો. ખ. સ્. ૧. ૪. ૨૩.

(૩ થી ૫) આ ત્રણે મંત્રોને તેમનો અર્થ કરવામાં સાથેજ

(તેને)સ્થિર કરી-પાળી (વિનિવર્ત્ય), પુનઃ તત્વની સાથે તત્વને જોડીને (રહે છે), (એટલે કે) એકે (શક્તિયુક્ત અવ્યક્ત સદે) કરીને, બેએ (સ અને અસ એવા જીવેશ્વરના દ્વંદ્વે) કરીને, ત્રણે (અગ્નિ, જળ, અને પૃથ્વીનાં સૂક્ષ્મ તત્વોએ કરીને), આઠે (આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિએ) કરીને, અને વળી કાળે, અને સૂક્ષ્મ આત્માના ગુણોએ (કામનાઓએ) કરીને, (૪) જે ગુણુ યુક્ત કર્મોને આ-

લેવાના છે. એમનો અર્થ કરવામાં બધાય ટીકાકારો ભિન્ન ભિન્ન અર્થને યોજે છે, એટલે ટીકાકારોની દૃષ્ટિએ તેમનો સમન્વય કરવો મુશ્કેલ છે. પંડિત મેક્ષમુલર પણ બધાયથી જૂદીજ રીતે તેમને સમજાવે છે. આવી રીતના મતાન્તરોમાં અમે જે અર્થ કર્યો છે તેની જવાબદારી અમારી પોતાનીજ રહે છે. અમારી દૃષ્ટિએ, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લયમાં થતું આત્મતત્વનું આજ અર્થવાળું દર્શન વેદાન્તને બહુ સરળ અને સ્પષ્ટ કરે છે, અને શબ્દોને મચડયા વગર સરળતાથી એ અર્થ ધરાવી શકાય છે.

ખીજા મંત્રમાં જે વિચારવા યોગ્ય દેવનું ‘કર્મ’ જગત્ રૂપે પરિણામ પામનું દેખાડયું છે, તે ત્રણ પ્રકારનું છે. એક સૃષ્ટિ-સર્જન ક્રિયાવાળું, ખીજું પાળક ક્રિયાવાળું, અને ત્રીજું સંહારક ક્રિયાવાળું કર્મ છે; તે ત્રીજા મંત્રના પહેલા ભાગમાં સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું. ત્યાર પછી, એ પ્રત્યેકનું વિવરણ કરતો શ્રુતિનો બોધ બાકીના પાંચમા મંત્ર સુધી ચાલે છે. શરૂઆત-આરંભ શી રીતે અને કેવા નિયમે કરે છે, તે સમજાવતાં શ્રુતિ કહે છે કે, પોતે અદ્વિતીય આત્મા નિર્વિકારરૂપે અધિષ્ઠાનજ બને છે, અને શક્તિનો-અજ્ઞનો યોગ થતાં, ‘એક’ હિરણ્યગર્ભ-સહ-દેવતા રૂપે એ પ્રકટ થઈ, એ સહદેવતા જાણે આત્મા-હું-ને સૃજે છે. તેમાંથી પછી ‘બે’ એટલે ‘સાક્ષી’-જીવેશ્વરનું ‘દ્વંદ્વ’ થાય છે. જીવો. શ્વેતા. ૧. (૮-૯). પછી ‘ત્રણ’ (તેજ, જળ, પૃથ્વી) એવાં તત્વ રૂપે પોતે પ્રકટ થાય છે. (જીવો છાંદો. ૬. (૨. ૩) ખંડો. અને પછી તેમાં પોતે જાણે ‘હું’ એવા જીવભાવે પ્રવેશ કરે છે, અને તેમાંથી વિવિધ ગુણે ‘આઠ’ પ્રકૃતિને પ્રકટ કરે છે. એમ એકે, બેએ, ત્રણે, અને આઠે વિશેષણોએ કરીને તેનું કર્મ-ક્રિયા જગતને રચે છે. પણ આ વિકાર કરવાનું કારણ શું? અને તેનું મુખ્ય સાધન

રંભીને, સર્વ ભાવનાઓને (તેમના પ્રત્યેક કર્મમાં) વિવિધ રીતે જે નિયોજે છે; (પછી) તેમનો (ભાવનાઓ-કામનાઓનો પ્રદ્ધ જ્ઞાન થયે) અભાવ (નાશ) થતાં, કરેલાં સંચિત કર્મોનો નાશ થાય છે, (અને એમ) કર્મનો ક્ષય થતાં, તત્ત્વ(નિર્વિકાર

શું? તે સમગ્રવવા શ્રુતિ કહે છે કે, આ સર્જન ક્રિયામાં 'કાળ' એટલે એક પછી એક એવા અનુક્રમની ભાવના, અને આત્માની "एकोऽहं बहु स्याम" એવી કામના, એજ કર્મમાં આ સર્વ વિકારનાં પ્રેરક થાય છે. તેથી તે કહે છે કે, વળી કાળે, અને સૂક્ષ્મ આત્માના ગુણોએ, ભોગેચ્છાએ કરીને સૃષ્ટિક્રિયાનો પ્રભુ આરંભ કરે છે. આ સર્વ કર્મો ગુણયુક્ત છે, કારણકે એ સર્વમાં જીવભાવવાળો થઇ દેવ પોતેજ પ્રવેશીને તેમને પોતાની કામનામાં દોરી રહ્યો છે. આનોજ ઉપસંહાર કરતાં, શ્રુતિ ચોથા મંત્રની શરૂઆતમાં કહે છે, કે 'ગુણયુક્ત કર્મોને આરંભીને'. આટલી આરંભણુ ક્રિયા થઇ. હવે તેમને પાળવાની ક્રિયા કર્મ અને ફળની ઘટમાળને સ્થિર કરી રાખવામાં રહી છે, તેથી શ્રુતિ આગળ કહે છે, કે પુરૂષની ભાવનાઓ કામનાઓને-ઉપભોગની ઇચ્છાઓને પ્રત્યેક કર્મમાં કાર્યકારણ સંઘાતના નિયમાનુસાર જે યોજી રહ્યો છે, એટલે કે, અમુક કર્મનું ચોક્કસ નિયમાનુસાર અમુકજ ઇચ્છેલું ફળ થાય, એ પ્રમાણે પોતે અંતર્યામી રૂપે રહી, પ્રત્યેક કર્મને તેના નિશ્ચિત ફળમાં પરિણામી-ફળાવી રહ્યો છે. આવી ક્રિયા વડે જગતનું ભરણ-પોષણ-સ્થિરતા જળવાઇ રહે છે. હવે તે સંહારક્રિયા શી રીતે કરે છે, તે સમગ્રવતાં શ્રુતિ કહે છે, કે ભાવના-કામનાથી કર્મની ઉત્પત્તિ થઇ છે, તેથી તે ભાવનાના નાશથી જ કર્મનો નાશ થવો યોગ્ય છે. એટલે જ્ઞાનસંપાદન કરીને કામનાનો નાશ થતાંજ કર્મ હોય તે સર્વનો નાશ થાય છે, કારણકે, કામનાથી વધુટેલા ફળવાળા તેથી નિષ્ફળ, એવા કર્મની સંઘાતમાં સ્થિતિજ નથી. ફળ અને કર્મ એ બે અન્યોન્યાશ્રયી છે. સુખદુઃખરૂપી ફળની આસક્તિ જ્ઞાનથી કપાઇને ફળ ઉડી જતાં, કર્મનો પણ નાશજ થાય છે. અને એવા કર્મનો નાશ થતાં શરીરની ઉપાધિનો પણ લોપ થાય છે. આમ ઉપાધિ ઉડી જતાં ઉપાધિએજ દેખાતો મિથ્યા જીવભાવ, જે આત્મ તત્ત્વથી જુદો દેખાતો હતો, તે ઉડી જાય છે. કારણકે, અવિદ્યાએ ઉપડતી ઇષણા-આત્મક શરી-

આત્માથી જૂદો (દેખાતો) એવો તે (સંસારી લોકતા તત્વમાં) સમાય છે. (૫) આવો આદિ પુરૂષ (પરમાત્મા) ત્રણે કાલાતીત, (કાળથી પર, અને) અકાળ (નિષ્કલ-નિર્વિકાર) છતાં, સંયોગ (જગતના અધિષ્ઠાનાત્મક ઉપાદાન), અને (પ્રેરક) નિમિત્તહેતુ (કારણરૂપે) દેખાય (અનુભવાય) છે.

(આવું દર્શન તો) એ વિશ્વરૂપ, લવભૂત (ઉત્પત્તિ અને

રતો આશ્રય ઉડી ગયો. આમ થતાં આત્મતત્વ જે સદા સદ્, અજ, નિર્લેપ છે, તેજ કેવળ રહે છે. એટલે મિથ્યા જીવભાવ તે તત્વરૂપેજ પ્રકટે છે, તત્વમાં તત્વનો યોગ થાય છે. આમ આરંભ, રિથિતિ, અને લય, એ ત્રણ કર્મનાં સ્વરૂપ શ્રુતિ સમગ્રવે છે.

કર્મ જન્ય જગતનો આભાસ કેવળ દેખાવ માત્રજ છે એમ સ્પષ્ટ કરવા, વળી, શ્રુતિ પાંચમા મંત્રમાં નિર્લેપ અને કાલાતીત છતાં, એજ આદિ પુરૂષ-તત્વ જગતની રચનામાં જણાતા કાર્યકારણવાળા સંઘાતમાં આવશ્યક એવા સંયોગ-અધિજ્ઞાન, અને નિમિત્ત બની, સંઘાતના પ્રેરક-હેતુ રૂપે માત્ર દેખાય જ છે; એટલે વસ્તુનાએ તો એ નિષ્કલ અને અજ જ રહે છે, એવો બોધ કરે છે. આત્માનું આવું અદ્વૈત અને નિષ્કલ દર્શન કરવા તેની પોતાનાજ આત્મા તરીકે અદ્વૈતભાવે ઉપાસના કરીને પ્રથમ સત્વની શુદ્ધિ કરવાની આવશ્યકતા પણ શ્રુતિએ કહી છે. જીવો છાંદો ૭. ૨૬. ૨.

કામનાથી ગુણયુક્ત કર્મની પ્રેરણા થાય છે, અને કર્મ થતાં તેના ફળથી નવી કામના ઉભી થાય છે, અને વળી તે નવાં કર્મને પ્રેરે છે; જેમાંથી વળી, નવી કામના ઉત્પન્ન થાય છે. આમ કારણ કાર્યની પરંપરા આસ્થાજ જાય છે. તેથી કામના જે કર્મ-ફળનું મૂળ છે, તેનાજ નાશથી તે કર્મફળ અટકે છે. કામના અને કર્મ તે આવી રીતે અન્યો-ન્યાશ્રયી છે, તેમજ બીજાંકુર ન્યાયે તે અનંત પણ છે. તેમનો ઉપરામ તો તે ઉભયના અધિજ્ઞાન રૂપ આત્મ-સદ્ના અનુભવથીજ સધાય છે. વળી, નિરાક્ષંબોપનિષદમાં કર્મનું લક્ષણ બતાવ્યું છે ત્યાં જીવો.

સ્થિતિ આત્મક, અને તેથી) સર્વપૂજ્ય, એવા દેવને પોતાના ચિત્તસ્થ (આત્મા) રૂપે પ્રથમ ઉપાસ્યા પછીજ (થાય છે).

(૬) એ (આદિ પુરૂષ) સંસાર-વૃક્ષ રૂપી કાળની આકૃતિઓ(વિકારો)ની પારનો (તેમના સ્પર્શ વગરનો, અને તેથી) જૂદોજ (અન્યઃ) છતાં, જેમાંથી આ સર્વ પ્રપંચ પ્રવર્તિ રહ્યો છે એવો (દેખાય) છે. (આવું દર્શન) એ ધર્મને વહાવનાર, અને પાપને સંહારનાર ભગવાન(નિયંતા)ને આત્માને સ્થાને રહેલા, અમર, અને આખા વિશ્વના ધામ રૂપે ઓળખ્યા પછીજ (થાય છે).

(૭) તે (ઇન્દ્રાદિ) ઇશ્વરોનાય પરમ મહેશ્વરને, અને તે (વૈવસ્વત, યમાદિ એવા) દેવતાઓનાં પરમ દેવતને, પ્રજાપતિ-ઓના પતિને, અને પરથી ચ પર એવા તે પરમ પૂજ્ય અને ત્રિભુવનના ઇશ (નિયંતા) એવા (આદિ) દેવને અમે ઓળખીએ.

(૮) તે(આદિ પુરૂષ)નું કાંઇ (પરિણામી ઉપાદાન) કાર્ય, કે (ઇન્દ્રિયજ્ઞાનનું સાધન) કરણ (હોય એમ) જણાતું નથી,

(૮) એ આદિ પુરૂષ-આત્મતત્વનો વસ્તુતાએ તો કોઇ પ્રકારે વિકાર થતોજ નથી. એનું વસ્તુતાએ થતું કાર્ય પણ જણાતું નથી. તેમ તેને પ્રકટ કરવા ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષમાં આવશ્યક એનું કાંઇ સાધન, કે કરણ, પણ જણાતું નથી. અર્થાત એ સર્વ પ્રકારે વિકાર રહિત છે, તેથી કેવળ નિશ્ચળજ છે. આ બધુંય દ્રશ્ય તે એની સર્વોત્કૃષ્ટ એવી માયા શક્તિનોજ મહિમા છે, અને એ શક્તિ અનેક રૂપે જ્ઞાન અને બળના દ્રશ્ય વ્યવહારમાં પ્રકટ થતી દેખાય છે. આત્માની આ શક્તિ સહજ છે એમ દેખાય છે, એ અન્યના આશ્રયવાળી જણાતી નથી. અને આ શક્તિદેખાય છે તે પણ આવા વ્યવહારમાં ભોક્તા અને ભોજ્યની કાર્યકારણાત્મક સંધાનની જ્ઞાનબળાત્મક ઘટના માટેજ યોગ્યલી છે. જીવો શ્વેતા. ૧. ૯. અહીં શ્રુતિ આવા પરમ દેવથી હેઠળના કાર્યાત્મક વિકારોનો, કે તેના સમાન, કે અધિક એવા કોઇ પણ કારણાત્મક ભિન્ન તત્વનો નિષેધ કરે છે, તેથી તે કેવળ અદ્વૈત છે.

અને તેના સમાન, કે તેનાથી અધિક એવું કોઈજ દેખાતું નથી. એની પરા (સર્વોત્કૃષ્ટ) શક્તિ (માયા) (વેદોમાં) અનેક (વિવિધ) રૂપવાળી સંલગાય છે, તે સ્વાભાવિકી (સહજ દેખાય છે તેવીજ), અને જ્ઞાન, બળ, કે ક્રિયાત્મક (અનુભવાય) છે.

(૯) લોકમાં તેનો કોઈ પતિ નથી, કે તેનો કોઈ નિયંતા નથી, કે તેનું કાંઈ લિંગ (ગુણ કે ચિન્હ) નથી. એ સર્વનું (અધિષ્ઠાન) કારણ છે; તેમજ કરણ (ઇન્દ્રિયજ્ઞાન-વિકાર)ના અધિપ(ધર્મ)નોય એ અધિપ (પરમેશ્વર) છે, છતાં એનો કોઈ ઉત્પાદક નથી કે કોઈ એનો અધિપ નથી.

(૧૦) જે દેવ એકલો છતાં, જાળથી કોસીટો (પોતાને વીંટે)છે તેમ, સ્વભાવેજ પ્રધાન (મુખ્ય શક્તિ-માયા)થી થએલા(નામરૂપાદિ વિકારો)એ પોતાને છાવરે છે (વીંટેછે), તે દેવ અમને અવ્યય એવા બ્રહ્મને પમાડો (તદ્રુપ કરો).

(૧૧) એ એકલો (અદ્વત) દેવ સર્વ ભૂતોમાં ગૂઢ, સર્વવ્યાપી, સર્વ ભૂતોનો (નિયામક) અંતરાત્મા, (પ્રાણી માત્રના) કર્મોનો

(૯) એ પરમાત્માનું કાંઈ લિંગ પણ નથી. ‘લિંગ’ એ પરામર્શનું એક અંગ છે. એનો અર્થ, જે પક્ષ અને સાધ્ય એ બેયમાં સમાન રહેલી હોય તેવી ગુણવિશેષતા, અને જે એવા લિંગ (Connecting link) ગુણની સમાનતા ઉપરથી અધિકરણનું અનુમાન કદાચ છે તે. એવું લિંગ આ દેવને નહોં હોવાથી, તે અનુમાનનો વિષયજ બનતો નથી. તે કેવળ શાસ્ત્રવેદ, કે અનુભવે જ વેદ છે. અનુમાનમાં, જે લિંગ સાધ્યમાં નિરતિશ્ચય વ્યાપ્ત હોય, તે જ યથાર્થ લિંગ-હેતુ બને છે.

(૧૦) પ્રધાન માટે સર. શ્વેતા ૧. ૧૦.

(૧૧) જી. ધ. સૂ. ૨. ૧. ૧૪ ન્યોતિ. સાક્ષી માટે, વળી જીવો કેવ. ૨. ૫. (સમસ્તસાક્ષિ). કેવ. ૧. (૬, ૧૮), જીવો સર્વોપનિષદ સારમાં ‘સાક્ષી’ અને ‘કૂટસ્થ’. વળી, જીવો જૂ. ૨. ૫. (૧૮-૧૯)

અધ્યક્ષ (અધિષ્ઠાન રૂપે કર્મના ફળનો દોરનાર), અને સર્વ ભૂતોમાં વસેલા રૂપે (દેખાતો છતાં, વસ્તુતાએ) સાક્ષી (સ) રૂપે, (અને) ચેતન સ્વરૂપે (વસ્તુને ભાસનાર), કેવળ (ઉપાધિ-રહિત) અને નિર્ગુણ છે.

(૧૨) એકલો (અદ્વૈત છતાં), ક્રિયારહિત (અસત-જડ) એવાં અનેક(ભૂતો, અને તે દ્વારા જીવો)ને વશ વર્તાવનાર જે (પ્રભુ) એક (શક્ત્યાત્મક) બીજને બહુ પ્રકારે વધારે છે, તેને આત્મસ્થાને (પોતાના આત્મારૂપે) જે અનુભવે છે, તે ધીરો (વિવેકીઓ)ને શાશ્વત સુખ મળે છે, બીજઓને નહીં. (૧૩) જે દેવ નિત્યો(જીવો)ના નિત્ય (આત્મા) રૂપે, ચેત-નોના ચેતન રૂપે, બહુના એક જ રૂપે રહીને કામનાઓને વિવિધ રૂપે ધારે છે, તે (સર્વના) કારણરૂપ, જ્ઞાન અને (ધ્યાન) યોગથીજ સમજાય એવા, દેવને ઓળખીને બધા પાશોથી છુટાય છે.

(૧૪) ત્યાં (એ દેવમાં) સૂર્યનો પ્રકાશ, ચંદ્ર, કે અનેક તારાઓનો, કે આ વિદ્યુતનો પ્રકાશ પહોંચતો નથી, તો અહિંના અગ્નિનો તો ક્યાંથી જ હોય ? (ઉલ્લટું) એનાજ ભાસતાં (પ્રકાશતાં) સર્વ (સૂર્યાદિ) ભાસી ઉઠે છે, (અને) એનાજ પ્રકાશ વડે આ સર્વ (દૃશ્ય) પ્રકાશી રહ્યું છે.

(૧૫) એ એકલો (અદ્વિતીય પરમાત્મા) આ ભુવનો

(૧૨) સર. શ્વેતા. ૧. ૧૦. જીવની કામનાનો ઉદય, અને તેની વિષય દ્વારા થતી તૃપ્તિ, ભૂતોના ઉપરજ આશ્રિત હોઇને, જીવને એના વિષ-યભોગની બાબતમાં તો ભૂતોના ઇશ્વરની ઇચ્છાને વશજ વર્તવું પડે છે.

(૧૪) જીવો. મું. ૨. ૨. ૧૦; કઠ. ૫. ૧૫, કૌષી. ૨ ૫. ૧૫.

(૧૫) તત્વ રૂપે હંસ, એટલે અવિદ્યાને હણનાર “હ”રૂપ બ્રહ્મ-આત્મા, તે હંસ. અને તે પક્ષીની પેઠે નિસંગ રહી ‘હ’સ્વરૂપે અધિષ્ઠાન થઇને સર્વે અવસ્થાઓમાં અને લોકોમાં તેમને પ્રકાશતો વિચરે

(લોકો)ની વિશે હંસ રૂપે (વિચરે) છે; એજ જળમાં (તેના આત્મભાવે) પેઢેલો અગ્નિ છે. એનેજ ઓળખીને મૃત્યુની પાર જવાય છે; તેને પહોંચવાનો ખીજો પંથ છેજ નહીં.

(૧૬) એજ વિશ્વનો કર્તા છે, સર્વને જાણનાર છે, આત્મ યોગિ (પોતેજ પોતાનું કારણ) છે. એજ ‘જ્ઞ’ રૂપ છે, કાલનો કર્તા છે, ગુણનો ધારક છે, સર્વજ્ઞ છે. એજ પ્રધાન (મૂળ કારણાત્મક શક્તિ) અને ક્ષેત્રજ્ઞ (પ્રજ્ઞાત્મા-જીવ) એ બેયનો પતિ (પાળક) છે, ગુણોનો ઇશ્વર છે, અને એજ સંસારમાં મોક્ષનો, કે સ્થિતિ રૂપ બંધનનો, હેતુ છે. (૧૭) જે આ જગતને નિત્ય જ (અને તેથી નિયમમાંજ) વશ વર્તાવી રહ્યો છે, તે જરૂર, તન્મય (વિશ્વમય-વિશ્વાત્મા) છે, અમર છે, ઇશ-સંસ્થ (ઇશને સ્થાને) છે, ‘જ્ઞ’ રૂપ છે, સર્વ વ્યાપક છે, અને આ લોકોનો તે પાળક છે. ઇશ્વર કાર્યને માટે (ઈશનાય) ખીજો કોઈ (એવો સમર્થ) હેતુરૂપે જણાતો નથી.

(૧૮) જે બ્રહ્મા(હિરણ્યગર્ભ)ને પ્રથમ ઉત્પન્ન કરે છે, (અને) તેનેજ વેદો (વિજ્ઞાનો) સમર્થ છે, તે ‘આત્મ’ જ્ઞાનના છે, અને શક્તિએ સંલગ્ન થતાં તે તે રૂપે થઈ તેમાં જીવેશ્વરભાવે લીલા કરતો દેખાય છે. આ હંસના આવા સંચારાર્થે, જીવો બૃહ. ૪. ૩. ૧૧. ની જ્યોતિ. સર. શ્વેતા. ૧. ૬. જીવો. શ્વેતા. ૩. ૮ જ્યોતિ.

(૧૭) “નાન્યો હેતુ વિંદ્યતે ઈશનાય” એમાં ‘હેતુ’ એટલે “સમર્થ” એવો ભગ૦ શંકરાચાર્ય અર્થ કરે છે, અને એજ અર્થ પં. ભક્ષ. મુલર સ્વીકારે છે. વિજ્ઞાન ભગવત્ એના સામર્થ્ય વિષે આમ કહે છે. હિર-ણ્યગર્ભોદિની પેઠે કર્મની ઉપાસનાએ જન્મતું ઐશ્વર્ય નહીં, પરંતુ ‘સદ્જ્ઞ’ સિદ્ધજ્ઞ ઐશ્વર્ય જેનું છે એવો, તેથી એના ઐશ્વર્યને માટે ખીજો કોઈ હેતુ-કારણ હોય એમ જણાતું નથી, અર્થાત્ એનું ઐશ્વર્ય સ્વાશ્રયી છે, અને તે કર્મજન્મ ઐશ્વર્યની પેઠે ખીજાના આશ્રયની અપેક્ષાવાળું નથી.

(૧૮) સર. શ્વેતા. ૫. ૨.

પ્રકાશ રૂપ દેવને હું આ મુમુક્ષુ શરણે જાઉં છું. (૧૯) જે (દેવ) નિષ્કલ, નિષ્કિય, શાન્ત, નિર્દોષ, નિર્મળ છે; (અને) જે અમૃતનો પરં (શ્રેષ્ઠ કારણ રૂપ) સેતુ, અને બળતા લાળા જેવો જ્વલિત અગ્નિ રૂપે છે (તેને શરણે હું જાઉં છું). (૨૦) માણસ જો, મૃગચર્મની પેઠે, (સર્વ વ્યાપક એવા) આકાશને સમેટી-વાળી લેઇને બગલમાં મારી શકે, તોજ એ દેવને ઓળખ્યા વગર તે દુઃખના અંતને પામી શકે.

(૨૧) (એકાગ્ર વિચાર રૂપી) તપના પ્રભાવે, અને દેવ (પરમાત્મા)ની પ્રસાદીએ શ્વેતાશ્વતર ઋષિએ પ્રથમ બ્રહ્મને (પોતે) ઓળખીને પછી, એમણે પરમ પવિત્ર અને ઋષિમુનિના સંઘે સેવેલા એ બ્રહ્મનો (પરમ વૈરાગ્યવાન એવા) છેલ્લા (શ્રેષ્ઠ) આશ્રમીઓને ઉપદેશ કર્યો હતો.

(૨૨) વેદાન્તમાં પરમ ગુહ્ય, અને પૂર્વ કલ્પમાં ઉપ-

(૨૦) સર. શ્વેતા. ૩. ૮. જ્યોતિ.

(૨૧) આશ્રમી પરિત્રાજકાની-ભિક્ષુઓની ચાર કોટી નીચે પ્રમાણે છે. ૧. કુટીચક, ૨. બહ્લક, ૩. હંસ ૪. પરમહંસ. ક્રમવાર પાછળનો તે આગળનાથી શ્રેષ્ઠ છે.

चतुर्विद्या भिक्षवश्च कुटीचकबह्लदकौ ।

हंसपरमहंसश्च यो यः पश्चात् स उत्तमः ॥ स्मृति

શ્વેતાશ્વતર ઋષિના નામનો આવો અર્થ થાય છે. ‘અશ્વ’ એટલે ઇન્દ્રિયો, તે શ્વેતા એટલે સદા ‘સ્વ’+જ્ઞતા એટલે ‘સ્વ’ની બાણી વળેલી એવી અંતર્મુખી થયેલી, અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના ભોગથી નિવૃત્તિ પામેલી છે જેની, એવા ‘શ્વેતાશ્વ.’ અને આવો ગુણ જેમનામાં અતિશય બાવે રહ્યો છે એવા શ્વેતાશ્વતર ઋષિ. આ ઋષિના નામ ઉપરથી ઉપનિષદનું નામ પડ્યું છે.

(૨૨) આ ઉપનિષદમાં સંગ્રહેલા ધણા ખરા મંત્રો પૂર્વકલ્પના-સમયના છે, અને તેમને ત્રિષયાતુકમે અહીં ઉતારી લીધા છે, એમ શ્રુતિ સ્વમુખે કહે છે. ત્રિજ્ઞે, ચોથો, અને પાંચમો અધ્યાય તો લગભગ

દેશેલું (આવું બ્રહ્મજ્ઞાન), જે પ્રશાન્ત (કામના રહિત) ન હોય તેને, કે જે પુત્ર ના હોય, કે શિષ્ય ના હોય, તેમને આપવું નહીં. (૨૩) કારણ કે, જેની એ દેવ(પરમાત્મા)માં ઉત્તમ ભક્તિ હોય, અને જેવી દેવમાં તેવીજ ગુરૂમાં (પણ) હોય, તેવાનેજ ઉપદેશેલો આ મહદ્ આત્મનો, ખરે, મહાત્મનો (પરમાત્માનો) અર્થ (જ્ઞાન બોધ) પ્રકટી ઉઠે છે-ફળે છે.

ૐ. અમો બન્ને(ગુરૂ શિષ્ય)નું (વિદ્યા આપીને) તે (ઈશ્વર) રક્ષણ કરે. ઇત્યાદિ. ૐ શાન્તિ:

આવા સંગ્રહ રૂપેજ થયો છે. પહેલો અને છટો અધ્યાય તેમના સાર રૂપે શ્રુતિ પ્રકટ કરે છે, આવી ઉપનિષદની શૈલી ગીતાના જેવીજ વિશેષતાવાળી છે. અને બીજામાં કહેલી યોગ પ્રક્રિયા તે આ શ્રુતિએ ખતાવેલું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું પ્રધાન સાધન છે.

(૨૩) “મહાત્મન:”, એને બીજી વિભક્તિના બહુવચનમાં લેખને ‘મહાત્માઓને ઉપદેશેલો અર્થ.’ એમ કેટલાક ઘટાવે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન થતા પૂર્વની અવસ્થાવાળા સન્યાસીને મહાત્મા કહેવા કરતાં, ‘મહાત્મન:’ને છટી વિભક્તિમાં લેખ ‘જે અર્થનો વિષય મહાત્ આત્મા છે’ તેની સાથે સાંધી, મહાત્ આત્મા-બ્રહ્મના અર્થનો, તેના જ્ઞાનનો, ઉપદેશ એમ અન્વય કરવો વધારે યોગ્ય લાગ્યાથી અમે એવોજ અર્થ સ્વીકાર્યો છે. ‘મહાત્મા’ને માટે સર, શ્વેતા. ૪. ૧૭.

કેટલાક આ છેલ્લા મંત્રને લેપક કહે છે; કારણ કે જે પુત્ર કે શિષ્ય ના હોય, તેવાને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ નહીં કરવાનું આવું કારણ આજ ઉપનિષદમાં ખતાવવામાં આવ્યું છે, અને તેમાં વળી “ભક્તિ” શબ્દના પ્રયોગનું બીજું કારણ તેઓ ભેળવે છે. શ્રુતિની ઉપાસનાને “ભક્તિ” એવા શબ્દથી અહીંજ પહેલ વહેલી આ મંત્રમાં વર્ણવી છે. આ બેય ચિન્હો પ્રાચીન ઉપનિષદમાં બીજે કોઇ સ્થળે દેખાતાં નથી, છતાં, એટલાજ ઉપરથી મંત્રને લેપક કહેવું અમને યોગ્ય લાગતું નથી.

(શ્વેતાશ્વતરોપનિષદની ‘જ્યોતિ’ સમાપ્ત.)

અમૃત(બ્રહ્મ)બિન્દૂપનિષત્.

યસ્યાત્ જાતં જગત્સર્વં યસ્મિન્નેવ પ્રલીયતે
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ । (શંકર)

ૐ. અમેા બન્ને(ગુરૂ શિષ્ય)નું (વિદ્યા આપીને) તે
(જગત્ નિયંતા ઈશ્વર) રક્ષણ કરો. અમારા ઉપર તે પ્રસન્ન
થાઓ, (જેથી) અમે સાથે રહીને (વિદ્યા વડે) અમારૂં
સામર્થ્ય વધારીએ. ઇત્યાદિ. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

જ્યોતિ.

(વંદન)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, તે જેમાંજ સમાય છે,
ચાલી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું.
જન્મથી સંસ્કૃત કરતા તે સદ્ગુરૂ સમ પિતાપિતામહને
વંદું વારંવાર શ્રુતિપર 'જ્યોતિ' પ્રકાશ ધરવાને,
શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત્ત ત્રિશુદ્ધ કરી કરીને
શુદ્ધ પરમ દર્શનથી, 'સ્વ'ભાવમાં સ્થિર થતાંજ, ભળવાને.

આ ઉપનિષદ અથર્વવેદનું છે. મદ્રાસની પ્રતમાં આ ઉપનિષદના
પાઠમાં કહીંક કહીંક ફેર છે. આ ઉપનિષદને વળી 'બ્રહ્મબિન્દુ'
ઉપનિષદ પણ કહે છે. નિર્ણયસાગરની પ્રતમાં તેા એને બ્રહ્મબિન્દુપનિ-
ષદજ કહ્યું છે.

(૧) ઝં. મન ખરે, બે પ્રકારનું કહેવાય છે. (એક) શુદ્ધ અને (બીજું) અશુદ્ધ. કામસંકલ્પ વાળું તે અશુદ્ધ, અને કામના રહિત તે શુદ્ધ. (૨) મન એજ મનુષ્યોના બંધ કે મોક્ષનું કારણ છે. વિષયમાં આસક્તિ વાળું (મન) તે બંધનકારક છે, અને વિષયવાસના રહિત તે મુક્તિકારક કહેવાય છે. (૩) જ્યારે આ (અશુદ્ધ) મન વિષયની વાસના વગરનું થાય છે, ત્યારેજ મુક્તિ ઇચ્છાય છે, તેથી મુમુક્ષુએ નિત્ય મનને વિષયવાસના રહિત કરવું જોઈએ. (૪) એવું વિષય માત્રની આસક્તિ કાઢી નાખેલું, અને ખરાખર સંયમથી રૂંધેલું, મન જ્યારે હૃદયમાં ઉન્મનીભાવને પામે છે, ત્યારે તે તેનું પરમ પદ છે. (૫) એ(મન)ને એટલે સુધી સંયમથી નિરોધવું

(૧) મનના આ બે પ્રકાર, તે અશ્વર્ય વૃક્ષ ઉપર બેઠેલાં નિત્યયુક્ત સમાન સખાજેવાં ‘જીવેશ્વર’ પક્ષીઓનુંજ દ્વંદ્વ છે, જેને શ્વેતાશ્વતરમાં ‘શાસૌ’ કરીને પણ વર્ણવ્યું છે. એવા દ્વંદ્વને બે પક્ષી કહીને પણ વર્ણવ્યા છે. જુવો. કઠ. ૩. ૧; કઠ. ૪. ૫. મું. ૩. ૧. ૧; શ્વેતા. ૧. (૮-૯); ૫. ૭; ૪. (૬-૭). મનને બ્રહ્મ કહીને વર્ણવતી શ્રુતિ જુવો. છાંદો. ૩. ૧૮. ૧.

(૪) અહીંથી સરખાવો ગૌ. કા. ૩. (૩૯-૪૦) સુધી. મદ્રાસની પ્રતમાં ‘ઉન્મનીભાવ’ ને બદલે ‘આત્મનોડમાવં’ એવો પાઠ છે. જે ગૌ. કા. ના પાઠને વધારે મળતો આવે છે. ઉન્મનીભાવ એટલે શુદ્ધ અને કામના રહિત એવા સાક્ષી સ્વરૂપ ‘ઇશ્વર’ ભાવને પામે, એટલે ‘ઉત્-’ઉપરના એવા શુદ્ધ ‘મનીભાવે’ થાય, ત્યારે તેજ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ છે, અને એજ પરમ પદ કહેવાય છે. સર. કઠ. ૪. ૧૫; ૬. (૧૦-૧૪). આ ‘ઉન્મનીભાવ’ તેજ ગીતાનો ‘યોગ’ છે.

(૫) મન સુષુપ્તિમાં સળીજ લયને પામે છે, તેથી નિદ્રા પછી અવિદ્યાવાળો તે પાછો ફરે છે. અહીં સમાધિથી સ્વરૂપમાં ભળતું મન નિર્બીજ થઇ સંસારીત્વના અભાવવાળું છે, તેથી મન રૂપે તેનો નિર્મૂળ ક્ષય-અમનીભાવ થાય છે. મનના રૂંધનની વિધિ માટે, જુવો કૌષી. ૧. (૪-૮).

જોઈએ કે, હૃદયમાં જઈને (ત્યાં) તે ક્ષય(નિર્મૂલતા)નેજ પામી જાય. એજ જ્ઞાન, અને એજ મોક્ષ (કહેવાય) છે, અને ખીજું બધું તો અંથ વિસ્તારજ સમજવું.

(૬) (મન) જ્યારે ચિન્ત્ય નહીં, કે અચિન્ત્ય નહીં, કે અચિન્ત્ય છતાં ચિન્ત્ય, એવું કોઈ પણ પક્ષપાતથી રહિત થાય ત્યારેજ પ્રહ્મને પમાય છે. (૭) સ્વર (ઐ) વડે યોગને સાંધી, અસ્વર એવા પરની ભાવના કરવી. જરૂર, અસ્વરની ભાવનાથી ભાવજ ઇચ્છાય છે, અભાવ નહીં (૮) એવો એ (અસ્વરભાવ)જ નિષ્કલ્પ, નિર્વિકલ્પ, અને નિરંજન પ્રહ્મ છે. એવું પ્રહ્મ તેજ હું છું, એમ જાણીને જરૂર પ્રહ્મને પમાય છે (તદ્રૂપ થવાય છે). (૯) નિર્વિકલ્પ, અનંત, અને હેતુ

(૬) સર. કેન. ૨. (૧-૩) જ્યાતિ.

ચિન્ત્ય અને અચિન્ત્ય એવાં સંઘાતનાં વિરોધી દ્વંદ્વો બુદ્ધિની મર્યાદાની અંદરનાં છે. એમની પારની સ્થિતિ સ્વાનુભવની છે, તેને મર્યાદિતની અપેક્ષાએ ‘અચિન્ત્ય છતાં ચિન્ત્ય’ કહીને બતાવી છે. અર્થાત જ્યાં મનમાં પ્રકટતું ચિત્ત બુદ્ધિ મર્યાદાની પાર જમ્પ સાક્ષી સ્વરૂપે સ્થિર ચિદ્રૂપમાં ભળી જાય, ત્યાં પ્રહ્મરૂપ થવાય છે. પક્ષપાતનો વિષય જ્યાં સુધી બુદ્ધિની-અવિદ્યાની મર્યાદા છે ત્યાં સુધીનોજ છે.

(૭) સ્વર એટલે પ્રણવ ઐ. શરૂઆત વિકૃતથી કરીને અવિકૃત ભાવનામાં ભળવાનો ઉપદેશ છે. ત્યાં અવિકૃતના ભાવમાં શૂન્યતા નથી, તેને સ્પષ્ટ કરવા ‘ભાવજ’ ઇચ્છાય છે-પમાય છે, એમ શ્રુતિ કહે છે. કારણ કે મન અમનીભાવે થતાં, સ્વરૂપમાં, એટલે ‘સ’રૂપ નિત્ય ચિદ્રૂપમાં તે ભળે છે, અભાવ-શૂન્યતામાં જતું નથી. એવા અભાવમાં તો એ ભાવ જાયજ નહીં. મદ્રાસ પ્રતમાં હિ...ભાવેત ને બદ્ધે અનુ ભાવેત એવો પાઠ છે.

(૮) ઉપરના સાતમા મંત્રના સિદ્ધાન્તને શ્રુતિ અહીં, અને આગળ વધારે સ્પષ્ટ કરે છે.

(૯) વન્ધો એવો મુંબધનો પાઠ બરાબર નથી, તેથી મદ્રાસનો વન્ધો એવોજ પાઠ અમે સ્વીકાર્યો છે.

દૃષ્ટાન્ત રહિત, તેમજ અપ્રમેય અને અનાદ્ય, એવા પરમ શિવરૂપને ઓળખ્યા પછી, (૧૦) નથી રહેતો નિરોધ, કે નથી ઉત્પત્તિ, કે નથી બન્ધ, કે શાશન. તેમજ નથી રહેતી મોક્ષની ઇચ્છા, કે મુક્તિ. આવીજ (અવસ્થા) તે પરમાર્થતા છે.

(૧૧) એકજ આત્મા જાગ્રત્, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓમાં (વિવિધ રૂપે દેખાતો) સમજાવો જોઈએ. એવાં ત્રણેય સ્થાનોની પાર ગએલાનો પુનર્જન્મ થતો નથી. (૧૨) જરૂર, એકજ ભૂતાત્મા ભૂતે ભૂતે (વિવિધ રૂપે) વ્યવસ્થા પામી રહ્યો છે, તે (સ્થિર વ્યાપકમાં) એકજ અને (અસ્થિર-પરિચ્છેદમાં) બહુ રૂપે એમ, જલચંદ્રની પેઠેજ, દેખાય છે. (૧૩) જેમ ઘડો લાગી જતાં, ઘડામાં ભરાયલું આકાશ તે

(૧૦) કારણ કે, આવા નિત્ય સ્વરૂપમાં એ અદ્વૈત છે. જ્યાં બીજું હોય તે તેવાને જોવાનું મન થાય; જ્યાં કામનાનો સંભવ બને, ત્યાંજ અંધ મોક્ષની અપેક્ષા રહે. પણ જ્યાં સર્વે આત્મા એકલોજ છે, ત્યાં કોણ કોને ઇચ્છે? જુવો. બૃ. ૨. ૪. ૧૪; ૪. ૫. ૧૫.

(૧૨) જલચંદ્ર વત, એટલે જળમાં પ્રતિબિંબિત થએલા ચંદ્રની પેઠે. જ્યારે જળ સ્થિર હોય ત્યારે તેની અંદર એકજ ચંદ્ર જણાય છે, પણ જ્યારે જળ વિક્ષેભને પામે છે, ત્યારે જેટલા તરંત તેટલા જૂદા જૂદા ચંદ્ર દેખાય છે. તેમાં દેખાતો એવો વિવિધ વિકાર ચંદ્રનો નથી, પરંતુ જળનો જ છે, તેજ પ્રમાણે ભૂતોમાં વિવિધ જણાતો પ્રકટ આત્મા, વ્યાપકમાં પોતે એકજ છે, છતાં પરિચ્છિન્ન ભૂતોના વિક્ષેભથી-વિકારથી વિવિધરૂપે થતો દેખાય છે. જ્યાં આવો વિકાર શમી જાય, અને પ્રકૃતિ શાન્ત થાય, ત્યાં તરત તે એકજ જ્યોતિ-સ્વયં પ્રકાશ રૂપે જ સ્થિર રહે છે.

(૧૩) મુંબઈની પ્રતિમાનો જીવો ઘટોપમઃ એવો પાઠ તે દેખીતો ભૂલ ભરેલો છે, તેથી મદ્રાસની પ્રતિમાનો નમોપમઃ એવો યોગ્ય પાઠજ અમે સ્વીકાર્યો છે. મુંબઈની પ્રતિમા જ્યાં લીયમાને છે, ત્યાં મદ્રાસમાં નીયમાન એવો પાઠ છે, તે અમને અયોગ્ય લાગે છે.

(૨૬) છેજ; ઘડોજ ભાગે છે, આકાશ નહીં. તેની પેઠે નભની ઉપમાવાળા જીવનું (જાણવું). (૧૪) ઘડાની પેઠે વિવિધાકારવાળું (શરીર) વારંવાર ભાગી જાય છે. તેવું ભાગેલું (શરીર કાંઈજ) જાણતું નથી, પણ નિત્ય રહેતો જીવજ (જ્ઞાતા હોઈને બધું) જાણે છે. (૧૫) એ જીવ નામ (૩૫) આત્મક માયાના આવરણવાળો હોય છે ત્યાં સુધીજ, પુષ્કર (હૃદય) માં તે ચોટી રહે છે. એ (આવરણ રૂપી) અંધાર વધુટતાં એકલોજ (થઈને) તે (આકાશ-બ્રહ્મ) જોડે એક્યને અનુભવે છે. (૧૬) જે(પુષ્કર-અંતઃકરણ)નો ક્ષય થતાંય, જે અક્ષર

(૧૩) નાશવાન એવું જે જડ અને માયિક શરીર છે, તેનામાં જાણવાની શક્તિ નથી, તેથી તે જ્ઞાતા નથી; પરંતુ નિત્ય જીવનું જે પરમાત્મ સ્વરૂપ છે તે જ જ્ઞાનનું ધારક-જ્ઞાતા છે; કારણ કે, તેજ 'સ'રૂપ પ્રકાશક છે.

(૧૫) મદ્રાસની પ્રતિમાં વિરૂદ્ધ જ પાડ છે. નૈવ તમસા યાતિ પુષ્કરે. અને પુષ્કરનો અર્થ પુણ્યક્ષેત્ર-સ્વર્ગ એવો કર્યો છે. આવા વિરોધમાં, અમે પુષ્કરનો અર્થ પવિત્ર હૃદયસ્થાન, જ્યાં બ્રહ્મનો વાસ છે અને જેને પુંડરિક કહીને શ્રુતિએ વર્ણવ્યું છે, અને જેમાં દ્વંદ્વરાકાશ રહે છે, તે જ સ્વીકાર્યો છે. આ અંતઃકરણમાંજ ચૈતન્યનો પ્રકાશ શક્ય છે. અને ચૈતન્યમાં જ્યાં સુધી અવિદ્યાનું આવરણ હોય છે ત્યાં સુધીજ, તે હૃદય અથવા અંતઃકરણમાં આસક્ત થઈને ચોટી રહે છે. એવું આવરણ વધુટતાં અંતઃકરણમાંથી ય એની આસક્તિ વધુટી જતાં, તે બ્રહ્માકારે પ્રવર્તે છે, અને માયિક અંતઃકરણ ઉડી જાય છે, એટલે પૂર્વે હતો તેવો એકલોજ બ્રહ્મતા એક્યને જ અનુભવે છે. શબ્દ એટલે નામ, રૂપાદિ.

(૧૬) પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ અંતઃકરણનો પણ વિનાશજ છે, જો કે સ્થૂળ શરીર પડતાં લિંગદેહાત્મક અંતઃકરણ જોડે જીવનું જન્માન્તર પ્રવાણ થાય છે, છતાં એનું જે નાશવાન શરીર છે તે પણ અસત્ છે. તેય, તેણે અવચ્છિન્ન જીવાત્માને બ્રહ્મજ્ઞાન થતાં, તેમાં બાંધા રાખનાર જીવની ભોગાસક્તિ વધુટતાં, વિલીન થઈ જાય છે. આગ અંતઃકરણનેય

(અવિનાશી) રહે છે તે શબ્દાક્ષર (ૐ સ્વરૂપે) પરમ બ્રહ્મ છે. તેને ઓળખનારા વિદ્વાને, જો એ (પોતાના) આત્માની શાન્તિ ઇચ્છે તો, એવા અક્ષરનું જ ધ્યાન કરવું.

(૧૭) જો વિદ્યાઓ જાણવા જેવી છે. (એક) શબ્દ બ્રહ્મ છે તે, અને (બીજી) પર (બ્રહ્મ) છે તે. શબ્દબ્રહ્મમાં નિષ્ણાત થએલોજ પર બ્રહ્મને જાણી શકે છે. (૧૮) અંથો લાણીને જ્ઞાન વિજ્ઞાનને તત્વતઃ સમજનારો (મેધાવી), ધાન્યને ઇચ્છનાર પુરૂષ જેમ છાંડાંને ત્યજી દે તેમ, બધાય અંથોને (ફેંકી દેશે). (૧૯) અનેક-વિવિધ રંગની ગાયોના દૂધનો તો રંગ એકજ હોય છે. તેવા દૂધની પેઠે જ્ઞાનને, અને ગાયોની પેઠે તેનાં વિવિધ અંગો(વિજ્ઞાનો)ને, એ (મેધાવી) જીવેછે-અનુભવે છે. (૨૦) દૂધમાં છુપા રહેલા માખણની પેઠે

ક્ષય થતાં, જે કેવળ ચૈતન્યાત્મક અક્ષર એકલુંજ સદૃશ્યે થઇ રહે છે, તેજ કેવળ પરમાત્મ સ્વરૂપ છે. તેજ જીવાત્માનો-પરમ 'સ્વ'ભાવ છે. તેનું જ ધ્યાન કરવા જેવું છે, નાશવાન ભૂતશરીરનું નહીં. આવું પરમ સદૃશ્ય ચિત્તનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તેજ પરમાર્થતા છે, તેજ 'અક્ષગિન્દુ' છે, તેજ 'અમૃતગિન્દુ' છે. અન્ય સર્વ મર્ત્ય છે. આવા કેવલ અમૃત તત્વનો બોધ કરતું, તેને પકડવાને ચિદ્રૂપ ગિન્દુ દ્વારા નાશવાન માત્રનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરતું, આ ઉપનિષદ્ યથાર્થ રીતે 'અમૃતગિન્દુ' ઉપનિષત કહેવાયું છે.

(૧૭) બન્ને વિદ્યાને સાથે જાણવા માટે, સર. ઇશા. ૧૧. અને ઇશા. ૮ જ્યોતિ. તથા કઠ. ૬. ૧૩.

(૨૦) પ્રત્યેક ભૂતમાં, એટલે પ્રકૃતિ-માયાના પ્રત્યેક કાર્યમાં. આત્મા અથવા સદૃશ્યતા તે તે કાર્યનાં રૂપો અને તેવા શુણના સ્વભાવોને, તેમાં પ્રવેશ કરીને, ધારી રહે છે. અને વળી તેવાં કાર્યોને, પુનઃ નામ રૂપો વડે વૃદ્ધિને પમાડી રહે છે. જીવો છાં. ૬. ૩. (૧-૪); બૃ. ૧. ૪. ૭; તૈત્તિ. ૨. ૬. ૧. મનને એટલે અંતઃકરણને વસોવનાં આ સદૃશ્યતાનો સ્વભાવ પ્રકટી આવશે, જે માખણરૂપે હોવાથી તેનેજ અર્થે

પ્રત્યેક ભૂતમાં વિજ્ઞાન (વિશિષ્ટ થઇને રહેલું ચિદાત્મન) વસી રહ્યું છે. (તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ઓળખવા) વલાણ્ણીરૂપ થએલા મન વડે તેને સતત વલોવવું જોઇએ. (૨૧) (આવું) જ્ઞાનચક્ષુ ધારણ કર્યા પછીનો બધો કાળ નિષ્કલ, નિર્મળ, અને શાન્ત એવું બ્રહ્મ 'તે હું જ' છું, એમ સ્મરીને (લોક સંગ્રહાર્થે) વાંઘી (રૂપી યજ્ઞ કર્મ)નેજ આચરવું.

(૨૨) સર્વે ભૂતોનું જે અધિવાસ છે, અને સર્વે ભૂતોની અંદર જે વસી રહ્યો છે, એવો હું સર્વેનો અનુગ્રાહક હોવાથી 'વાસુદેવ' છું, હું 'વાસુદેવ' છું.

અમે બન્નેનું....ઇત્યાદિ. ॐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:
(અમૃતબિન્દૂપનિષદ્નું શુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે. આ મંત્રનો પાઠ મદ્રાસની પ્રતિથી ધણે બિન્ન છે. ધૃતને બદલે ત્યાં ઘટ છે જે અગમ્ય છે.

(૨૧) આ મંત્રમાં મદ્રાસનો પાઠ વળી જૂદોજ છે. તે 'ઉદ્ધરેત્ વહ્નિવત્ પરં' એવો છે. આમાં તો વળી બીજો દૃષ્ટાન્તજ અપાયો છે! મુંબઈ ની પ્રતિમાંનો 'ચરેત્ વહ્નિ અતઃ પરં' એવો પાઠ અમે સ્વીકાર્યો છે, કારણકે તેમાં જ્ઞાનને વ્યવહારમાં ઉતારવાનું સૂત્ર શ્રુતિએ મૂક્યું છે. વહ્નિ એટલે વહ્નિના ચિન્હવાળો યજ્ઞ. અને યજ્ઞ-તેજ ગીતામાં અને ઇશ્વા-વાસ્યમાં ઉપદેશેલું યોગીનું નિરાસકત અને લોકસંગ્રહાર્થે થતું કર્મ છે. નેત્ર એટલે નેતા-દોરનાર એવું ચક્ષુ. જ્ઞાન એજ જેનું નેત્ર છે, અથવા જેને દોરનાર છે, એવું જ્ઞાનચક્ષુ.

(૨૨) સર. ઇશ્વા. ૬, ગીતા. ૬. (૨૯ થી ૩૨) જ્યોતિ. હું ભૂતોનું અધિવાસ છું, તે ભૂતોનું આંતર દર્શન છે, અને ભૂતોમાં હું વસ્યો છું, તે ભૂતોનું બાહ્ય દર્શન છે. વળી જુવો કૈ. ૧. ૧૦

આ ઉપનિષદની ગણના પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં નથી.

(અમૃતબિન્દૂપનિષદની 'જ્યોતિ' સમાપ્ત.)

કૈવલ્યોપનિષત્.

યસ્માત્ જાતં જગત્સર્વં યસ્મિન્નેવ પ્રલીયતે
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ । (શંકર)

ૐ. અમેા બન્ને(ગુરૂ અને શિષ્ય)નું (વિદ્યા આપીને)
તે(જગત્ નિયંતા ઈશ્વર) રક્ષણુ કરો. અમારા ઉપર તે પ્રસન્ન
થાઓ, (જેથી) અમે સાથે રહીને (વિદ્યા વડે) અમારૂં
સામર્થ્ય વધારીએ. ઈત્યાદિ. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(૧) ૐ. હવે, અશ્વલાયન ભગવાન પરમેષ્ઠિનની પાસે
જઈને બોલ્યા કે, હે ભગવન્ ! જે શ્રેષ્ઠ અને ગૂઢ પ્રહ્લવિદ્યાનું
સર્જન પુરૂષો સદા સેવન કરે છે તેનો મને ઉપદેશ કરો.

જ્યોતિ.

(વંદન)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, તે જેમાંજ સમાય છે,
આથી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું.
જન્મથી સંસ્કૃત કરતા તે સદ્ગુરૂ સમ પિતાપિતામહને
વંદું વારંવાર શ્રુતિપર ‘જ્યોતિ’ પ્રકાશ ધરવાને,
શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત વિશુદ્ધ કરી કરીને
શુદ્ધ પરમ દર્શનથી, ‘સ્વ’ભાવમાં સ્થિર થતાંજ, ભગવાને.

આ ગીતાનું સમકાલિન જેવું મંત્રોપનિષત્ અથર્વવેદનું છે.

(૨) તેને પિતામહે કહ્યું કે, તું તેને શ્રદ્ધા, ભક્તિ, અને ધ્યાનયોગે કરીને પામી શકીશ; કેાઈ કર્મ, કે પ્રજા, કે ધને કરીને નહીં. કેટલાક (યોગીઓ કામનાઓના) ત્યાગથી જ અમૃતત્વને પામ્યા છે. (૩) અત્યંત સુખરૂપ, અને (બુદ્ધિ રૂપી) ગુહામાં રહીને જે (બ્રહ્મતત્વ) પ્રકાશી રહ્યું છે, તેને વેદાન્ત વિજ્ઞાનના નિશ્ચિત અર્થવાળા અને વિશુદ્ધ અંતઃકરણવાળા યતિઓજ (રાગ દ્વેષના) સંન્યાસ અને યોગ વડે પામી શકે છે. (૪) બ્રહ્મ લોકમાંના તેવા બધા (યતિઓ), પર(મહદ્)ના અંત કાલે (પ્રલય કાલે), અત્યંત અમૃત થઈને કૈવલ્ય મુક્તિને પામે છે.

વિવેકથી શોધેલા સ્થળમાં સુખાળા આસને બેઠેલો, પવિત્ર, ગ્રીવા શિર અને શરીરને સરખાં રાખેલો, (૫) સંન્યાસી બધી ઇન્દ્રિયોને રૂંધીને, ભક્તિપૂર્વક ધ્યાનમાં

(૨) શ્રદ્ધાને સમજવા માટે, જુવો ગીતા. ૧૭. ૧. જ્યોતિ. ભક્તિ માટે, જુવો ગીતા ૧૧. (૫૪. ૫૫) જ્યોતિ, યોગને માટે જુવો યો. સૂ. ૧. ૨. કામનાઓના ત્યાગથીજ અમૃતત્વને પામે છે તેને માટે, સર. ગીતા ૩. (૧૯-૨૦). અ. જિં. (૩, ૪).

(૩) અહીં સંન્યાસ અને યોગના વિરોધનો તિરસ્કાર કર્યો છે, તેમની સમાનતાજ ઉપદેશી છે. સર. ગી. ૨ થી ૬ અધ્યાયો. ‘ગુહા’ તે બુદ્ધિરૂપી ગુહા છે, આ બુદ્ધિનો વ્યવહાર કેવળ માયિકજ છે. અહીં ગુહા-બુદ્ધિની છે, કારણકે તેમાંજ આત્મા પ્રત્યક્ષ પ્રકટ થાય છે. અને તેના સ્વરૂપને પકડવા માટે બુદ્ધિના સંયમરૂપી યોગનુંજ સાધન આગળ પ્રકટ કર્યું છે.

(૪) સર. બ્ર. સૂ. ૪. ૩. ૧૦. અને ૪. ૪. ૨૨.

આ મનનુ રૂંધન કેવું, અને કેટલે સુધી કરવું જોઈએ, તે જાણવા સર. અ. જિં. ૫. અને તેવા રૂંધનની સ્થિતિને માટે જુવો. અ. જિં. ૬ અને ૧૦.

પોતાના ગુરૂને પ્રણામ કરીને. (અને) નિર્મળ અને વિશુદ્ધ હૃદય કમળનું ધ્યાન કરી, (તેની) મધ્યે (અંદર) વિશાદ રહિત, શોક રહિત, (૬) અચિંત્ય, અવ્યક્ત, અનંતરૂપ, શિવરૂપ, પ્રશાન્ત અમૃત, (એવી જે) બ્રહ્મયોનિ છે તેનું, અને આદિ મધ્ય અને અંત રહિત એવા એક રસરૂપ, વ્યાપક, ચિદાનંદરૂપ, અદ્ભુત, (૭) (અને) ઉમા (શક્તિ) યુક્ત, પ્રશાંત, પરમેશ્વર, પ્રભુ, ત્રિલોચન, નીલકંઠ (છે) તેનું, ધ્યાન કરીને મુનિ (કાર્યકારણ સંઘાત રૂપી) તમસની પાર (રહેલા) ભૂત- (માત્ર)ની યોનિરૂપ અને સર્વ (જ્ઞેયના) સાક્ષી રૂપને પહોંચે છે.

(૮) એજ (સાક્ષી રૂપ) બ્રહ્મા છે, એજ શિવ, એજ ઈન્દ્ર, એજ અક્ષર, (અને) પરમ સ્વરાટ્ છે. એજ વિષ્ણુ, એજ પ્રાણ, એજ કાળ, અને અગ્નિ, એજ ચંદ્રમા છે. (૯) એજ આ સર્વ ભૂત (થએલું), અને લવ્ય (થનારું), એવું સનાતન (બ્રહ્મ) છે.

એનેજ ઝોળખીને મૃત્યુની પાર જવાય છે; મુક્તિને માટે ખીજો માર્ગ નથી. (૧૦) બધાં ભૂતોમાં આત્માને

(૧૦) સર. ગીતા ૪. ૩૫; ૬. (૨૯ થી ૩૨), અને ઇશા (૬, ૭), અ. ખિં. ૨૨. બધાં ભૂતોમાં રહેલા આત્માને જોવો તેમાં Objective અથવા બાહ્ય દર્શન છે; અને આત્મામાંજ બધાં ભૂતોને રહેલાં જોવાં તેમાં 'Subjective' અથવા આંતર દર્શન છે. આ ઉભય (Subject અને Object)નું બહાર ઇન્દ્રિયો દ્વારા એક જ અધિષ્ઠાન ઉપર એકઠું થવું તે જ તે વિષયની ઉપલબ્ધિ અથવા ભૂતાત્મક વિષયનું દર્શન છે.

વિચારમાં વસ્તુને જોવી-અનુભવવી, તે આત્મામાં ભૂતોનું દર્શન છે, કારણ કે વિચાર માત્ર તે દૃષ્ટાનોજ વિકાર છે. આ દર્શનને આંતર દર્શન પણ કહેવાય છે, એજ 'Subjective' દર્શન છે. બાહ્ય પદાર્થોને તે 'છે' એવા ભાવે જોવું, તે ભૂતોમાં 'છે' રૂપે થતું આત્માનું

રહેલો, અને આત્મામાં બધાં ભૂતોને રહેલાં અનુભવતાં (બ્રહ્મવિદ્) પરમ બ્રહ્મને પામે છે, બીજા કોઈ સાધન-હેતુથી નહીં.

(૧૧) (જીવ) આત્માને (નીચેની) અરણી અને પ્રણુવ (ઝંકાર)ને ઉપરની અરણી કરીને, જ્ઞાનાર્થે મંથન અને અભ્યાસ વડે પંડિત પાપને બાળી મૂકે છે.

(૧૨) માયાએ સંપૂર્ણ મોહિત થએલો એજ આત્મા (જીવ) શરીરમાં રહીને બધું (આચરણ) કરે છે. (એટલે કે) સ્ત્રી અને અન્નપાનાદિના વિચિત્ર ભોગોએ કરીને એજ જાગ્રત (અવસ્થા)માં સંતોષને પામે છે; (૧૩) એજ જીવ સ્વપ્નમાં પોતાની માયાએ કલ્પિત જીવલોકમાં સુખદુઃખનો લોકતા (થાય) છે; (અને) સુષુપ્તિ કાળમાં એ બધું (લોક) વિલીન થતાં (વાસના રૂપી) તમસથી ઘેરાયલા સુખરૂપને પામે છે. (૧૪) અને વળી જન્માન્તરનાં કર્મના યોગે કરીને એજ જીવ પ્રણુદ્ધ (જ્ઞાનવાન) થઈને, (મરણ પછી) ‘સ્વ’માં ભળે છે. અને જે એ જીવ પુર ત્રય (જાગ્રત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓ)માં ક્રીડા કરે છે, તે (ક્રીડા)માંથી જ આ સર્વ વિવિધતા વાળું વિચિત્ર (જગત) ઉત્પન્ન થયું છે. (૧૫) જેમાં આ પુર ત્રય પણ લય પામે છે, તે (સર્વ જ્ઞેયમાત્રનો) આધાર, આનંદ અને અખંડ

દર્શન છે, કારણકે ભૂત પદાર્થોમાજ તેમને પ્રકટ કર્તા આત્મા ‘છે’ ભાવે ત્યાં બહાર દૃષ્ટાને દેખાય છે. આ બ્રહ્મ દર્શન ‘Objective’ દર્શન છે. આવું થતું બ્રહ્મ દર્શન પણ વિચાર દ્વારાજ થાય છે, તેથી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જેતાં તે આવું બ્રહ્મ દર્શન પણ આંતર દર્શનજ છે. કારણ કે, જે બહારનો પદાર્થ આપણાથી બિન્ન દેખાય છે, તે ઇન્દ્રિયોએ આપણા મન ઉપર નાખેલા સંસ્કાર માત્ર છે, કારણ કે તે દેખાતી વસ્તુ કેવળ ગુણોનોજ સમુદ્ધ છે. દર્શન માત્ર તેથીજ માયિક કહેવાય છે. વળી જીવો. ગી. ૯. (૪ થી ૬)

(૧૩) જીવો. ઋ. સૂ. ૩. ૨. ૭. જ્યોતિ. સર. બૃ. ૪. ૩. ૨૧. જ્યોતિ.

બોધ (૨) રૂપ છે. અને એમાંથી પ્રાણ, મન અને સર્વેન્દ્રિયો, તેમજ આકાશ, વાયુ, જ્યોતિ, આપ, અને વિશ્વને ધારણ કરનારી પૃથિવી થયાં છે. (૧૬) એણું જે પરબ્રહ્મ સર્વતું આત્મ (હોઈ), વિશ્વતું આયતન (અને) મહદ્ છે, તે સૂક્ષ્મ-થીય અધિક સૂક્ષ્મ અને નિત્ય છે. એજ તું છું, (અને) તું જ એ છે. (૧૭) જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્ત્યાદિ જે પ્રપંચ પ્રકટી રહ્યો છે, તે (સર્વાત્મક) બ્રહ્મ હું છું, એમ સમજીનેજ બધાં બંધનોથી મુક્ત થવાય છે. (૧૮) એ ત્રણે ધામ(અવ-સ્થાઓ)માં જે ભોજ્ય, ભોક્તા, અને ભોગ(રૂપે) થાય છે, તેમનાથી વિલક્ષણ(જૂદાજ પ્રકારનો) સાક્ષી ‘હું’ (એવો) ‘ચિત્’ માત્ર છે, તેજ સદાશિવ છે. (૧૯) મારામાંજ આ સકલ

(૧૭) સર. બૃહ, ૪. ૩. (૧૮-૧૯).

(૧૮) ત્રણ ધામ તે જાગ્રત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ, એવી ત્રણ જીવની અવસ્થાઓ છે. આ બધીય અવસ્થાઓમાં સ્થિર અને કૂટ-સ્થરૂપે નિશ્ચળ રહી ત્રણ અવસ્થાને અસ્તિત્વ આપનાર એવો ચિન્માત્ર પરમાત્મા તેજ સદાશિવ છે. અને આ ત્રણે અવસ્થાઓમાં પોતેજ ભોજ્ય, ભોક્તા અને ભોગ રૂપે, અથવા જ્ઞેય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાન રૂપે, વિભિન્ન થઈ સંસારને રચે છે, અને એ ત્રણે પાછાં એકડાં થઈ જતાં સુષુપ્તિમાં જગતના બીજ રૂપે ઠરી જાય છે. આવી શક્તિએ યુક્ત આત્મા ભોગેચ્છાએ પ્રેરાતાં, ભોજ્ય, ભોક્તા અને ભોગરૂપે થઈ જગત રૂપે પ્રવર્તે છે, ત્યાં આ જગતના અધિજ્ઞાનરૂપે રહેલો નિશ્ચળ સાક્ષી ‘હું’ રૂપે પરમાત્મ ચિન્માત્ર છે, તે સદાશિવરૂપ નિર્વિકાર છે. સર. શ્વેતા. ૧. (૩, ૮, ૯); શ્વેતા. ૫. ૭. જેની સત્તાના આશ્ર-યેજ આ માયિક ભોગ રચાય છે, તે ‘નેતિ’ સ્વરૂપ પરમાત્મા ભોગાત્મક માયિક પ્રપંચથી વિલક્ષણ છે, તે કેવળ ચિન્માત્ર છે.

(૧૯) સર. ગી. ૬. (૨૯-૩૦). અહીં મારામાંજ એમ સાતમી વિભક્તિ વાપરી છે, “ મારામાંથી ” એવી પાંચમી નહીં, તે પરમાત્માનું આ દૃશ્ય જગતમાં અધિજ્ઞાનાત્મક અવ્યય-નિશ્ચળ રહેલું રૂપ

(જગત) થયું છે. મારામાં સર્વ ઠરી રહ્યું છે, અને મારામાં જ સર્વનો લય થાય છે, એવું તે અદ્વય બ્રહ્મ હું જ છું.

ખંડ ૨.

(૧) અણુથીય હું અણુ-સૂક્ષ્મ છું, તેમજ (મહાન-થીય) હું મહાન છું. (વળી) આ વિવિધતાવાળું (વિચિત્ર) વિશ્વ હુંજ છું. હું પુરાતન છું, હું પુરૂષ છું, હું હિરણ્ય-મય ઇશ છું, હું શિવરૂપ છું. (૨) હું હાથપગ રહિત છું, (છતાં) મારી શક્તિ અચિંત્ય છે, (કારણ કે) એવો ચક્ષુ વગરનો છતાં હું જોઉં છું, કાન વગરનોય હું સાંભળું છું. હું વિવિધ રૂપે (થઈને) જાણું છું. છતાં, મને કોઈ જાણનાર નથી. હું સત્-ચિત્ (રૂપ) છું. (૩) અનેક વેદોએ કરીને હું એકલોજ વેદ (જાણવા યોગ્ય) છું; અને હુંજ વેદનો કર્તા અને વેદનો જાણનારો છું. મારે પુણ્ય કે પાપ નથી. મારે નાશ નથી; કે મારે જન્મ, દેહ, ઇન્દ્રિય કે બુદ્ધિ (કાંઈજ) નથી. (૪) મારે ભૂમિ નથી, આપ નથી, કે વહ્નિ

ખતાવવા મોટેજ. જગત્પતિ ઉત્પત્તિ માત્ર અજ્ઞાની દૃષ્ટાની અપેક્ષાએ અધિજ્ઞાન ઉપર માત્ર દેખાતીજ હોઈને માયિક છે.

(૧) “હું”, “મારું”, એવા શબ્દો વાપરી કૃષ્ણે કરેલાં ઉપદેશોની સાથે આને સરખાવો. અને “એ તુંજ છું” એવો જાંદોગ્યનો ઉપદેશ પણ જીવો. જાંદો. ૬. ૮. ૭. “હું” એ બુદ્ધિમાં પ્રકટ થતું નિત્ય ચૈતન્યાત્મક સદ્ગતું જ પ્રત્યક્ષ થતું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે.

અહીં અણુથી સૂક્ષ્મ, અને મહદ્દથીય મહાનતું જે પ્રમાણ ખતાવ્યું છે, તે ઉપાસનાને અંગેજ છે. સર. જાં. ૩. ૧૪. (૩, ૪).

વેદો એટલે વિજ્ઞાનો, અને તેમનું અધિજ્ઞાનાત્મક ‘જ્ઞાનસ્વરૂપ’ તે બ્રહ્મ-‘જ’ રૂપ પરમાત્મા છે.

(૪) મારે ‘ભૂમિ’ પ્રત્યાહિ નથી, એટલે કે, મારા તત્વાર્થદર્શનમાં-

નથી, કે વાયુ નથી, કે આકાશ પણ નથી. આવા ગુહામાં (ગૂઢ) રહેલા, નિષ્કલ, અને અદ્વય પરમ આત્મ સ્વરૂપને ઓળખીને, (૫) સમસ્ત(જગત્)ના સાક્ષીરૂપ, અને સદ્-અસદ્ રહિત, એવા વિશુદ્ધ (અને) પરમ આત્મ સ્વરૂપને પમાય છે.

જે (આવી) સો રૂઢીઓ કરે તે અગ્નિના(દોષ)થી પાવન થાય છે, તે વાયુથી પાવન થાય છે, તે આત્માથી પાવન થાય છે, તે સૂરાપાનથી પાવન થાય છે, તે બ્રહ્મ હૃત્યાથી પાવન થાય છે, તે સોનાની ચોરીથી પાવન થાય છે, તે કૃત્યાકૃત્યથી પાવન થાય છે. તેથી (ગૃહસ્થ) આશ્રમીએ આ(રૂઢી)ને જપવી જ. આનાથી એને સંસારાર્થુવનો નાશ કરવા વાળું બ્રહ્મજ્ઞાન મળે છે. તેથી એ(બ્રહ્મ)ને આમ ઓળખીને એ કૈવલ્ય પદને પામે છે. ખરે, એ કૈવલ્ય પદને પામે છે.

ૐ અમેા ળન્નેનું....ઈત્યાદિ. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ
(કૈવલ્યોપનિષદનું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત).

દષ્ટિમાં ભૂમિ આદિ વસ્તુઓ નથી. એ તો કેવળ માયિક દેખાવ જ છે, એમાં વસ્તુતા કાંઇજ નથી.

(૫) સદ્-અસદ્ રહિત, એટલે માયાની પારના. માયિક કાર્યાત્મક જગતને સદસત્ કહ્યું છે, કારણકે તે સદ્રૂપ પરમાત્માના અધિજ્ઞાન ઉપર અસદ્દાત્મક માયાશક્તિએ નામ રૂપો વાળો ઉભો કરેલો દેખાવ છે. જીવો ગીતા ૧૧. ૩૭ જ્યોતિ, અને ગીતા ૧૩. ૧૩. જ્યોતિ. સદા જોડખેજ દેખાતાં એવાં અન્યોન્યાશ્રયી અને વિરૂદ્ધ દ્વંદ્વો માયાનુંજ કાર્ય છે. તેનાથી રહિત, એટલે તેમની પારનું, એ દ્વંદ્વોનું કેવળ અધિષ્ઠાનાત્મક અવ્યય તત્વ, તે જ અદ્વૈત પરમાત્મા છે.

આત્માથી એટલે આત્મા-મનના સંકલ્પાદિ જનિત દોષોથી પાવન થાય છે.

(કૈવલ્યોપનિષદની 'જ્યોતિ' સમાપ્ત.)

સર્વોપનિષત્સારોપનિષત્

યસ્માત્ જાતં જગત્સર્વં યસ્મિન્નેવ પ્રલીયતે
યેનેદં ધાર્યતે ચૈવ તસ્મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ । (શંકર)

ૐ. અમો અન્ને(ગુરુશિષ્યો)નું (વિદ્યા આપીને) તે
(નિયંતા ઇશ્વર) રક્ષણ કરે. અમારા ઉપર તે પ્રસન્ન થાઓ,
(કે જેથી) અમે સાથે રહીને (વિદ્યાવડે) અમારું સામર્થ્ય
વધારીએ.....ઇત્યાદિ. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

જ્યોતિ.

(વંદન)

જેમાંથી આ જગત્ જન્મ્યું, ને જેમાંજ સમાય છે,
ચાલી રહ્યું વળી જેથી, તેવા જ્ઞાનાત્મને નમું.
જન્મથી સંસ્કૃત કરતા તે સદ્ગુરુ સમ પિતાપિતામહને
ત્રંદુ વારંવાર શ્રુતિપર ' જ્યોતિ ' પ્રકાશ ધરવાને,
શિવરૂપ શંકર હૃદયે ભક્ત થતાં ચિત વિશુદ્ધ કરી કરીને
શુદ્ધ પરમ દર્શનથી, 'સ્વ'ભાવમાં સ્થિર થતાંજ, ભળવાને.

આ અર્થવેદનું ગદ્યાત્મક ઉપનિષદ્ પ્રાચીન ઉપનિષદોના સાર
રૂપે શ્રુતિના જ્ઞાનને સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં સમજાવતું હુંકું છતાં, અર્થની
ગહનતાવાળું છે. એને ' સર્વસારોપનિષત્ ' પણ કહે છે. એણે
પ્રકટ કરેલું માયાનું સ્વરૂપ સચોટ અને વિરલ છે, અને આ
ઉપનિષદમાં તેટલી વિશેષતા છે. મુંબઇની પ્રતિ પ્રમાણે અમે

(ખંડ પહેલો)

(૧) ‘અન્ધ’ કેમ થાય ? ‘ભોક્ષ’ કેમ થાય ? ‘અવિ-
દ્યા’ કેને કહેવાય ? ‘વિદ્યા’ કેને કહેવાય ?

‘જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્ત, અને તુરીય’ (અવસ્થાઓ)
કેમ થાય ?

‘અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય,’
(કોશો) કેમ થાય ?

‘કર્તા’, ‘જીવ’, ‘પંચવર્ગ’, ‘ક્ષેત્રજ’, ‘સાક્ષી’, ‘કૂટસ્થ’,
‘અંતર્યામી’ કેમ થાય ?

‘પ્રત્યગાત્મા’ અને ‘માયા’ કેમ થાય ? (તે સમજાવો.)

(ઉત્તરો): (અવ્યક્ત) આત્મા, ઈશ્વર અને જીવભાવે
થતાં, અનાત્મા જે દેહાદિ છે તેમને વિષે આત્મત્વના (‘હું’
પણાના) અભિમાનવાળો થાય છે. એવું અભિમાન (તેજ)
આત્માનો ‘અંધ’ છે. એવા અંધમાંથી નિવૃત્તિ-છુટાથવું તેજ
‘ભોક્ષ છે.’ જે એવું અભિમાન કરાવે છે તે ‘અવિદ્યા,’
જેનાથી એવું અભિમાન નિવારાય તે વિદ્યા (કહેવાય) છે.

જ્યારે આદિત્યાદિ(દેવો)એ પ્રેરેલી બધી મનાદિ

એનું ભાષાન્તર કર્યું છે. અને વિષયને સ્પષ્ટ કરવાની ઈચ્છાએ, તેમજ
એને હિમાલય પ્રતિથી જૂદી પાડવા એને બે ખંડમાં વહેંચ્યું છે.
હિમાલય પ્રતિમાં પહેલો એકલો જ ખંડ છે; અને વળી તેમાં માયાનું
સ્વરૂપ બે કે અર્થમાં તો સરખુંજ છે છતાં, કાંઈક અસ્પષ્ટ છે, તેથી
અમે મુખ્યની પ્રતિનેજ સ્વીકારી છે. પહેલો અમે બીજો બન્ને ખંડ
મુખ્યની પ્રતિમાં છે. અને એ બીજો ભાગ માયાના સ્વરૂપને બહુ
સુંદર રીતે સમજાવે છે.

(૧) અવ્યક્તાત્માના ‘જીવેશ્વર’ આર્વિભાવોને માટે, સર. શ્વેતા.

ચૌદ ઇન્દ્રિય શક્તિઓ (કરણો) વડે શબ્દાદિ સ્થૂલ વિષયોનું એ (આત્મા) ગ્રહણ કરે, ત્યારે એ આત્માની 'જાગૃત' અવસ્થા થાય છે. વિષયોની માત્ર વાસનાજ વાળો રહીને, શબ્દાદિ વિષયોનો અભાવ હોવા છતાં, ચારેય ઇન્દ્રિયશક્તિઓ વડે જ્યારે એ વાસનામય શબ્દાદિનું ગ્રહણ(અનુભવ)કરે, ત્યારે તે આત્માનું 'સ્વપ્ન' થાય છે. ચૌદેય ઇન્દ્રિયશક્તિઓ (પણ) શમી જાય, (અને) તેથી વિશેષ વિજ્ઞાન માત્રનો અભાવ થાય, ત્યારે તે આત્માની 'સુષુપ્તિ' (ઘાઠ નિદ્રા અવસ્થા) થાય છે.

(૨) ત્રણે અવસ્થાઓ થતાં, (અવસ્થાઓના વિવિધ) ભાવોનું કેવળ સાક્ષીજ રહીને, (પુરૂષ-આત્મા) પોતે કાંઈ પણ ભાવ રહિત એવું અંતર (ભેદ-દ્વૈતભાવ) વગરનું (એક રસ રૂપ) ચૈતન્ય થાય, ત્યારે તે 'તુરીય'(એવી અવસ્થા)નું કેવળ ચૈતન્ય કહેવાય છે.

અન્નના બનેલા કોશોનો સમૂહ તે 'અન્નમય' કોશ કહેવાય છે. પ્રાણાદિ ચૌદ પ્રકારના વાયુ જ્યારે અન્નમય કોશમાં પ્રવર્તે છે, ત્યારે તેને 'પ્રાણમય' કોશ કહે છે. આ બેય કોશોમાં (સંસક્ત) આસક્ત થએલું (ચિત્ત), મનાદિ ચૌદ ઇન્દ્રિયશક્તિઓ વડે, આત્મા ('હું' એવા પુરૂષ) રૂપે શબ્દાદિ વિષયવાળા સંકલ્પાદિ ધર્મોને આચરેછે, ત્યારે તે 'મનોમય' કોશ કહેવાય છે. આ ત્રણે કોશોએ સંસક્ત

(૨) જીવાત્માની અવસ્થાઓ માટે સર. માંડ. અન્નના કોશોના સમૂહ તે સ્નાયુ, હાડકાં, ચરમી, ચામડી, માંસ, અને રૂધિર એવી છ ધાતુઓનો છે. એમનું શરીર અન્નમય કોશ છે. પ્રાણોના ચૌદ પ્રકાર તે, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદ્ધાન, સમાન, નાગ, કુદર, દેવદત્ત, ધનંજય, વૈરંભણ, સ્થાન, મુખ્ય, પ્રહોત્, અને પ્રકૃત એવા છે. 'કર્તા' અને 'જીવ'ને માટે, જીવો શ્વેતા. ૫. ૭. અને ૧. ૬. તેમજ ગીતા ૪. ૧૩.

(ચિત્ત) જ્યારે એ(કોશો)નાં વિશેષો(ક્રિયાદિ)ને જાણવા-
વાળો આત્મા થઇને (તેમને) પ્રકાશી રહે છે, ત્યારે તેને
'વિજ્ઞાનમય' કોશ કહેવાય છે. આ ચારેય કોશોએ આસક્ત
(ચિત્ત) પોતાના કારણભૂત જ્ઞાન(બ્રહ્મ)માં, વડના જીણા
ખીજમાં જેમ વડનું મોટું વૃક્ષ (સમાઈ) રહે છે તેમ,
(સમાઈ) રહે, ત્યારે તેને ' આનંદમય ' કોશ કહેવાય છે.

જ્યારે (આત્મા) સુખબુદ્ધિ કે દુઃખબુદ્ધિનો આશ્રય
(એટલે કે સાક્ષી રૂપે પ્રકાશક) થાય છે, ત્યારે તે (દેહની)
અંદરનો (ક્ષણકર્મનો) ' કર્તા ' કહેવાય છે. પ્રિય (ઇષ્ટ) વિષ-
યમાં (તદ્રુપ) થતી બુદ્ધિ તે સુખબુદ્ધિ, અને અપ્રિય વિષ-
યમાં (તદ્રુપ) થતી બુદ્ધિ તે દુઃખબુદ્ધિ છે. શબ્દ, સ્પર્શ,
રૂપ, રસ, ગંધ તે (બધાં) સુખદુઃખનાં કારણો (કહેવાય) છે.
જ્યારે પુણ્ય કે પાપ કર્મોને અનુસરતાં (આત્મા) મળેલા
શરીરની (પાછલા શરીરની સાથે) સંધિનો યોગ કરતો
અને નહીં મળેલા (એવા થવાના) શરીરનો સંયોગ કરતો
હોય એમ દેખાય છે, ત્યારે તેવી (કર્મના ક્ષણમાં રહેલી
મમતાની) ઉપાધિવાળો ' જીવ ' કહેવાય છે.

મનાદિ, અને પ્રાણાદિ, અને સત્વાદિ, (તેમજ)
ઈન્દ્રિયાદિ અને પુણ્યપાપાદિ એવાં (પાંચ) પંચવર્ગો (કહે-
વાય) છે. આ પંચવર્ગોના ધર્મોવાળો (ધર્મોભૂત, તેથી)
આત્મજ્ઞાનથી રહિત (થએલો, છતાં) આત્મા (જીવ) નાશ
પામતો નથી, (કારણ કે) આત્માની અત્યંત થડમાં રહે
તો તે જીવાત્મા નિત્યત્વવાળોજ પ્રતીત થાય છે. (તેની) જે
ઉપાધિ છે તે લિંગ શરીરને હૃદય ગ્રંથી કહેવાય છે. એ
(લિંગશરીર)માં જે ચૈતન્ય (આત્મા) પ્રકાશે છે તે
' ક્ષેત્રજ્ઞ ' કહેવાય છે.

(૩) જ્ઞાતૃ, જ્ઞાન, અને જ્ઞેય એ(ત્રણે)ના અવિર્ભાવ (પ્રકટ થવું તે)ને, અને તિરોભાવ(અદૃશ્ય થવું તે)ને (પ્રકાશક રૂપે) જાણનારો (છતાં), પોતે અવિર્ભાવ કે તિરોભાવ રહિત અને ‘સ્વયં જયોતિ’ છે તેવો (આત્મા) ‘સાક્ષી’ કહેવાય છે.

બ્રહ્માદિથી કીડી પર્યન્તનાં બધાં પ્રાણીઓની (વિવિધ) બુદ્ધિ(વિજ્ઞાનો)માં જ્યાં એ અવિશિષ્ટ ભાવે અનુભવાય (ગ્રહાય) છે, અને સર્વે પ્રાણીઓની બુદ્ધિમાં વસી રહેલો (દેખાય) છે, ત્યાં એ (આત્મા) ‘કૂટસ્થ’ કહેવાય છે.

કૂટસ્થમાં ઉપાધિએ થતા ભેદોના સ્વરૂપ લાભનો હેતુ (પ્રેરક કારણ) થઈને જ્યારે આત્મા મણિના મણુકાઓમાં રહેલા સૂત્રની પેઠે બધાંય શરીરો(ક્ષેત્રો)માં પરોવાયલો થઈ પ્રકટે છે, ત્યારે એને ‘અંતર્યામી’ કહે છે.

જ્યારે સત્ય, જ્ઞાન, અનંત અને આનંદ સ્વરૂપ, અને બીજી બધીય ઉપાધિથી વિનિર્મુક્ત એવો, (તેથી) કુંડળ કે મુકુટ આદિ ઉપાધિથી રહિત એવા સુવર્ણધનની પેઠે, કેવળ વિજ્ઞાન ચિદ્ ‘સ્વ’ભાવ વાળો આત્મા (‘હું’ એવા પ્રકટ ભાવે) ભાસી-પ્રકાશી ઉઠેછે, ત્યારે તેને ‘તું’ એવા પદના અર્થ-વાળો(ત્વંપદાર્થ-‘પ્રત્યગાત્મા’) કહેવાય છે.

સત્ય, જ્ઞાન, અનંત (એવા સ્વરૂપે કારણ) બ્રહ્મ છે. ‘સત્ય’ એટલે અવિનાશી. નામ, રૂપ, કાલ, વસ્તુ (ઉપાદાન) કે નિ-મિત્તનો નાશ થયા છતાં, જે નાશ પામતું નથી તે અવિનાશી કહેવાય છે. ‘જ્ઞાન’ તે ઉત્પત્તિ કે વિનાશ રહિત એવું નિરં-

(૩) ‘કૂટસ્થ’ તે વિશ્વ તેમજ અધ્યાત્મમાં સ્થિર ચિદ્રૂપ અનુ-ભવાતો આત્માનો ‘જેય’ ભાવ. અને તેવા ‘જેય’માત્રમાં વ્યકત થતાં નહીંજ પકડાતો એવો આત્માનો ‘જ્ઞાતૃ’ભાવ તે સાક્ષી. પરાશરે કહ્યું છે કે,

“ કૂટસ્થો નિર્ગુણો વ્યાપી ચૈતન્યાત્મા સ્વભાવતઃ ”

તર (એક રસ રૂપ) ચૈતન્ય, તે 'જ્ઞાન' કહેવાય છે. (૪) અનંત તે, જરૂર માટીના શરાવાદિ વિકારોમાં માટીની પેઠે, સુવર્ણના વિકારોમાં સુવર્ણની પેઠે, તંતુનાં (પટાદિ) કાર્યોમાં તંતુની પેઠે, અવ્યક્તાદિ સૃષ્ટિના પ્રપંચોમાં પૂર્ણ અને વ્યાપક એવું ચૈતન્ય તે 'અનંત' કહેવાય છે. 'આનંદ' તે સુખના ચૈતન્ય-જ્ઞાન સ્વરૂપ વાળો, અને અનહદ આનંદના સમુદ્ર રૂપ, અને કાંઈ પણ વિશેષતા રહિત એવું સુખ સ્વરૂપ, તે 'આનંદ' કહેવાય છે. આવી (સત્ય, જ્ઞાન, અનંત અને આનંદ રૂપ) ચારેય વસ્તુઓ જેનું લક્ષણ-ચિન્હ છે, અને દેશ, કાલ, વસ્તુ (ઉપાદાન), અને નિમિત્તોમાં જે અવ્યભિચારી-નિશ્ચિત રહે છે, તેને 'તે' એવા પદના અર્થ-વાળો (તત્પદાર્થઃ) 'પર આત્મા' કહેવાય છે.

(૪) સર. શ્વેતા. ૧ (૮ થી ૧૦). માયાના સ્વરૂપ માટે વિચારે છે સુ. ૧. ૧. ૨. ની જ્યોતિ બ્રહ્મના 'આનંદ' સ્વરૂપને માટે જીવે તૈત્તિ. ૨. ૧. ૧. અને માંડુ પ. ઉપરની જ્યોતિ, અને શાંકર બ્રાહ્મ. 'સ્વયમધિકા' એટલે પોતાથી વિશેષ કાંઈજ નહીં એવી. 'માયા'ના આ સુંદર સ્વરૂપને વળી પૌરાણીકો પણ આમજ વર્ણવે છે.

બ્રહ્મપુરાણમાં કહ્યું છે કે,

ધર્માધર્મૌ જન્મમૃત્યુ સુખદુઃખેષુ કલ્પના

વર્ણાશ્રમાસ્તથા ઘાસઃ સ્વર્ગો નરક એવ ચ ।

પુરુષસ્ય ન સન્ત્યેતે પરમાર્થસ્ય કુત્રચિત્

દૃશ્યતે ચ જગદ્રૂપમસત્યં સત્યબન્મૃષા ॥

વળી પરાશર પણ કહે છે કે,

દૃશ્યતે દ્યૌરુપેણ પુરુષૈર્બ્રાન્તદૃષ્ટિમિઃ

યદા પશ્યતિ ચાત્માનં કેવલં પરમાર્થતઃ ।

માયામાત્રમિદં દ્વૈતં તદા ભવતિ નિર્વૃતઃ

તસ્માદ્વિજ્ઞાનમેવાસ્તિ ન પ્રપંચો ન સંસૃતિઃ ॥

આવીજ માટીના 'નિરાક' અને 'શાંડલ' આદિ ઉપનિષદોની જોડે આ ઉપનિષદને સરખાવવા જેવું છે.

ઉપાધિઓવાળા ‘તું’ પદાર્થથી, (અને) ઉપાધિઓવાળા ‘તે’ પદાર્થથી (પણ), જૂદાજ પ્રકારનું આકાશ જેવું સર્વ વ્યાપી, સૂક્ષ્મ, કેવળ સત્તા (સત્) માત્રના ‘સ્વ’ભાવ વાળું, તે ‘પર બ્રહ્મ’ કહેવાય છે.

“માયા” જરૂર અનાદિ (છતાં,) અંતવાળી છે. (તેથી) તે પ્રમાણ અને અપ્રમાણ એ બેયને વિષે સરખી છે, (એટલે કે ત) ‘છે’ એવી નથી, (તેમ) ‘નથી’ એવીય નથી, તેમજ ‘છે અને નથી’ એવી પણ નથી. (આમ) ‘સ્વયમધિકા’ એવી, (તેથી બીજા) વિકાર રહિત, (અને) નામરૂપે દેખાય ત્યાંજ સુધી છે એવી, (અર્થાત્) બીજા કોઈ પણ લક્ષણ વગરની છે, તે ‘માયા’ કહેવાય છે. તે અજ્ઞાન રૂપ, (અને તેથી) તુચ્છ છતાં અને ત્રણેય કાળમાં (વસ્તુતાએ) છેજ નહીં (અસતી) એવી છતાં, પામરોને તો (એને વિષે) તે વસ્તુતા વાળી અને હયાતી વાળીજ છે એવી બુદ્ધિ રહે છે, (અને સાધારણ) લૌકિકોને તે માત્ર ‘આ’, ‘આવી’, એમ અવર્ણ્ય હોઇને બોલવી પણ અશક્ય છે.

(ખંડ બીજો.)

(૧) (વસ્તુતાએ તો) હું (આત્મા) ‘હું’ એવા ભાવે થતો જ નથી. (તેથી) નથી કોઈ દેવ, કે દશ ઇન્દ્રિયો. (અર્થાત્) બુદ્ધિ નથી, નિત્ય એવું મન (પ્રાણ) નથી, તેમ ‘અહ’કારપણું નથી (તેથી આવું અનુભવાતું બધું જ્ઞેય-દ્રશ્ય તો માયિક જ છે).

(૨) જરૂર, હું પ્રાણ નથી, કે મન નથી. કારણ કે,

(૧) આ ખંડમાં શ્રુતિ મન, બુદ્ધિ, અને અહંકારનું માયિક તંત્ર સમજાવે છે.

બુદ્ધિઆદિમાંનો (હું' તો) સદા નિત્ય શુભ (ચૈતન્ય) પ્ર-
કાશજ છે. હું સદા સાક્ષી છું. હું નિત્ય ચિન્માત્ર જ છું,
એમાં સંશય નથી. (૩) હું કર્તા નથી, તેમજ સાક્ષી રૂપક
હોઇને પ્રકૃતિનો લોકૂતા પણ નથી. મારા સાન્નિધ્ય માત્રથી જ
(માયિક જડ) દેહાદિ તે અજડ (ચેતન વાળાં) જેવાં થઈને
પ્રવર્તી રહે છે. (૪) હું સ્થાણું (સ્થિર), નિત્ય, સદા આનંદ
સ્વરૂપ, શુદ્ધ, જ્ઞાનમય અને નિમળ છું. હું સર્વે ભૂતોનો
આત્મા હોઇને વિભુ-સર્વવ્યાપક સાક્ષી છું, એમાં સંશય
નથી. (૫) હું સર્વે વેદાન્તોએ કરીને ઓળખવા યોગ્ય એવું
બ્રહ્મ જ છું. હું કાંઈ વ્યોમ, વાયુ આદિ રૂપે વેદ (જ્ઞેય)
નથી. (કારણકે) હું (બુદ્ધિના ગ્રહણમાં આવશ્યક એવું)
રૂપ નથી, કે નામ નથી, કે કર્મ નથી. હું તો સચ્ચિદાનંદ
રૂપ બ્રહ્મ જ છું. (૬) હું દેહ નથી, તો પછી મારે જન્મ
મૃત્યુ ક્યાંથી હોય ? હું પ્રાણ નથી તો મને ક્ષુધાતૃષ્ણા
ક્યાંથી હોય ? હું ચેતન નથી તો મારે શોકમોહ ક્યાંથી
હોય ? હું કર્તા નથી તો મારો બંધ કે મોક્ષ ક્યાંથી હોય ?
એવું ઉપનિષદ્ છે.

ૐ. અમો બન્ને(શુદ્ધ શિષ્યો)નું (વિદ્યા આપીને) તે
(ઈશ્વર) રક્ષણ કરો. ઇત્યાદિ. શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(સર્વોપનિષત્સારોપનિષદ્નું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમાપ્ત.)

(વંદન.)

‘શ્રુતિ’રૂપ અગાધ ઉદ્ધિ મંથન કાળે ઉઝાળતો મોખ
જોતાં જગમાં ધરવા પગ પણ થયેયું હતું હૃદય, તે આ
આનંદે શું ઉછળે પાર ઉતરતાં ‘સ્વ’રૂપ દર્શનમાં !
એ બળ હોય ન મ્હારું, પ્રસાદ પ્રભુનો સ્પુર્યો જ અંતરમાં.

(સર્વોપનિષદ્ની ‘જ્યોતિ’ સમાપ્ત.)

